四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第一八三册

經部第一八三册目次

經部・樂類

律呂古義三卷

〔明〕呂懷撰

上海圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·律呂古義三卷》提要

刻律呂古義附言

嘉靖戊申冬巾石先生嘗授愚
說旣乃究極初末頗徹肯綮請益于先
生曰知此說者其於天下古今萬事萬
物之理引伸觸類若網在綱有條不紊
乎先生欣然曰夫易開物成務之書也
子繫之曰一陰一陽之謂道周官舉三
公之職亦曰論道經邦燮理陰陽何莫

非道何莫非陰陽通乎陰陽之故可以
語心可以知性可以達天可以酬酢萬
變位育參贊恢恢乎有餘地矣爰取律
呂古義十篇及雜說諸篇以詔愚曰子
試嘗諸愚退而紬閱彌月仍博取禮經
傳語及漢宋百君子言考衷之益知先
生德性醇厚基宇廓清妙解神悟蓋黜
師曠之聰而有開者執是以往大樂其

有興乎愚也夙聞先生言曰樂經散亡已久其微言奥旨猶流傳至今不亡自武王革命應時三宫七律之樂起自蕤賓之羽夾鍾之宫而黄鍾元聲下始夷則之角漢世諸儒鋭於復古而不務窮本知變竟以武樂清宫雜施古律及不可通則又牽合附會遂使簫韶之音不復有聞於後世也昔者宋程明道先生

嘗欲補正樂經未就然則謂先生古義之作有以繼明道之志也不可哉蓋嘗論之義曰律本即律書黄鍾之實也九之三之而寸分釐毫絲忽與夫損益三分之法備則一十七萬七千一百四十七非所以為黄鍾之實可知矣律變者律書生鍾分也消之長之而倍實四實之數定則蕤賓以下不可以為上生大

吕諸陰可知矣候氣紀之以三則同心一統之義明而臣民事物陵夺靡從而起納音平之以六則娶妻生子之道著錯綜參伍二變何由以生於是以之旋聲則旋宫納音相應相成如出一轍以之均調則五聲十二律起調畢曲同歸本原名以義起律義正則上下生應老少配納可不言而定氣為數始律數得

則空圍長方乘除積實有不辯而明八方八節宣調有音齊量度數盈縮有制長短廣狹輕重多寡通於天而天下不可欺以私聽此之謂器準器準立而大樂不能外也然要之律之為率為考為量為度為均為紀為平莫非陰陽不易之則而天地日月四時鬼神皆有所不能違者此之謂天道州鳩之言備矣是

故述天道而古義之言共足徵也夫夫律以和樂樂由心生參天兩地而流通無間者吾心中和之德也故不通于人心之極不可以語造化之原匪達于聲氣之先不可與道音律之妙先生學積功深義精理一是以言符聖經道乎元始因則因削則削無執執無牽附千百載鉛槧沿襲之舊一朝而灑然矣豈非古今一大快哉明年冬先生門人俞生廷棶葦謀鋟諸梓屬愚爲序愚也膚見淺識固不敢謂閑知樂律然先生之說蓋嘗面質詳辯無或凝滯扞格之疑輒敢不辭僭妄敬書簡末以俟後之君子云

嘉靖庚戌二月之望門人義烏王宗聖頓首謹序

律呂古義目錄

總叙

圖

目錄終

律呂古義總叙

大哉律乎其天地陰陽之中乎民之所受以生以爲心者乎方其陰陽未形渾淪一中天地萬物敦化統同樂之本也及其陰陽既形天地化生高下散殊禮制肇興禮備而樂生矣是故聖人察天地之中法陰陽之變以爲之律文之五聲播之八音奏之郊廟用之朝廷以宣八方之風以平天下之情於是天命人心流行不息合化同風萬殊統一聖人有樂之用其律之所爲

乎吾聞律有十二六爲律六爲呂律法也律以統氣類物呂侶也呂以助陽宣氣爲道不同其中一也是故冬至子中太陽陽生日光在地聚以爲聲是曰黃鍾（黄古文光黄从日从光聲鍾釋名空也内空正氣多故聲大）大呂者太陽陽呂以太陰之陽之陰納丑上侶於太陽之陽者也雨水寅中少陰陽生萬物湊地而出是曰太簇夾鍾者少陰陽鍾以少陽之陰納卯蒸輔少陰之陽也穀雨辰中少陰陰之陽生爲太陰先是曰姑洗（姑說文夫母有太陰之義洗先也）

仲呂者中陽之呂以太陰之陰納巳上侶於少陰之陰之陽也夏至午中太陰陽生草木之實蕤蕤陽在外也故曰蕤賓（賓主内外之辯也）林鍾者太陰陽鍾也以太陽之陽之陰納未叢助太陰之陽也處暑申中少陽陽生太陽在地上夷天則是曰夷則南呂者少陽陽呂以少陰之陰納酉侶於少陽之陽也霜降戌中少陽陰之陽生日罄在戌陽無餘氣是曰無射應鍾者少陽陰之陽鍾以太陽之陰納亥上應少陽之陰之陽也

然律呂有六彙之惟三律陽也陽之陽三太陽之陽黃鍾之宮子少陽之陽夷則之宮申少陰之陰之陽姑洗之宮辰陽之陰三少陰之陽太簇之宮寅太陰之陽蕤賓之宮午少陽之陰之陽無射之宮戌（陽陰也陰之）陽三太陽之陰應鍾之宮巳少陽之陰夾鍾之宮酉太陽之陽之陰林鍾之宮丑陰之陰三太陰之陰仲呂之宮亥少陰之陰南呂之宮卯太陰之陽之陰大呂之宮未傳曰五聲之本生於黃鍾之律九寸爲宮損益

以定商角徵羽九六相生陰陽相應有三統之義焉是故聖人爲之旋宫之制冬至太陽之陽律起黄鍾之宫其積五百三十一萬萬四千四百一十萬下生太陽陽之陰呂林鍾之宫徵太陽陽之陰呂上生少陰陽律太簇之宫商少陰陽律下生少陰陰呂南呂之宫羽少陰陰呂上生少陰陰之陽律姑洗之宫角而黄鍾太陽之均備矣於是少陰陰之陽律起姑洗之宫其積四百一十九萬萬九千□四十萬下生太陽陰

呂應鍾之宫徵太陽陰呂上生太陰陽律蕤賓之宫商太陰陽律下生太陰陽之陰呂大呂之宫羽太陰陽之陰呂上生少陽陽律夷則之宫角而姑洗中陽之均備矣於是少陽陽律起夷則之宫其積三百三十一萬萬七千七百四十萬下生少陽陰呂夾鍾之宫徵少陽陰呂上生少陽陰之陽律無射之宫商少陽陰之陽律下生太陰陰呂仲呂之宫羽太陰陰呂上生夷則音角歸太陽陽律黄鍾之宫而三分損益之法

不行焉此旋宫所以止於仲呂而不返而夷則少陽之均終焉然律紀三均音通五氣是故黄鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射之宫爲六戊六壬爲太陽之陽六丙爲太陽之陰六甲爲少陰之陽六庚爲少陰之陰太陽之陽爲羽太陽之陰爲徵少陰之陰爲商少陰之陽爲角大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾之宫爲六己六癸爲太陰之陰六丁爲太陰之陽六乙爲少陽之陰六辛爲少陽之陽太陰之陰爲羽太陰之陽爲徵少

陽之陰爲角少陽之陽爲商傳曰天有五行地有六氣五六者天地之中合也是故聖人爲之納音之制歲天正冬至日甲起子坤與震交有太陰庚金之化故黄鍾甲子納音首商其呂曰乙丑乙丑金隔八生夷則壬申金其呂曰癸酉癸酉金隔八生姑洗庚辰金其呂曰辛巳爲商三辛巳隔八爲戊子氣行少陰丙火故黄鍾戊子納音次徵其呂曰己丑己丑火隔八生夷則丙申火其呂曰丁酉丁酉火隔八生姑洗甲辰

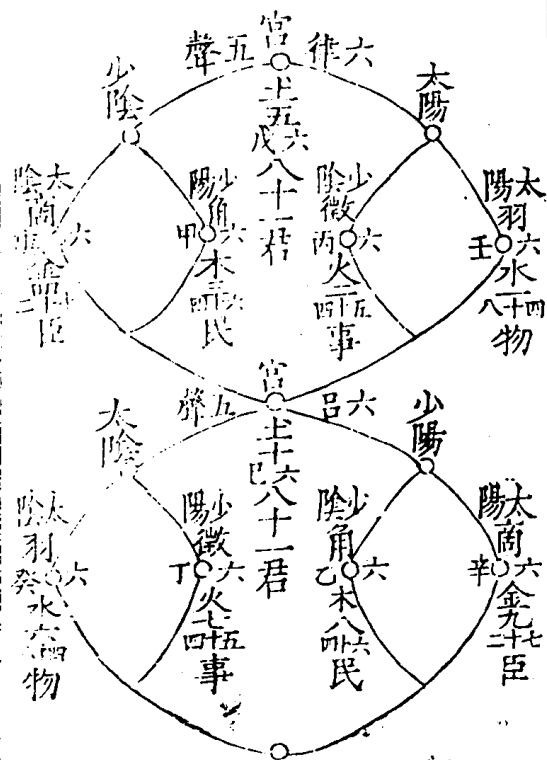
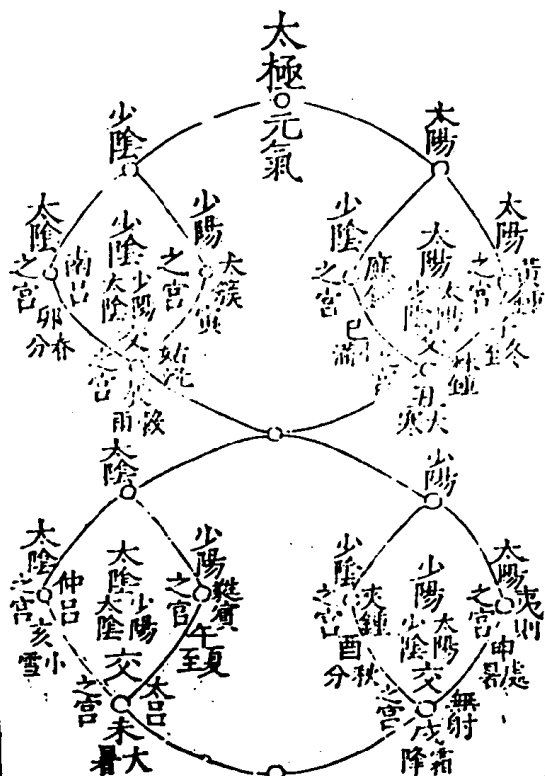
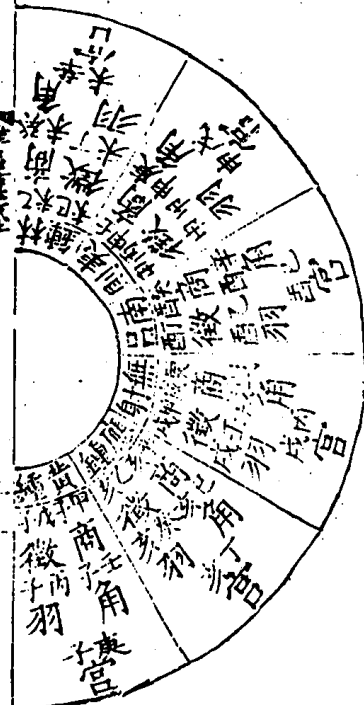
火其呂曰乙巳爲徵三乙巳隔八爲壬子氣行少陽甲木故黃鍾納音次角其呂曰癸丑癸丑木隔八生夷則庚申木其呂曰辛酉辛酉木隔八生姑洗戊辰木其呂曰己巳己巳爲角三己巳隔八爲丙子氣行太陽壬水故黃鍾納音次羽其呂曰丁丑丁丑水隔八生夷則甲申水其呂曰乙酉乙酉水隔八生姑洗壬辰水其呂曰癸巳爲羽三癸巳隔八爲庚子氣行中央戊土故黃鍾納音次宮其呂曰辛丑辛丑土隔八生夷則

戊申土其呂曰己酉己酉土隔八生姑洗丙辰土其呂曰丁巳爲宮三而三陽甲子之音備矣夏至日甲起午乾與巽交有太陽辛金之化故㽔賓甲午納音首商其鍾曰乙未乙未金隔八生太簇壬寅金其鍾曰癸卯癸卯金隔八生無射庚戌金其鍾曰辛亥爲商三辛亥隔八爲戊午氣行少陽丁火故㽔賓納音次徵其鍾曰己未己未火隔八生太簇丙寅火其鍾曰丁卯丁卯火隔八生無射甲戌火其鍾曰乙亥爲徵三乙亥隔八爲壬午氣行少陰乙木故㽔賓納音次角其鍾曰癸未癸未木隔八生太簇庚寅木其鍾曰辛卯辛卯木隔八生無射戊戌木其鍾曰己亥爲角三己亥隔八爲丙午氣行太陰癸水故㽔賓納音次羽其鍾曰丁未丁未水隔八生太簇甲寅水其鍾曰乙卯乙卯水隔八生無射壬戌水其鍾曰癸亥爲羽三癸亥隔八爲庚午氣行中央己土故㽔賓納音次宮其鍾曰辛未辛未土隔八生太簇戊寅土其鍾曰己卯己

卯土隔八生無射丙戌土其鍾曰丁亥爲宮三而三鍾甲午之音備矣傳曰樂均紀之以三平之以六成於十二天之道也窮本知變則天道在我萬理一理萬心一心生生不窮合化統同此之謂聖神功化之極此之謂盡性至命之終

畫律呂七圖并著古義十篇

嘉靖己酉仲冬永豐呂懷叙

五音本天地陰陽之始圖
十二律本天地陰陽之始圖
律呂古義
七

十二律相生相應同心一統圖

十二律納音隔八娶妻生子圖

十二律納音六十圖

六十音成方十二圖

律呂旋宮納音體用一原之圖

律呂古義卷上

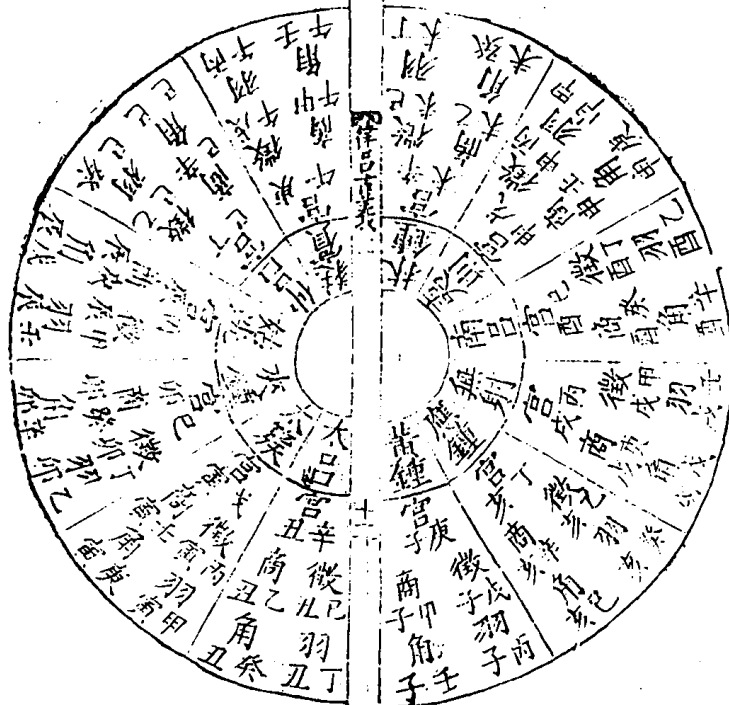
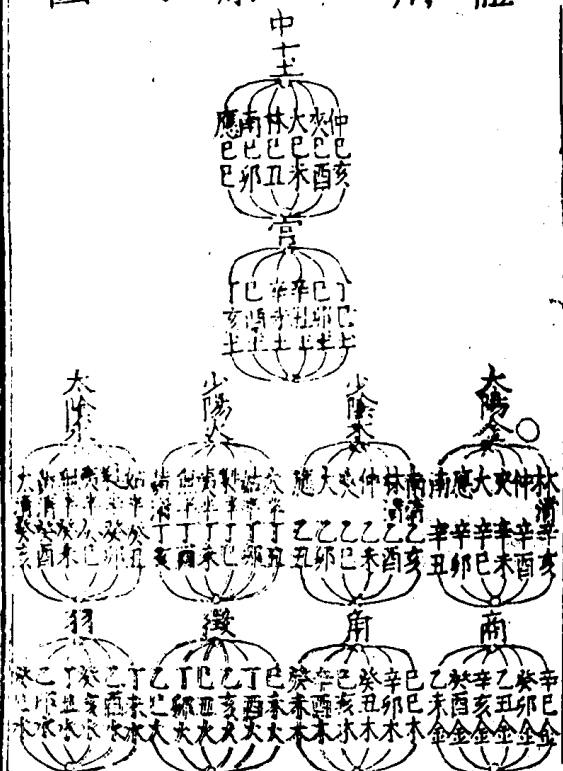
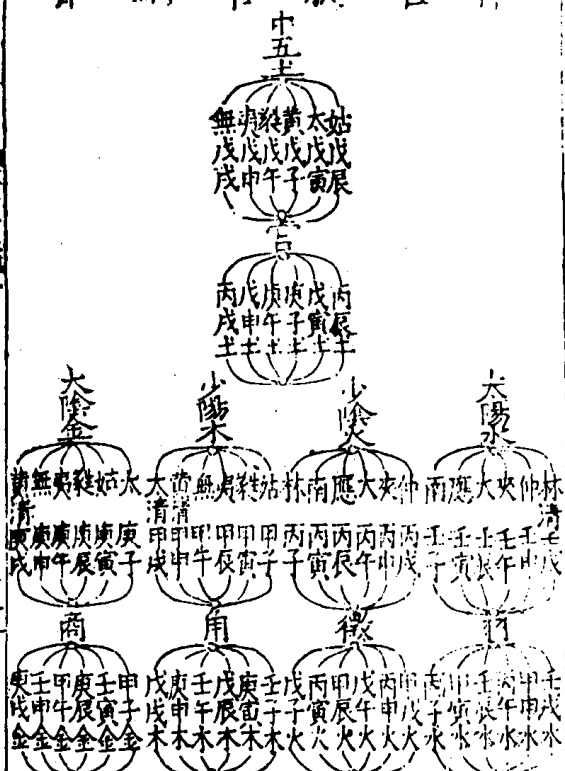
永豐 呂懷 著

門人俞廷翀劉光漢編輯

門人劉悌葉獻芝葊正

門人鄭煜葉茂芝校録

律本第一

子一

一爲寸黃鍾長一乘空圍一得之太極元氣函三爲一陰陽五行之本五聲六律十二管之宗潛乎上下默運損益太和元氣之所鍾也一函三三函九凡爲一寸之分者九命曰黃鍾之律寸分釐毫絲忽之統也

丑三

置黃鍾之一而三之長乘空圍凡得三寸之分者三而黃鍾損益寸法具矣三其法生分（一者函三以爲一三者分一以爲三體用之道也）

寅九

九爲分分分者寸之分也置黃鍾之一而九之

圍方九分長九寸十十分分乘圍方九分爲分九寸得黃鍾之分通積八百一十凡爲九分之分者九十合黃鍾積分之實（空圍九分爲法乘長九十分得積分數餘律倣此）

卯二十七

黃鍾之寸十分分乘圍方九分二十七方分積長三分爲分黃鍾通積八百一十分凡爲二十七分之分者三十而黃鍾損益分法具矣三其法生釐（積實三分爲法歸除八百一十分得積分分數餘呂倣此）

辰八十一

八十一爲釐釐理也分之分也黃鍾長九百釐圍方九分分九釐方八十一釐爲分長乘圍方得黃鍾通積七萬二千九百釐凡爲八十一釐之分者九百合黃鍾積釐之實

巳二百四十三

黃鍾之分十釐釐乘圍方八十一釐方二百四十三釐積長三釐爲分黃鍾之釐通積七萬二千九百凡爲二百四十三釐之分者三

百而黃鍾損益釐法具矣三其法生毫
午七百二十九
七百二十九爲毫毫長鋭毛也釐之分也黃鍾長九千毫圍方八十一釐釐九毫方七百二十九毫爲分長乘圍方得黃鍾通積六百五十六萬一千毫凡爲七百二十九毫之分者九千合黃鍾積毫之實
未二千一百八十七
黃鍾之釐十毫毫乘圍方七百二十九毫方

二千一百八十七毫積長三毫爲分黃鍾之毫通積六百五十六萬一千凡爲二千一百八十七毫之分者三千而黃鍾損益毫法具矣三其法生絲
申六千五百六十一
六千五百六十一爲絲絲蠶所吐也毫之分也黃鍾長九萬絲圍方七百二十九毫毫九絲方六千五百六十一絲爲分長乘圍方得黃鍾通積五萬九千□四十九萬絲凡爲六千五百六十一絲之分者九萬合黃鍾積絲之實
酉一萬九千六百八十三
黃鍾之毫十絲絲乘圍方六千五百六十一絲方一萬九千六百八十三絲積長三絲爲分黃鍾之絲通積五萬九千□四十九萬八凡爲一萬九千六百八十三絲之分者三萬而黃鍾損益絲法具矣三其法生忽
戌五萬九千□四十九

五萬九千□四十九爲忽忽者絲之分數具而非目力可察也黃鍾長九十萬忽圍方六千五百六十一絲絲九忽方五萬九千□四十九忽爲分長乘圍方得黃鍾通積五百三十一萬萬四千四百一十萬忽凡爲五萬九千□四十九忽之分者九十萬合黃鍾積忽之實
亥一十七萬七千一百四十七
黃鍾之絲十忽忽乘圍方五萬九千□四十

九忽得黃鍾之長一忽方一十七萬七千一百四十七忽積長三忽爲分黃鍾通積五百三十一萬萬四千四百一十萬忽凡爲一十七萬七千一百四十七忽之分者三十萬而黃鍾損益忽法具矣

右律書黃鍾之實律書曰置一而九三之以爲法實如法得一寸凡得九寸命曰黃鍾之律今按一爲一寸凡爲一寸之分者九三爲三寸凡爲三寸之分者三

九爲一分凡爲一分之分者九十二十七爲三分凡爲三分之分者三十八十一爲一釐凡爲一釐之分者九百二百四十三爲三釐凡爲三釐之分者三百七百二十九爲一毫凡爲一毫之分者九千二千一百八十七爲三毫凡爲三毫之分者三千六千五百六十一爲一絲凡爲一絲之分者九萬一萬九千六百八十三爲三絲凡爲三絲之分者三萬五萬九千□四十九爲一忽凡爲一忽之分者九十萬一十七萬七千一百四十七爲三忽凡爲三忽之分者三十萬是故置一而九三之而黃鍾寸分釐毫絲忽之實三分損益相生之道備矣述律本

律變第二

子一分

黃鍾通積之實五百三十一萬萬四千四百一十萬凡章內積數並以忽言通損益也候氣納音考聲倣此

丑三分二

黃鍾之實三分分一百七十七萬萬一千四百七十萬二分得黃鍾下生林鍾之實三百五十四萬萬二千九百四十萬

寅九分八

黃鍾之實九分分五十九萬萬□四百九十萬八分得林鍾上生太簇之實四百七十二萬萬三千九百二十萬

卯二十七分十六

黄鍾之實二十七分分一十九萬萬六千八
百口三萬十六分得太簇下生南吕之實三
百一十四萬萬九千二百八十萬
辰八十一分六十四
黄鍾之實八十一分分六萬萬五千六百一
十萬六十四分得南吕上生姑洗之實四百
一十九萬萬九千口四十萬
巳二百四十三分一百二十八
黄鍾之實二百四十三分分二萬萬一千八

百七十萬一百二十八分得姑洗下生應鍾
之實二百七十九萬萬九千三百六十萬
午七百二十九分五百一十二
黄鍾之實七百二十九分分七千二百九十
萬五百一十二分得應鍾上生蕤賓之實三
百七十三萬萬二千四百八十萬
未二千一百八十七分一千○二十四
黄鍾之實二千一百八十七分分二千四百
三十萬一千○二十四分得蕤賓下生大吕

之實二百四十八萬萬八千三百二十萬
申六千五百六十一分四千○九十六
黄鍾之實六千五百六十一分分八百一十
萬四千○九十六分得大吕上生夷則之實
三百三十一萬萬七千七百六十萬
酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二
黄鍾之實一萬九千六百八十三分分二百
七十萬八千一百九十二分得夷則下生夾
鍾之實二百二十一萬萬一千八百四十萬

戌五萬九千○四十九分三萬二千七百六十
八
黄鍾之實五萬九千○四十九分分九十萬
三萬二千七百六十八分得夾鍾上生無射
之實二百九十四萬萬九千一百二十萬
亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五
百三十六
黄鍾之實一十七萬七千一百四十七分分
三十萬六萬五千五百三十六分得無射下

生仲呂之實一百九十六萬萬六千□八十萬

右律書生鍾分律書術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法今按實一倍而爲二二四而爲八八倍而十六十六四而六十四六十四倍而一百二十八一百二十八四而五百一十二五百一十二倍而一千○二十四一千○二十四四而四千○九十六四千○九十六倍而八千一百九十二八千一百九十二四而三萬二千七百六十八三萬二千七百六十八倍而六萬五千五百三十六法一其三得三三其三得九三其九得二十七三其二十七得八十一三其八十一得二百四十三三其二百四十三得七百二十九三其七百二十九得二千一百八十七三其二千一百八十七得六千五百六十一三

其六千五百六十一得一萬九千六百八十三三其一萬九千六百八十三得五萬九千○四十九三其五萬九千○四十九得一十七萬七千一百四十七而損益相生之道畢矣記曰聲相應故生變上下相生損益相應變之道也述律變

候氣第三

惟冬至十有一月中太陽陽生律中黃鍾之宮空圍九分長九寸積八百一十分通積五百三十一萬萬四千四百一十萬是爲律本宮起黃鍾太陽戊子元統首

大寒十二月中太陽之陽下生太陽之陰律中巳丑林鍾之宮如法倍黃鍾之實積三百五十四萬萬二千九百四十萬氣應黃鍾之宮徵倍實四實如法見上

雨水正月中太陽陽之陰上生少陰之陽律中戊寅太簇之宮如法四林鍾之實積四百七

十二萬萬三千九百二十萬氣應黃鍾之宮

商

春分二月中少陰之陽下生少陰之陰律中巳
卯南呂之宮如法倍太簇之實積三百一十
四萬萬九千二百八十萬氣應黃鍾之宮羽

穀雨三月中少陰之陰上生少陰之陽律
中戊辰姑洗之宮如法四南呂之實積四百
一十九萬萬九千口四十萬氣應黃鍾之宮

角

右太陽戊子元五宮之候

惟穀雨三月中少陰陰之陽生律正姑洗之宮
氣積四百一十九萬萬九千口四十萬接宮
中陽戊辰元統首

小滿四月中少陰陰之陽下生太陽之陰律中
巳巳應鍾之宮如法倍姑洗之實積二百七
十九萬萬九千三百六十萬氣應姑洗之宮

徵

夏至五月中太陽之陰上生太陰之陽律中戊
午㽔賓之宮如法四南呂之實積三百七十
三萬萬二千四百八十萬氣應姑洗之宮商

大暑六月中太陰之陽下生太陰之陰律
中巳未大呂之宮如法倍㽔賓之實積二百
四十八萬萬八千三百二十萬氣應姑洗之
宮羽

處暑七月中太陰陽之陰上生少陽之陽律中
戊申夷則之宮如法四大呂之實積三百三
十一萬萬七千七百六十萬氣應姑洗之宮

角

右中陽戊辰元五宮之候

惟處暑七月中少陽陽生律正夷則之宮氣積
三百三十一萬萬七千七百六十萬接宮少
陽戊申元統首

秋分八月中少陽之陽下生少陽之陰律中巳
酉夾鍾之宮如法倍夷則之實積二百二十
一萬萬一千八百四十萬氣應夷則之宮徵

霜降九月中少陽之陰上生少陽陰之陽律中

戊戌無射之宮如法四次鍾之實積二百九十四萬萬九千一百二十萬氣應夷則之宮商

大雪十月中少陽陰之陽下生太陰之陰律中巳亥仲吕之宮如法倍無射之實積一百九十六萬萬六千口八十萬氣應夷則之宮羽羽生角其積二百六十二萬萬一千四百四十萬三分不盡二筭故旋宮之法終於仲吕

右少陽戊申元四宮之候

爲室三重戸閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一内庳外高從其方位加律其上以葭灰抑其内端按曆而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風所動者灰聚儀禮經傳曰黃鍾律吕之本以之候氣氣則埋之密室上與地平實以葭灰覆以緹素以候十有二月之中氣冬至氣至則黃鍾之管飛灰衝素大寒以下各以其月隨而應焉

右律吕候氣之制三統者天地人之道也

所以旋宮以爲十二律長短之節也本子生丑丑生寅寅生卯卯生辰辰生巳巳生午午生未未生申申生酉酉生戌戌生亥子辰申三元之宮爲統首以生徵商羽角而皆統於子元故黃鍾之宮律家以爲聲氣之元是也元氣和故元聲和元聲和則四時五行十二月之和不能外也故五音六律十二管和造化元和欛柄在手禮以翕之樂以通之

天人一貫上下統同聖神調燮參贊保合太和之妙用也述候氣

納音第四

惟黃鍾之陽曰太陽之陽大吕者太陽之吕也歲十有一月中子正冬至命始太陽陽金甲子氣積四百七十二萬萬三千九百二十萬音比黃鍾之商大吕乙未本太陰陽之陰金生於太陰陽金氣應黃鍾甲子故納音乙丑命太吕之商其積二百二十一萬萬一千八百

四十萬如法隔八上生夷則少陽陽金壬申

惟夷則之陽曰少陽之陽南呂少陽之呂也少陽陽金壬申積二百九十四萬萬九千一百二十萬音比夷則之商南呂癸卯本少陰陰金生於少陰陽金氣應夷則壬申故納音癸酉命南呂之商其積二百七十九萬萬九千三百六十萬如法隔八上生姑洗少陰陰之陽金庚辰

惟姑洗之陽曰中陽少陰之陰之陽也仲呂中

陽之呂也少陰陰之陽金庚辰積三百七十三萬萬二千四百八十萬音比姑洗之商仲呂辛亥本太陰陰金生於少陽陰之陽金氣應姑洗庚辰故納音辛巳命仲呂之商其積一百七十四萬萬七千六百八十萬隔八南旋黃鍾太陽陽火戊子

右三呂納商之制

黃鍾太陽陽火戊子積三百五十四萬萬二千九百四十萬音比黃鍾之徵太呂乙未本太陰陽之陰火生於太陰陽火氣應黃鍾戊子故納音己丑命大呂之徵其積一百六十五萬萬八千八百八十萬如法隔八上生夷則少陽陽火丙申

夷則少陽陽火丙申積二百二十一萬萬一千八百四十萬音比夷則之徵南呂丁卯本少陰陰火生於少陰陽火氣應夷則丙申故納音丁酉命南呂之徵其積二百□九萬萬九千□五百二十萬如法隔八上生姑洗少陰

陰之陽火甲辰

姑洗少陰陰之陽火甲辰積二百七十九萬萬九千三百六十萬音比姑洗之徵仲呂乙亥本太陰陰火生於少陽陰之陽火氣應姑洗甲辰故納音乙巳命仲呂之徵其積一百三十一萬萬□七百二十萬隔八東旋黃鍾太陽陽木壬子

右三呂納徵之制

黃鍾太陽陽木壬子積四百一十九萬萬九千

口四十萬音應黃鍾之角大呂癸未本太陰
陽之陰木生於太陰陽水氣應黃鍾壬子故
納音癸丑命大呂之角其積一百九十六萬
萬六千口八十萬如法隔八上生夷則少陽
陽木庚申
夷則少陽陽木庚申積二百六十二萬萬一千
四百四十萬音比夷則之角南呂辛卯本少
陰陰木生於少陰陽木氣應夷則庚申故納
音辛酉命南呂之角其積二百四十八萬萬

八千三百二十萬如法隔八上生姑洗少陰
陰之陽木戊辰
姑洗少陰陰之陽木戊辰積三百三十一萬萬
七千七百六十萬音比姑洗之角仲呂己亥
本太陰陰木生於少陽陰之陽木氣應姑洗
戊辰故納音己巳命仲呂之角其積一百五
十五萬萬三千四百四十萬隔八北旋黃鍾
太陽陽水丙子
右三呂納角之制

黃鍾太陽陽水丙子積三百一十四萬萬九千
二百八十萬音應黃鍾之羽大呂丁未本太
陰陽之陰水生於太陰陽水氣應黃鍾丙子
故納音丁丑命大呂之羽其積一百四十七
萬萬四千五百六十萬如法隔八上生夷則
少陽陽水甲申
夷則少陽陽水甲申積一百九十六萬萬六千
口八十萬音比夷則之羽南呂乙卯本少陰
陰水生於少陰陽水氣應夷則甲申故納音

乙酉命南呂之羽其積一百八十六萬萬六
千二百四十萬如法隔八上生姑洗少陰陰
之陽水壬辰
姑洗少陰陰之陽水壬辰積二百四十八萬萬
八千三百二十萬音比姑洗之羽仲呂癸亥
本太陰陰水生於少陽陰之陽水氣應姑洗
壬辰故納音癸巳命仲呂之羽其積一百一
十六萬萬五千口八十二萬隔八中旋黃鍾
太陽陽土庚子

右三呂納羽之制

黃鍾太陽陽土庚子積五百三十一萬萬四千四百一十萬音比黃鍾之宮大呂辛未本太陰陽之陰土生於太陰陽土氣應黃鍾庚子故納音辛丑命大呂之宮其積二百四十八萬萬八千三百二十萬如法隔八上生夷則少陽陽土戊申

夷則少陽陽土戊申積三百三十一萬萬七千七百六十萬音比夷則之宮南呂巳卯本少

陰陰土生於少陰陽土氣應夷則戊申故納音巳酉命南呂之宮其積三百一十四萬萬九千二百八十萬如法隔八上生姑洗少陰陰之陽土丙辰

姑洗少陰陰之陽土丙辰積四百一十九萬萬九千口四十萬音比姑洗之宮仲呂丁亥本太陰陰土生於少陽陰之陽土氣應姑洗丙辰故納音丁巳命仲呂之宮其積一百九十六萬萬六千口八十萬隔八西旋蕤賓太陰

陽金甲午

右三呂納宮之制

惟蕤賓之陽曰太陰之陽林鍾太陰之陽之鍾也午正夏至命始太陰陽金甲午氣積三百三十一萬萬七千七百六十萬音比蕤賓之商林鍾乙丑本太陽陽之陰金生於太陽陽金氣應蕤賓甲午故納音乙未命林鍾之商其積三百一十四萬萬九千二百八十萬如法隔八上生太簇少陰陽金壬寅

惟太簇之陽曰少陰之陽夾鍾者少陰之陽之鍾也少陰陽金壬寅積四百一十九萬萬九千口四十萬音比太簇之商夾鍾癸酉本少陽陰金生於少陽陽金氣應太簇壬寅故納音癸卯命夾鍾之商其積一百九十六萬萬六千口八十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽金庚戌

惟無射之陽曰少陽之陰之陽應鍾者少陽陰之陽鍾也少陽陰之陽金庚戌積二百六十

二萬萬一千四百四十萬音比無射之商應鍾辛巳本太陽陰金生於少陰陰之陽金氣應無射庚戌故納音辛亥命應鍾之商其積二百四十八萬萬八千三百二十萬隔八南旋甤賓太陰陽火戊午

右三鍾納商之制

甤賓太陰陽火戊午積二百四十八萬萬八千三百二十萬音比甤賓之徵林鍾己丑本太陽陽之陰火生於太陽陽火氣應甤賓戊午

故納音己未命林鍾之徵其積二百三十六萬萬一千九百六十萬如法隔八上生太簇少陰陽火丙寅

太簇少陰陽火丙寅積三百一十四萬萬九千二百八十萬音比太簇之徵夾鍾丁酉本少陽陰火生於少陽陽火氣應太簇丙寅故納音丁卯命夾鍾之徵其積一百四十七萬萬四千五百六十萬如法隔八上生無射少陽陰之陽火甲戌

無射少陽陰之陽火甲戌積一百九十六萬萬六千□八十萬音比無射之徵應鍾乙巳本太陽陰火生於少陰陰之陽火氣應無射甲戌故納音乙亥命應鍾之徵其積一百八十六萬萬六千二百四十萬隔八東旋甤賓太陰陽木壬午

右三鍾納徵之制

甤賓太陰陽木壬午積二百九十四萬萬九千一百二十萬音比甤賓之角林鍾癸丑本太陽陽之陰木生於太陽陽木氣應甤賓壬午

故納音癸未命林鍾之角其積二百七十九萬萬九千三百六十萬如法隔八上生太簇少陰陽木庚寅

太簇少陰陽木庚寅積三百七十三萬萬二千四百八十萬音比太簇之角夾鍾辛酉本少陽陰木生於少陽陽木氣應太簇庚寅故納音辛卯命夾鍾之角其積一百七十四萬萬七千六百萬如法隔八上生無射少陽陰之

陽木戊戌
無射少陽陰之陽木戊戌積二百二十三萬萬
口一百六十萬音比無射之角應鍾巳巳本
太陽陰木生於少陰陰之陽木氣應無射戊
戌故納音巳亥命應鍾之角其積二百二十
一萬萬一千八百四十萬隔八北旋蕤賓太
陰陽水丙午

右三鍾納角之制

蕤賓太陰陽水丙午積二百二十一萬萬一千
[illegible]八百四十萬音比蕤賓之羽林鍾丁丑本
太陽陽之陰水生於太陽陽水氣應蕤賓丙
午故納音丁未命林鍾之羽其積二百口九
萬萬九千五百二十萬如法隔八上生太簇
少陰陽水甲寅
太簇少陰陽水甲寅積二百七十九萬萬九千
三百六十萬音比太簇之羽夾鍾乙酉本少
陽陰水生於少陽陽水氣應太簇甲寅故納
音乙卯命夾鍾之羽其積一百三十一萬萬

口七百二十萬如法隔八上生無射少陽陰
之陽水壬戌
無射少陽陰之陽水壬戌積一百七十四萬萬
七千六百二十萬音比無射之羽應鍾癸巳
本太陽陰水生於少陰陰之陽水氣應無射
壬戌故納音癸亥命應鍾之羽其積一百六
十五萬萬八千八百八十萬隔八中旋蕤賓
太陰陽土庚午

右三鍾納羽之制

蕤賓太陰陽土庚午積三百七十三萬萬二千
四百八十萬音比蕤賓之宮林鍾辛丑本太
陽陽之陰土生於太陽陽土氣應蕤賓庚午
故納音辛未命林鍾之宮其積三百五十四
萬萬二千九百四十萬如法隔八上生太簇
少陰陽土戊寅
太簇少陰陽土戊寅積四百七十二萬萬三千
九百二十萬音比太簇之宮夾鍾巳酉本少
陽陰土生於少陽陽土氣應太簇戊寅故納

音巳卯命夾鍾之宮其積二百二十一萬萬
一千八百四十萬如法隔八上生無射少陽
陰之陽土丙戊
無射少陽陰之陽土丙戊積二百九十四萬萬
九千一百二十萬音比無射之宮應鍾丁巳
本太陽陰土生於少陰陰之陽土氣應無射
丙戊故納音丁亥命應鍾之宮其積二百七
十九萬萬九千三百六十萬六十納音備矣

右三鍾納宮之制六均者夫婦之道也法
未應子納丑生申酉應寅納卯生戌亥
應辰納巳歸子丑應午納未生寅卯應
申納酉生辰巳應戌納亥生午傳曰同
類娶妻隔八生子故三呂上應三陽之

陽三鍾上應三陽之陰六律六同一倡
一和而六十音長短之節備矣述納音

攷聲第五

黃鍾第一宮戊子中

宮 中五戊子土 納音庚子土 五百三十一萬萬四千四百
一十萬

徵 少陰丙子火 納音戊子火 三百五十四萬萬二千九百
四十萬

商 太陰[illegible]子金 納音[illegible]子金 四百七十二萬萬三千九百
二十萬

羽 太陽壬子水 納音丙子水 三百一十四萬萬九千二百
八十萬

角 少陽甲子木 納音壬子木 四百一十九萬萬九千□四
十萬

右十一月黃鍾宮調五音之制

林鍾第二宮巳丑中

宮 中十巳丑土 納音辛未土 三百五十四萬萬二千九百
四十萬

徵 少陽丁丑火 納音巳未火 二百三十六萬萬一千九百
六十萬

商 太陽辛丑金 納音乙未金 三百一十四萬萬九千二百
八十萬

羽 太陰癸丑水 納音丁未水 二百□九萬萬九千五百二
十萬

角 少陰乙丑木 納音癸未木 二百七十九萬萬九千三百
六十萬

右六月林鍾宮調五音之制

太簇第三宮戊寅中

宮（中五戊寅土 納音戊寅土）四百七十二萬三千九百二十萬

徵（少陰丙寅火 納音丙寅火）三百一十四萬九千二百八十萬

商（太陰庚寅金 納音壬寅金）四百一十九萬九千口四十萬

羽（太陽壬寅水 納音甲寅水）二百七十九萬九千三百六十萬

角（少陽甲寅木 納音庚寅木）三百七十三萬二千四百八十萬

右正月太簇宮調五音之制

南呂第四宮己卯中

宮（中十己卯土 納音己酉土）三百一十四萬九千二百八十萬

徵（少陽丁卯火 納音丁酉火）二百口九萬九千五百二十萬

商（太陽辛卯金 納音癸酉金）二百七十九萬九千三百六十萬

羽（太陰癸卯水 納音乙酉水）一百八十六萬六千二百四十萬

角（少陰乙卯木 納音辛酉木）二百四十八萬八千三百二十萬

右八月南呂宮調五音之制

姑洗第五宮戊辰中

宮（中五戊辰土 納音丙辰土）四百一十九萬九千口四十萬

徵（少陰丙辰火 納音甲辰火）二百七十九萬九千三百六十萬

商（太陰庚辰金 納音庚辰金）三百七十三萬二千四百八十萬

羽（太陽壬辰水 納音壬辰水）二百四十八萬八千三百二十萬

角（少陽甲辰木 納音戊辰木）三百三十一萬七千七百六十萬

右三月姑洗宮調五音之制

應鍾第六宮巳巳中

宮（中十巳巳土 納音丁亥土）二百七十九萬萬九千三百
六十萬
徵（少陽丁巳火 納音乙亥火）一百八十六萬萬六千二百
四十萬
商（太陽辛巳金 納音辛亥金）二百四十八萬萬八千三百
二十萬
羽（太陰癸巳水 納音癸亥水）一百六十五萬萬八千八百
八十萬

角（少陰乙巳木 納音巳亥木）二百二十一萬萬一千八百
四十萬
右十月應鍾宮調五音之制

蕤賓第七宮戊午中

宮（中五戊午土 納音庚午土）三百七十三萬萬二千四百
八十萬
徵（少陰丙午火 納音戊午火）二百四十八萬萬八千三百
二十萬
商（太陰庚午金 納音甲午金）三百三十一萬萬七千七百

六十萬
羽（太陽壬午水 納音丙午水）二百二十一萬萬一千八百
四十萬
角（少陽甲午木 納音壬午木）二百九十四萬萬九千一百
二十萬
右五月蕤賓宮調五音之制

大吕第八宮巳未中

宮（中十巳未土 納音辛丑土）二百四十八萬萬八千三百
二十萬

徵（少陽丁未火 納音巳丑火）一百六十五萬萬八千八百
八十萬
商（太陽辛未金 納音乙丑金）二百二十一萬萬一千八百
四十萬
羽（太陰癸未水 納音丁丑水）一百四十七萬萬四千五百
六十萬
角（少陰乙未木 納音癸丑木）一百九十六萬萬六千□八
十萬
右十二月太吕宮調五音之制

夷則第九宮戊申中

宮 中五戊申土 納音戊申土 三百三十一萬萬七千七百六十萬

徵 少陰丙申火 納音丙申火 二百二十一萬萬一千八百四十萬

商 太陰庚申金 納音壬申金 二百九十四萬萬九千一百二十萬

羽 太陽壬申水 納音甲申水 一百九十六萬萬六千口八十萬

角 少陽甲申木 納音庚申木 二百六十二萬萬一千四百四十萬 三分不盡一筭

右七月夷則宮調五音之制

夾鍾第十宮巳酉中

宮 中十巳酉土 納音巳卯土 二百二十一萬萬一千八百四十萬

徵 少陰丁酉火 納音丁卯火 一百四十七萬萬四千五百六十萬

商 太陽辛酉金 納音癸卯金 一百九十六萬萬六千口八十萬

羽 太陰癸酉水 納音乙卯水 一百三十一萬萬口七百二十萬 三分之得四十三萬六千九百口六忽不盡二筭

角 少陰乙酉木 納音辛卯木

右二月夾鍾宮調五音之制

無射第十一宮戊戌中

宮 中五戊戌土 納音丙戌土 二百九十四萬萬九千一百二十萬

徵 少陰丙戌火 納音甲戌火 一百九十六萬萬六千口八十萬

商 太陰庚戌金 納音庚戌金 二百六十二萬萬一千四百四十萬 三分之得八十七萬三千八百一十三忽不盡一筭

羽 太陽壬戌水 納音壬戌水

角 少陽甲戌木 納音戊戌木

右九月無射宮調五音之制

仲呂第十二宮巳亥中

宮 中十巳亥土 納音丁巳土 一百九十六萬萬六千口八十萬

徵 少陽丁亥火 納音乙巳火 一百三十一萬萬口七百二十萬 三分之得四十三萬六千九百口六忽不盡二筭

商 太陽辛亥金 納音辛巳金

羽 太陰癸亥水 納音癸巳水

角 少陰乙亥木 納音巳巳木

右四月仲呂宮調五音之制按周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射為陽大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾為陰各文之以五聲

宮徵商羽角樂記曰聲相應故生變變成方謂之音是故聲氣也相應相成氣之和也律和之則也氣應律則則正律紀氣則數生氣有盈虛數有多寡聲有高下損益相生天人一轍者也黃鍾數積五百三十一萬萬四千四百一十萬大和元氣所鍾也其聲律家謂之元聲元聲正由是為之旋宮為之納音三三迭遞五五相乘而十二律六十音長短高下清濁著於數而天地陰陽之和可察矣述攷聲

均調第六

黃鍾正宮調

宮 徵 商 羽 角

子黃鍾宮 下生 林鍾 上生 太簇 下生 南呂 上生 姑洗辰

下生 下生 下生 下生 下生

林鍾徵 下生 半太 上生 南呂 下生 半姑 上生 應鍾

上生 上生 上生 上生 上生

太簇商 下生 南呂 上生 姑洗 下生 應鍾 上生 蕤賓

下生 下生 下生 下生 下生

南呂羽 下生 半姑 上生 應鍾 下生 半蕤 上生 大呂

上生 上生 上生 上生 上生

辰姑洗角宮 下生 應鍾 上生 蕤賓 下生 大呂 上生 夷則中

下生 下生 下生 下生 下生

應鍾徵 下生 半蕤 上生 大呂 下生 半夾 上生 夾鍾

上生　上生　上生　上生　上生
蕤賓商　下生　太呂　上生　夷則　下生　夾鐘　上生　無射
下生　下生　下生　下生　下生
大呂羽　下生　半夷　上生　夾鐘　下生　半無　上生　仲呂
上生　上生　上生　上生　上生
申夷則角　下生　夾鐘　上生　無射　下生　仲呂　上生　子歸宮不盡二筭
不盡二筭

右黃鐘之宮起調以夷則之角歸宮畢曲

黃鐘商調
宮　徵　商　羽　角
寅太簇宮黃商　下生　南呂　上生　姑洗　下生　應鐘　上生　午蕤賓
下生　下生　下生　下生　下生
南呂徵　下生　半姑　上生　應鐘　下生　半蕤　上生　大呂
上生　上生　上生　上生　上生
姑洗商　下生　應鐘　上生　蕤賓　下生　大呂　上生　夷則
下生　下生　下生　下生　下生

應鐘羽　下生　半蕤　上生　大呂　下生　半夷　上生　夾鐘
上生　上生　上生　上生　上生
子蕤賓宮角　下生　大呂　上生　夷則　下生　夾鐘　上生　戌無射
下生　下生　下生　下生　下生
大呂徵　下生　半夷　上生　夾鐘　下生　半無　上生　仲呂
上生　上生　上生　上生　上生
夷則商　下生　夾鐘　上生　無射　下生　仲呂　上生　清黃
下生　下生　下生　下生　下生

夾鐘羽　下生　半無　上生　仲呂　下生　清黃　上生　清林
上生　上生　上生　上生　上生
戌無射角　下生　仲呂　上生　清黃　下生　清林　上生　寅清太黃商

右太簇以黃鐘之商起調上奏黃鐘之商畢曲

黃鐘角調
宮　徵　商　羽　角
辰姑洗宮黃角　下生　應鐘　上生　蕤賓　下生　大呂　上生　夷則
下生　下生　下生　下生　下生

應鍾徵 下生 半蕤 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾
上生 上生 上生 上生 上生
蕤賓商 下生 大呂 上生 夷則 下生 夾鍾 上生 無射
下生 下生 下生 下生 下生
大呂羽 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂
上生 上生 上生 上生 上生
申夷則角 下生 夾鍾 上生 無射 下生 仲呂 上生 清黃亥歸宮
右姑洗以黃鍾之角起調以夷則之角上奉黃鍾

畢曲不以九變姑洗歸宮以清黃不爲調也下倣此

黃鍾少商調

宮 徵 商 羽 角

午蕤賓宮姑商 下生 大呂 上生 夷則 下生 夾鍾 上生 無射戌
下生 下生 下生 下生 下生
大呂徵 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂
上生 上生 上生 上生 上生
夷則商 下生 夾鍾 上生 無射 下生 仲呂 上生 清黃

下生 下生 下生 下生 下生
夾鍾羽 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林
上生 上生 上生 上生 上生
戌無射角 下生 仲呂 上生 清黃 下生 清林 上生 清太寅黃商
右蕤賓以姑洗之商起調上奉黃鍾之商畢曲

清角調

宮 徵 商 羽 角

申夷則宮姑角 下生 夾鍾 上生 無射 下生 仲呂 上生 清黃子歸宮

右夷則以姑洗之角起調上奉黃鍾清宮爲角畢曲

清商調

宮 徵 商 羽 角

戌無射宮姑商 下生 仲呂 上生 清黃 下生 清林 上生 清太寅黃商
右無射夷則之商起調上奉黃鍾爲商以清商畢曲

黃鍾徵調

宮 徵 商 羽 角

林鍾宮(未)徵黄 下生 半太 上生 南呂 下生 半姑 上生 應鍾(亥)

徵半太 商南呂 羽半姑 角應鍾 宮半蕤

南呂商 下生 半姑 上生 應鍾 下生 半蕤 上生 大呂

羽半姑 羽應鍾 角宮半蕤 徵大呂 商半夷

應鍾(亥)角宮 下生 半蕤 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾

徵半蕤 徵大呂 商南呂 羽半夷 商 羽夾鍾

大呂商 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂

羽半夷 羽 角夾鍾 角宮 徵半無 徵 商仲呂 商 羽半黄

夾鍾角(卯) 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黄 上生 清林徵黄

宮 徵 商 羽 角

右林鍾以黄鍾之徵起調上奏黄鍾之徵畢曲

黄鍾羽調

宮 徵 商 羽 角

南呂宮(酉)羽黄 下生 半姑 上生 應鍾 下生 半蕤 上生 大呂(丑)

徵半姑 商應鍾 羽半蕤 角大呂 宮 徵半黄

應鍾商 下生 半蕤 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾

羽半蕤 羽 角大呂 角宮 徵半夷 徵 商夾鍾 商 羽半無

大呂(丑)角宮 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂

徵半夷 徵 商夾鍾 商 羽半無 羽 角仲呂 角宮 徵清黄

夾鍾商 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黄 上生 清林

羽半無 羽 角仲呂 角宮 徵清黄 徵 商清林 商 羽半太

仲呂角 下生 清黄 上生 清林 下生 清太 上生 清南羽黄

宮 徵 商 羽 角

右南呂以黄鍾之羽起調上奏黄鍾之羽畢曲

黄鍾少徵調

宮 徵 商 羽 角

應鍾宮(亥)徵姑 下生 半蕤 上生 大呂 下生 半夷 上生 夾鍾(卯)

徵半蕤 商大呂 羽半夷 角夾鍾 宮半無

大呂商 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂

羽半夷 羽 角夾鍾 角宮 徵半無 徵 商仲呂 商 羽清黄

夾鍾角(卯) 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黄 上生 清林

宮　徵　商　羽　角
右應鍾以姑洗之徵起調上奏黃鍾之徵畢曲
黃鍾少羽調
宮　徵　商　羽　角
大呂宮 下生 半夷 上生 夾鍾 下生 半無 上生 仲呂
夾鍾商 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林
仲呂角 下生 清黃 上生 清林 下生 清太 上生 清南
右大呂以姑洗之羽起調上奏黃鍾清羽畢曲
清徵調
宮　徵　商　羽　角
宮 下生 半無 上生 仲呂 下生 清黃 上生 清林
右夾鍾夷則之徵起調上奏黃鍾清徵畢曲
清羽調

宮　徵　商　羽　角
仲呂宮 下生 清黃 上生 清林 下生 清太 上生 清南
右仲呂夷則之羽起調上奏黃鍾清羽畢曲二調
音律不全故古樂雖有其調多不入用已上按
旋宮法三分損益隔八相生為之三陽之陽為
宮與角故宮角起調畢曲皆始終於子辰申三
陽之陰為商故商起調畢曲皆始終於寅午戌
三陰之陰為徵故徵起調畢曲皆始終於亥卯
未三陰之陽為羽故羽起調畢曲皆始終於巳
酉丑然其為徵為商為羽為角皆統於三宮而
三宮又統於一宮錯綜變化如絡網貫珠始終
本末條理井井真與天地造化同功合用者也
記曰樂者敦本率神而從天至哉述均調
律呂古義卷上

律呂古義卷中

律義第七

黃鍾說文黃地之色也炗古文光从日光聲鍾空也內空正氣多故聲大冬至子中太陽陽生日光在地鍾聚爲聲大呂太陽之呂也太陰陽之陰未納丑以侶太陽之陽也

太簇簇湊貌雨水寅中少陰陽生萬物湊地而出也夾鍾少陰陽鍾也夾說文輔也又兼也少陽陰酉納卯兼輔少陰之陽也

姑洗姑說文夫母有太陰之義洗先也穀雨辰中少陰陰之陽生爲太陰先姑洗生應鍾也仲呂中陽之呂也太陰陰亥納巳以侶少陰陰之陽也

蕤賓說文草木實蕤蕤也賓對主而言內外之辨也夏至午中太陰陽生草木之實蕤蕤陽在外也林鍾太陰陽之陰鍾也說文平土有叢木曰林太陽陽之陰丑納未叢聚太陰之陽也

夷則夷平也則法也地本太陰處暑申中少陽陽生太陽在地上同於天也南呂少陽之呂也言日行南也少陰陰卯納酉上侶少陽之陽也

無射霜降戌中少陽陰之陽生日墨在戌陽無餘氣也應鍾少陽陰之陽鍾也應史記陽氣之應不用事也太陽陰巳納亥上應少陽陰之陽也

右律呂名義所以紀陰陽生應配納之蹟

漢世諸儒不能窮本知變牽合附會遂使聖人制律命名之意支離晦塞而大樂真調不聞於天下後世也述律義

律數第八

黃鍾長九寸爲分九十爲釐九百爲毫九千爲絲九萬爲忽九十萬空圍九分得長一分八十一釐得長一釐七百二十九毫得長一毫六千五百六十一絲得長一絲五萬九千□四十九忽得長一忽空圍九分乘長九十分

積八百一十分空圍八十一釐乘長九百釐
積七萬二千九百釐空圍七百二十九毫乘
長九千毫積六百五十六萬一千毫空圍六
千五百六十一絲乘長九萬絲積五萬九千
口四十九萬絲空圍五萬九千口四十九忽
乘長九十萬忽積五百三十一萬萬四千四
百一十萬忽爲三分者三十三釐者三百三
毫者三千三絲者三萬三忽者三十萬陰陽
五行之本五聲六律十二管之宗也

林鍾空圍九分長六寸積五百四十分四萬八
千六百釐四百二十七萬四千毫三萬萬九
千三百六十萬絲三百五十四萬萬二千九
百四十萬忽
太簇空圍九分長八寸積七百二十分六萬四
千八百釐五百八十三萬二千毫五萬萬二
千四百八十八萬絲四百七十二萬萬三千
九百二十萬忽
南呂空圍九分長五寸三分三釐三毫三絲三
忽餘一萬九千六百八十三方忽積四百八
十分四萬三千二百釐三百八十八萬八千
毫三萬萬四千九百九十二萬絲三百一十
四萬萬九千二百八十萬忽
姑洗空圍九分長七寸一分一釐一毫一絲一
忽餘六千五百六十一方忽積六百四十分五
萬七千六百釐五百一十八萬四千毫四萬
萬六千六百五十六萬絲四百一十九萬萬
九千口四十萬忽

應鍾空圍九分長四寸八分四釐〇七絲四忽
餘四千三百七十四方忽積四百二十六分
四千三百七十四忽三萬八千四百釐三百
四十五萬六千毫三萬萬一千一百口四萬
絲二百七十九萬萬九千三百六十萬忽
蕤賓空圍九分長六寸三分二釐〇九絲八忽
餘四萬五千一百九十八方忽積五百六十
八分五千八百三十二萬忽五萬一千二百
釐六十萬忽四百六十口萬八千毫四萬萬

一千四百七十二萬絲三百七十三萬萬二
千四百八十萬忽
大呂空圍九分長四寸二分一釐三毫九絲九
忽餘一萬□四百四十九方忽積三百七十
九分一千七百□一萬忽三萬四千一百三
十三釐三百□七萬二千毫二萬萬七千六
百四十八萬絲二百四十八萬萬八千三百
二十萬忽
夷則空圍九分長五寸六分一釐八毫六絲五

忽餘三萬三千六百一十五方忽積五百□
五分四千四百五十五忽四萬五千五百一
十一釐八萬一千忽四百□九萬七千毫三
萬萬六千八百六十四萬絲三百三十一萬
萬七千七百六十萬忽
夾鍾空圍九分長三寸七分四釐五毫七絲七
忽餘二千七百二十七方忽積三百三十七
分七百六十三萬忽三萬□三百四十□釐
五十四萬忽二百七十三萬□六百六十六
毫五千四百忽二萬萬四千五百七十六萬
絲二百二十一萬萬一千八百四十萬忽
無射空圍九分長四寸九分九釐四毫三絲六
忽餘三千六百三十六方忽積四百九十分
三千二百三十一萬忽四萬□四百五十四
釐二十萬四千忽三百六十四萬□八百八
八毫七千二百忽三萬萬二千七百六十
八萬絲二百九十四萬萬九千一百二十萬
忽

仲呂空圍九分長三寸三分二釐九毫五絲七
忽餘二萬二千一百□七方忽積二百九十
九分五千三百四十一萬忽二萬六千九百
六十九釐三十九萬九千忽二百四十二萬
七千二百五十九毫二千一百忽二萬萬一
千八百四十五萬三千三百三十三絲三十
方忽一百九十六萬萬六千□八十萬忽
右十二律筭數傳曰數者所以筭數事物
順性命之理也本起黃鍾之一空圍九

分長九寸積於五百三十一萬萬四千四百一十萬三之九之糸之歛之寸分釐毫絲忽空圍長方積實天人共貫氣數同條而陰陽生生之道著矣述律數

器準第九

日有黃道月有九行八方八節之交也故聖人爲之八音以調其氣土曰塤匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷敔漢書不言敔槩之也風俗通笙柷鼓簫瑟塤鍾磬也如其次笙在北方冬至爲坎坎陷也陽陷陰中爲之笙以生之列管匏中亦有生於坎之象柷在東北立春爲艮艮有始終之義故爲之柷以合之敔以止之鼓在東方春分震雷之象故爲之鼓以振之簫在東南立夏巽風之象故爲之簫以嘯之瑟在南方夏至離火之象故爲之絲以調之塤在西南立秋坤土之象故爲之塤以和之鍾在西方秋分兌象故爲之金以聲之磬在東北立冬乾象

故爲之石以辨之

凡器長短廣狹大小輕重有數數者陰陽屈伸往來之蹟也三三迭運九九相乘天地萬物之所生也中之道也和也故數和則氣和氣和則形和聲和而天地萬物之和應矣黃鍾者天地陰陽之和也今按黃鍾之長九寸寸積九十分分十釐釐十毫毫十絲絲十忽忽方五十九萬□四百九十萬得寸十寸曰尺十尺曰丈十丈曰引黃鍾之管其容子穀秬黍中者一千二百爲龠龠十抄抄十撮撮二圭圭六粒粒凡一千二百得龠十龠曰合十合曰升十升曰斗十斗曰斛黃鍾之龠所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖爲兩兩四分分六銖銖十絫絫十黍黍凡二千四百得兩十六兩曰斤二斤曰纍十五斤曰秤二秤曰鈞四鈞曰石三之九之損之益之以合陰陽之中以通律呂之和長短廣狹小大輕重達於天而制器之道畢矣

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量是故定律則樂器可制也又曰制器不獨八音雖冠服干戚羽旄之屬皆當有度數㡯幾遵天

周禮典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡聲高聲硍正聲緩下聲肆陂聲散險聲歛達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石此制樂審音之大凡也

按周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲皆播之以八音金石土革絲木匏竹孔子曰易有聖人之道四以制器者尚其象八音者聖人致中和之器也道本六律義始八方神而明之存乎聖人體元章度存乎

天子制事陳數存乎有司述器準

天道第十

伶州鳩曰律所以立均出度也

律率也聲之管也均平布也度裁制也陰陽之均象數之度具於聲氣之元率之以管均所由立而度所由出也此總釋律義如下章所云皆其實也

古者神瞽考中聲而量之以制

神瞽樂正知天道者死則以爲樂祖祭於瞽宗故稱神瞽言古者非周之神瞽也中聲上文所謂聲氣之元也量之以制如所謂均其長九寸審其圍九分積其實八百一十分也

此言古者神瞽考中聲以定黃鍾之率律之本也義見首篇

度律均鍾百官軌儀

黃帝命伶倫鑄十二鍾和五音鍾律同用也官如記言禮樂明備天地官矣之官軌道也儀法也黃鍾之律既定以此度律均鍾天地陰陽百司庶職揆道守法而大樂與矣此黃鍾所以生十一律也義見律變或曰鍾呂也亦通

紀之以三

律書曰聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲爲宮紀也自子至辰爲天元宮紀自辰至申爲地元宮紀自申歸子爲人元宮紀此旋宮三統之法也義見候氣

平之以六

三陽之律與三呂相倡和以生子辰申丑巳酉商徵角羽宮三十音三陰之律與三鍾相倡和以生寅午戌卯未亥商徵角羽宮三十音此納音六均之法也義見納音

成於十二天之道也

此總上文而結之以天道也蓋旋宮三統納音六均參伍以變錯綜成文而十二宮調損益上下莫非陰陽不易之則而天地日月四時鬼神皆有所不能違者此其所以爲天道而能致中和以贊化育也義見旋聲均調

右伶州鳩述古律呂之言其辭約其義精其道備非夫窮本知變深於天道者其孰與於此哉以此終篇而古義圖篇始終條

理可徵也述天道

律呂古義卷下

雜說內篇第十一

律紀元氣亥子之間實無聲無臭之始一陽既生黃鍾宮動子生丑丑生寅寅生卯卯生辰辰生巳巳生午午生未未生申申生酉酉生戌戌生亥而太極一元之道備矣

太陽始於子而極於巳其交在丑太陰始於午而極於亥其交在未少陰始於卯而極於酉其交在辰少陽始於申而極於寅其交在戌

子丑寅卯辰巳六辰屬天太陽所以始於子而終於巳也午未申酉戌亥六辰屬地太陰所以始於午而終於亥也少陰始於卯終於酉少陽始於申終於寅皆天地之交也

太陽之陽子下生太陽陰交丑太陽陰交丑上生少陰之陽寅少陰之陽寅下生少陰之陰卯少陰之陰卯上生少陰陽交辰少陰陽交辰下生太陽之陰巳太陽之陰巳上生太陰之陽午太陰之陽午下生太陰陰交未太陰陰交未上生少陽之陽申少陽之陽申下生少陽之陰酉少陽之陰酉上生少陽陽交戌少陽陽交戌下生太陰之陰亥始於太陽之陽終於太陰之陰而三分損益之法不行焉此律呂之道所以往而不返也又曰三分損益陰陽生物之則也

黃鍾之宮太陽之陽起子下生林鍾之宮徵林鍾徵上生太簇之宮商大簇商下生南呂之宮羽南呂羽上生姑洗之宮角是爲太陽黃

鍾之均姑洗接宮以少陰之陽起辰下生應鍾之宮徵應鍾徵上生蕤賓之宮商蕤賓商下生大呂之宮羽大呂羽上生夷則之宮角是爲中陽姑洗之均夷則接宮以少陽之陽起申下生夾鍾之宮徵夾鍾徵上生無射之宮商無射商下生仲呂之宮羽仲呂羽上生黃鍾之宮角而三分益一之法不行焉此律所以止於仲呂是爲少陽夷則之均

律陽也陽之陽三太陽之陽黃鍾之宮子少陰

陽交姑洗之宮辰少陽之陽夷則之宮申陽之陰三少陰之陽太簇之宮寅太陰之陽蕤賓之宮午少陽陽交無射之宮戌呂陰也陰之陽三太陽陰交林鍾之宮丑太陽之陰應鍾之宮巳少陽之陰夾鍾之宮酉陰之陰三太陰陰交大呂之宮未太陰之陰仲呂之宮亥少陰之陰南呂之宮卯

漢志曰五聲之本生於黃鍾之律九寸爲宮損益以定商角徵羽九六相生陰陽之應也律十有二陽六爲律陰六爲呂律以統氣類物一曰黃鍾二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射呂以旅陽宣氣一曰林鍾二曰南呂三曰應鍾四曰大呂五曰夾鍾六曰仲呂有三統之義焉漢去古未遠此等語皆相傳有自但樂學失傳漢儒牽合附會而以黃鍾太簇林鍾爲三統非窮本知變之論也

大呂本太陰之陽之陰次未氣應黃鍾太陽之

陽子是爲太陽陽呂故納音配子居丑隔八生夷則南呂本少陰之陰次卯氣應夷則少陽之陽申是爲少陽之呂故納音配申居酉隔八生姑洗仲呂本太陰之陰次亥氣應姑洗少陰之陰之陽辰是爲中陽之呂故納音配辰居巳林鍾本太陽之陽之陰次丑氣應蕤賓太陰之陽午是爲太陰陽鍾故納音配午居未隔八生太簇夾鍾本少陽之陰次酉氣應太簇少陰之陽寅是爲少陰陽鍾故納音配寅居卯隔八生無射應鍾本太陽之陰次巳氣應無射少陽之陰之陽戌是爲少陽陰之陽鍾故納音配戌居亥

問林鍾以丑居未大呂以未居丑等義曰旋宮所以定本黃鍾子林鍾丑太簇寅南呂卯姑洗辰應鍾巳蕤賓午大呂未夷則申夾鍾酉無射戌仲呂亥納音所以制變六律各自當位六呂以氣應相從而居其間

天一天三天五天七天九而天五爲中地二地

四地六地八地十而地六爲中傳曰五六者
天地之中合是也故天有五行地有六氣五
爲聲六爲律五聲各一其陰陽倍而爲十六
律各一其陰陽倍爲十二十與十二相倡和
參伍以變錯綜成文而天地日月四時鬼神
萬事萬物皆有所不能違者此先王制樂之
方也
五音有中氣戊己二土是也中氣定而陰陽太
少可察矣法子一黃鍾爲戊土起中宮則下

生丑二林鍾爲少陰丙火徵上生寅三太簇
爲太陰庚金商又下生卯四南呂爲太陽壬
水羽又上生辰五姑洗爲少陽甲木角如五
二林鍾爲己土起中宮則下生寅三太半爲
少陽丁火徵上生卯四南呂爲太陽辛金商
又下生辰五姑半爲太陰癸水羽又上生巳
六應鍾爲少陰乙木角寅三太簇爲戊土起
中宮則下生卯四南呂爲少陰丙火徵上生
辰五姑洗爲太陰庚金商又下生巳六應鍾

爲太陽壬水羽又上生午七蕤賓爲少陽甲
木角卯四南呂爲己土起中宮則下生辰五
姑半爲少陽丁火徵上生巳六應鍾爲太陽
辛金商又下生午七蕤半爲太陰癸水羽又
上生未八大呂爲少陰乙木角辰五姑洗爲
戊土起中宮則下生巳六應鍾爲少陰丙火
徵上生午七蕤賓爲太陰庚金商又下生未
八大呂爲太陽壬水羽又上生申九夷則爲
少陽甲木角巳六應鍾爲己土起中宮則下

生午七蕤半爲少陽丁火徵上生未八大呂
爲太陽辛金商又下生申九夷半爲太陰癸水羽
又上生酉十夾鍾爲少陰乙木角午七蕤賓爲戊
土起中宮則下生未八大呂爲少陰丙火徵
上生申九夷則爲太陰庚金商又下生酉十
夾鍾爲太陽壬水羽又上生戌十一無射爲
少陽甲木角未八大呂爲己土起中宮則下
生申九夷半爲少陽丁火徵上生酉十夾鍾
爲太陽辛金商又下生戌十一無半爲太陰

癸水羽又上生亥十二仲呂爲少陰乙木角申九夷則爲戊土起中宮則下生酉十夾鍾爲少陰丙火徵上生戌十一無射爲太陰庚金商又下生亥十二仲呂爲太陽壬水羽又上生清黃爲少陽甲木角酉十夾鍾爲已土起中宮則下生戌無半爲少陽丁火徵上生亥仲呂爲太陽辛金商又下生清黃爲太陰癸水羽又上生清林爲少陰乙木角戌十一無射爲戊土起中宮則下生亥仲呂爲少陰

丙火徵上生清黃爲太陰庚金商又下生清林爲太陽壬水羽又上生清太爲少陽甲木角亥十二仲呂爲已土起中宮則下生清黃爲少陽丁火徵上生清林爲太陽辛金商又下生清太爲太陰癸水羽又上生清南爲少陰乙木角五音有始氣庚辛二金是也始氣得而陰陽變化可察矣法甲子起震甲午起巽納音商震巽西方四九金化甲子乙丑唱和庚金以生壬申癸酉庚辰辛巳金而午乙未唱和辛金以生壬寅癸卯庚戌辛亥金戊子起兌戊午起艮納音徵兌艮南方二七火化戊子己丑唱和丙火以生丙申丁酉壬辰癸巳火戊午己未唱和丁火以生丙寅丁卯甲戌乙亥火壬子起離壬午起坎納音角離坎東方三八木化壬子癸丑倡和甲木以生庚申辛酉戊辰己巳木壬午癸未倡和乙木以生庚寅辛卯戊戌己亥木丙子起乾丙午起坤納音羽乾坤北方一六水化丙子丁丑

倡和壬水以生甲申乙酉壬辰癸巳水丙午丁未倡和癸水以生甲寅乙卯壬戌癸亥水庚子起中五庚午起中十納音宮庚子辛丑唱和戊土以生戊申己酉丙辰丁巳土庚午辛未唱和己土以生戊寅己卯丙戌丁亥土散之則千緒萬端總之則殊途合轍十二金同歸庚辛十二火同歸丙丁十二木同歸甲乙十二水同歸壬癸二土同歸戊己二金同歸一金非夫天下之至神其孰與於此

地太陰與天太陰交而一陽生爲天五戊土一動一靜之間天地之心也坤一索得震庚金之化行焉土之生金而震爲長男也日甲起子納音首金木化土也甲己化土故萬物皆生於土而造化之端起於冬至聲音之道小乎哉

傳曰朔不得中是爲閏月言陰陽雖交不得中不生故候十二月陰陽相生之氣以爲之管此旋宮之法所由起也

旋宮陽也紀之以三納音陰也平之以六皆成於十二精微廣大流行統同聖人所以致中和賛化育之道也

旋宮有二候氣旋宮律本上下相生者是也納音旋宮隔八相生者是也然皆爲十二律長短之節與起調之用至於商角徵羽具於各律錯綜成文皆本納音之法得之後世不知有此而槩以所謂旋宮者施之不得其説又從而附會之此變律變聲之所由起也

旋宮五聲爲經納音五聲爲緯經起於宮體也緯起於商用也

十二律取諸十二月中氣盖陰陽變合所謂生氣之和者也外此不應十二中氣不可爲律故六律六同各文之以五聲者六十納音之法所以爲作樂之用六十律非窮本知變之制也

古人洞見天人之際故其節宣元氣必因陰陽之交十二旋宮因十二月之交八音因八節之交三統因三陽之交變律無因故知非古人之所爲也

問律均紀之以三平之以六之義曰子辰申三陽之陽也以三陽之陽爲統首之宮三鍾爲徵三陽之陰爲商三呂爲羽黄鍾之角爲姑洗之宮姑洗之角爲夷則之宮夷則之角歸黄鍾之宮而三均之道備矣故曰律均紀之以三三紀者十二旋宮之制也三陽之律與三呂相倡和以生子辰申丑巳酉商徵角羽宮三十音三陰之律與三鍾相倡和以生寅

午戌卯未亥商徵角羽宮三十音而六均之道備矣故曰律均平之以六六均者六十納音之制也合爲三統分爲六十十二者律均之所以成始成終者也紀之平之天人道器流行統同其天下之至神矣乎

斗者天之前導天在子則魁杓申杓指辰天在辰則魁杓子杓指申天在申則魁杓辰杓指子三統一本之微也

按曆書元典歷始曰元傳曰元善之長也共養三德爲善又曰元體之長也合三體而爲之原故曰元天施復於子地化自丑畢於辰人生自寅成於申故曆數三統天以甲子地以甲辰人以甲申太極運三辰五星於上而元氣轉三統五行於下三辰五星相爲經緯以生小周律曆相爲表裏此黃鍾一元函三止於至善之道也漢儒以三歷十二辰爲一元函三誤矣

甲子歲初之氣天數始於漏水下一刻次戊辰

次壬申凡五子辰申歲初之氣天數始於漏水下一刻同是故三陽之宮一氣也

問黃鍾聲氣之元及中正純粹之義曰一陰一陽之謂道繼之之善也其未發也謂中其既發也謂和中正純粹之道也今按三分損益陰陽生生之則也考數可以知氣察氣可以知理理與數非二也顯微之間耳矣黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分凡爲三分者二百七十分七萬二千九百釐凡爲三釐者二萬四千三百分六百五十六萬一千毫凡爲三毫者二百一十八萬七千分五萬萬九千四十九萬絲凡爲三絲者一萬萬九千八百三十萬分五百三十一萬萬四千四百一十萬忽凡爲三忽者一百七十七萬萬一千四百七十萬分其爲數也自寸分釐毫以至絲忽稍通上下黙運損益縱橫分合更無空積不盡之算眞陰陽五行之本五聲六律十二管之宗粹然太和元氣之鍾也其爲聲氣

之元中正純粹豈虛語哉

問聲音和不和何以爲據曰今之所謂和者只是習聽舊聞慣熟不恊便說不和若辨真和便是性與天道蓋陰陽生生之謂和聲止於角律止於仲呂皆以損益不應陰陽不生之故知陰陽之道者可與語和矣周禮曰凡制樂器以十二律爲之度數以十二聲爲之齊量和樂亦如之和之方也

黃鍾之宮律之本也旋相爲宮十二宮統於三陽陽宮三陽陽宮統於黃鍾太陽之陽一宮十二宮各納五音是爲一均小調旋宮五調聲音咸備是爲一大調自子至辰爲黃鍾日均亦曰天均自辰至申爲姑洗月均亦曰地均自申至亥子爲夷則斗均亦曰人均雖五帝殊時不相沿樂要之象功彰德以類取之而已

古人隨月用律如子月之律以黃鍾起第一宮下變林鍾等第二宮終於夷則第九宮夷則

以角歸黃鍾是爲十一月黃鍾之調

三辰五行參伍以變錯綜成文君臣民事物各自順序果如漢儒之言但六呂爲調未有不相陵犯者

問律書律呂之數往而不返又曰黃鍾不爲他律役至尊無與並也何如曰黃鍾之宮起子下生丑林鍾之宮爲徵丑林鍾上生寅太簇之宮爲商寅太簇下生卯南呂之宮爲羽卯南呂上生辰姑洗之宮爲角而黃鍾一均五聲畢矣姑洗接宮起辰下生巳應鍾之宮爲徵巳應鍾上生午蕤賓之宮爲商午蕤賓下生未大呂之宮爲羽未大呂上生申夷則之宮爲角而姑洗一均五聲畢矣於是夷則接宮起申下生酉夾鍾之宮爲徵酉夾鍾上生戌無射之宮爲商戌無射下生亥仲呂之宮爲羽亥仲呂復生子黃鍾爲角而三分損益之法不行故律終仲呂黃鍾又自起爲宮以生徵商羽角而常全其尊也

閒角黜九成律止夷則之義曰記有之聲相應故生變變成方謂之音又曰太師掌六律六同以合天地陰陽之聲皆文之以五聲聲成文謂之音是故宮動則徵應徵動則商應商動則羽應羽動則角應角動則宮應宮一變而林鍾之徵應再變太簇之商應三變南呂之羽應四變姑洗之角應五聲備具上下等齊謂之方變成方五聲成文而不亂謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂樂者音之所由生也納音夾鍾之角無射羽角仲呂商羽角皆有不盡之弊損益不應不可以成文故律止夷則然四者納音雖不應律而旋宮之聲固應故以清聲上應夷則之宮而同心一統之義備矣

律法不精匪惟不足宣和適以鼓動奸氣

制律只是候氣更無別法世無師曠即攷聲亦難憑據

候氣之法必無竹生其竅厚均中度者天地中

氣即易所謂復其見天地之心於穆不已至誠不息者也豈以治亂為加損哉班固謂至治之世天地合氣以生風風氣正而十二律定非知道之言也

律紀陽氣陰上生陽則陰消陽長管用三分益一而長陽下生陰則陰長陽消管用三分損一而短陰陽相生然後和三分損益中和之則也氣中則聲中氣和則聲亦和矣陰陽失則名曰奸氣奸氣召亂此和聲用律之始也

凡陰陽相生皆二氣交度之間故謂之中氣古人惟於交度處察之陽生陰用二陰生陽用四皆以三分為法損益之此陰陽進退之則萬古不易之道也

氣有升降律紀陽氣故以升言長短損益降可知矣

陰陽正交於七正交不應必交度隔八然後相應此納音之法所由始也

陰陽相生原是逐月挨次律本旋宮是已納音

既定位之後始是隔八相生耳
子一丑三等數出古律法九忽爲絲九絲爲毫九毫爲氂九氂爲分蓋黃鍾空圍九分之法而其積長仍以十忽爲絲十絲爲毫十毫爲氂十氂爲分十分爲寸若以九爲法則黃鍾之長僅得積七百二十九分非八百一十分也

問律呂遺寸分氂毫絲數獨言忽何如曰寸自大呂以下分自姑洗以下氂毫自蕤賓以下絲自無射以下皆損益不行唯以忽言則損益之道通於上下而寸分氂毫絲數皆屈指可得也

問八音位次與書序不同如何曰風俗通云一柷在東北方鼓在東方琴在南方塤在西南方鍾在西方磬在西北方此必傳聞有自其言有理足徵惜其未之深察而自爲之說過矣

一年有十二月其間分爲八節八節起於日月之交按書序圖月行所交以黃道內爲陰曆外爲陽曆四序互有出入故離爲八節陰陽所交皆與黃道相會八音分布八方以宣調八節此黃鍾十二管八音之法所由起也

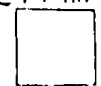
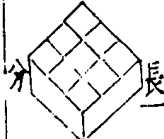
一陰一陽之謂道道也者中也和也陰陽相生然後和黃鍾寸分氂毫絲忽三三默運九九相乘粹然天則故合此之謂中謂和氣和則聲和聲和而天地萬物之和應之矣此之謂和樂

律與造化通律定則度量衡定度量衡定則長短廣狹多寡輕重定天下之大後世之遠無賢愚無小大日與共由斯道而不知其爲彌綸參贊莫大焉

鳳凰龍馬神龜皆天地中和之氣所生鳳凰以聲鳴龍馬以象著神龜以數顯皆天地自然之徵聖人知而則之以制律畫卦衍疇皆非有安排布置而然此所以天地鬼神萬事萬

物有不能違也
問淸聲變半之說曰古有之但不如後世所言耳淸聲是夷則納音之角夾鍾納音之羽無射納音之商仲呂納音之徵皆再生黃鍾之宮而短不應三分損益是爲淸聲變聲是六呂納音徵羽雖數中損益而三法倍實不應旋宮正聲者也然其爲淸爲變只在六十音數內爲其不比十二正聲故皆不以起調非有如後世所謂爲法以通濟其不及者也

問黃鍾起調黃鍾畢曲之說曰歌辭始終謂之一曲調有十二若以黃鍾之宮起調再變林鍾徵三變太簇商四變南呂羽五變姑洗角姑洗接調起宮六變應鍾徵七變蕤賓商八變大呂羽九變夷則角夷則以角上奉黃鍾之宮畢由焉餘倣此但陰呂有半聲夷則以下有淸聲皆不以起調故起調畢曲或以九變或以五變或三變一變期於臣民事物不相凌犯而已

性理六十調圖也只因相傳起調畢曲之說爲法中間煞有牽強去處細玩得之
黃鍾正宮調即簫韶九成之奏黃鍾起調黃鍾畢曲本天地之中合陰陽之和三統五行參伍以變旋宮納音錯綜成文信哉天命人心之正止於至善之道也過此夾鍾之角無射羽角仲呂商羽角諸音皆不以正應故調止九成律終夷則而夾鍾之徵無射之商仲呂之羽皆以正聲上奉夷則之宮而一元三統之道備矣昔子謂韶盡美矣又盡善也顏淵問爲邦亦曰樂則韶舞精義妙道至矣哉

黃鍾空圍積方法

空圍

絕而一之

折而四之

區而九之

長一分乘空圍九分爲九方分

黃鍾三九相乘法

直長三寸計三十分

三十分乘面冪九分積二伯七十分

黃鍾長九寸乘面冪九分積八伯一十方分釐毫絲忽倣此

黃鍾忽絲毫釐分寸積下

長一忽積方五萬九千口四十九忽

長一絲積方六千五百六十一絲五十九萬
口四百九十忽

長一毫積方七百二十九毫　六萬五千六
百一十絲五百九十口四千九百忽

長一釐積方八十一釐七千二百九十毫六
十五萬六千一百絲五千九百口四萬九
千忽

長一分積方九分八百一十釐七萬二千九
百毫六百五十六萬一千絲五萬九千口
四十九萬忽

長一寸積方九十分八千一百釐七十二萬
九千毫六千五百六十一萬絲五十九萬
萬四百九十萬忽

長三寸積方二百七十分二萬四千三百釐
二百一十八萬七千毫一萬九千六百八
十二萬萬絲一百七十七萬萬千四百七十
萬忽

長六寸積方五百四十分四萬八千六百釐
四百三十七萬四千毫三萬九千三百六
十六萬絲三百五十四萬萬二千九百四十
萬忽

長九寸積方八百一十分七萬二千九百釐
六百五十六萬一千毫五萬萬九千口四十
九萬絲五百三十一萬萬四千四百一十
萬忽

黃鍾忽絲毫釐分寸積方定數

一方忽

一方絲積九十方忽

一方毫積九十方絲八千一百方忽

一方釐積九十方毫八千一百方絲七十二
萬九千方忽

一方分積九十方釐八千一百方毫七十二
萬九千方絲六千五百六十一萬方忽

一寸積九十方分八千一百方釐七十二萬

九千方毫六千五百六十一萬方絲五十
九萬萬[illegible]四百九十萬方忽
三方忽
三方絲積二百七十忽
三方毫積二百七十絲二萬四千三百忽
三方釐積二百七十毫二萬四千三百絲二
百一十八萬七千忽
三方分積二百七十釐二萬四千三百毫二
百一十八萬七千絲一萬萬九千六百八

十二萬忽
三寸積二百七十分二萬四千三百釐二百
一十八萬七千毫一萬萬九千六百八十
三萬絲一百七十七萬萬一千四百七十
萬忽

雜說外篇第十二

律陽也黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則有乾六爻之義呂陰也大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾有坤六爻之義陽生於子其時十一月中其氣冬至其爻乾初九陰生於午午陽位乾九四爻象歷午而未其時六月中其氣大暑其爻坤初六此黃鍾乾初九下生林鍾坤初六也林鍾坤初六上生太簇乾九二其時正月中其氣雨水太簇乾九二下生南呂坤六二其

時八月中其氣秋分南呂坤六二上生姑洗乾九三其時三月中其氣穀雨姑洗乾九三下生應鍾坤六三其時十月中其氣小雪應鍾坤六三上生蕤賓乾九四其時五月中其氣夏至蕤賓乾九四下生大呂坤六四其時十二月中其氣大寒大呂坤六四上生夷則乾九五其時七月中其氣處暑夷則乾九五下生夾鍾坤六五其時二月中其氣春分夾鍾坤六五上生無射乾上九其時九月中其

氣霜降無射乾上九下生仲呂坤上六其時四月中其氣小滿是爲陰陽交遘之一終也

京房曰十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮䅘賓爲變徵各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商祉以類從焉以爲旋宮之法隔八相生三分損益至中呂上生黃鍾不滿九寸謂之執始下生去滅上下相生終於南事更增四十八律以成六十律

錢樂之復演爲三百六十律挨次排定日當一管夫律呂本以候月之中以合生氣之和乘陰陽相應之變無因而作豈窮本知變得樂之情者耶

蔡元定謂分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲中候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分是爲律本此至論也

夫聲者天地自然之中聲氣亦天地自然之中氣近世作者乃謂律寫人聲造律者當以律效人而生尺不當以尺生律而人效之是何異於以尺生律哉

橫渠謂今人求古樂太深黃鍾之聲即人聲之最低而濁者是也近世作者遂欲執此以人聲制律夫二氣五行交錯不齊人聲安得盡合元氣之中書曰聲依永又曰律和聲蓋聲生於氣黃鍾定中氣以此生十一律則清濁高下皆合天道自然之節故古者用律以和人聲不聞用人聲以制律者正蒙曰不聞性與天道而能制禮作樂者末矣橫渠前言或出一時問答非定論也

人聲亦有中者絲毫秒忽之間終涉疑似故曰師曠之聰不以六律不能正五音

七音夏殷以上未之前聞也或云始周亦非也周景王問於伶州鳩曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之律

辰在斗柄星在天黿自鶉及駟七列也南北之揆七同也故用七律書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始漢焦京之徒執旋宮之法以求律呂不可通遂以五聲之外又加二變是謂七始班固又傅會謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽考之於書並無七始之文又考周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲各文之以五聲亦無所謂七始者周樂七律蓋出於相應相生之次非謂更加二變以濟五聲之不及也詳見三宮七律條下

問六十調八十四聲是否曰有十二調而無六十調有六十音而無八十四聲達於造化要加一個不得

古人洞察聲氣之元所用六律六呂五聲八音始終條理妙合天地陰陽之和故能流而不息合同而化後世之樂天人異道如何感通得來

問納音起何時曰自黃帝命大撓造甲子時亦便有之史記曰黃帝使倫伶伐竹於昆谿而作笛吹之作鳳鳴荀勖謂太史之言未足深據然其理亦自是如此又問馬融長笛賦云近世雙笛從羌起何如曰周禮笙師掌教龡竽塤籥簫篪篴管以教械樂杜子春曰篴古笛字篴五孔由是言之篴出古制可知

問大合樂之義曰註疏詳矣黃鍾建子辰在星紀大呂建丑辰在玄枵黃鍾唱大呂和而子丑合矣太簇建寅辰在娵訾應鍾建亥辰在析木太簇唱應鍾和而寅亥合矣姑洗建辰辰在大梁南呂建酉辰在壽星姑洗唱南呂和而辰酉合矣蕤賓建午辰在鶉首林鍾建未辰在鶉火蕤賓唱函鍾和而午未合矣夷則建申辰在鶉尾仲呂建巳辰在實沈夷則唱仲呂和而巳申合矣無射建戌辰在大火夾鍾建卯辰在降婁無射唱夾鍾和而卯戌合矣漢書曰玉衡杓建天之綱也注杓斗端星也日

月初躔星之紀也注謂合也又曰下言十二之端運貫營室織女之紀指牽牛之初故曰星紀綱紀之交以原始造設合樂用焉律呂倡和以育生成化歌奏用焉精矣

周樂三宮七律之制

夾鍾爲宮歌無射爲宮

周樂辟商故其律始宮次角次徵次羽伶州鳩曰武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿自鶉至駟七列也列列宿也自午至子天黿在子七同也故用七律今

按鶉火在午歲律蕤賓天駟在卯月律夾鍾樂莫大於祀天而天陽之氣出震巽故律首夾鍾之宮以蕤賓之羽起調歸宮畢曲又曰天黿在子律應黃鍾析木在寅律應太簇斗柄在辰律應姑洗歲星也歲月日離也日月躔也

宮　徵　商　羽　角　宮　徵

夾宮蕤羽起調　無　仲　黃　林　太　南

無徵

仲商　黃　林　太　南　姑　應

黃羽

林角　太　南　姑　應　蕤　大

太宮

南徵　姑　應　蕤　大　夷　夾蕤羽歸宮

黃鍾爲角歌大呂爲角

夾鍾之羽曰黃鍾故黃鍾爲宮以夷則之角起調歸宮畢曲

宮　徵　商　羽　角　宮　徵

黃宮夾羽起角　林　太　南　姑　應　蕤

林徵　太　南　姑　應　蕤　大

太商　南　姑　應　蕤　大　夷

南羽　姑　應　蕤　大　夷　夾

姑角　應　蕤　大　夷　夾　無

應宮　蕤　大　夷　夾　無　仲

蕤徵　大　夷　夾　無　仲　黃夾羽起角歸宮

大簇爲徵歌應鍾爲徵

黃鍾生林鍾林鍾生太簇故太簇爲宮以林鍾之徵起調歸宮畢曲

宮 徵 商 羽 角 宮 徵
太宮(仲羽林徵) 南 姑 應 蕤 大 夷
南徵 姑 應 蕤 大 夷 夾
姑商 應 蕤 大 夷 夾 無
應羽 蕤 大 夷 夾 無 仲
蕤角 大 夷 夾 無 仲 黃
大宮 夷 夾 無 仲 黃 林
夷徵 夾 無 仲 黃 林 太(仲羽林徵歸宮)

姑洗爲羽(歌南呂爲羽)

林鐘之羽曰姑洗故姑洗爲宮以林鐘之羽起調歸宮畢曲

宮 徵 商 羽 角 宮 徵
姑宮(林羽) 應 蕤 大 夷 夾 無
應徵 蕤 大 夷 夾 無 仲
蕤商 大 夷 夾 無 仲 黃
大羽 夷 夾 無 仲 黃 林
夷角 夾 無 仲 黃 林 太
夾宮 無 仲 黃 林 太 南
無徵 仲 黃 林 太 南 姑(林羽歸宮)

右冬至圜丘祀天之樂天陽位震巽故夾鍾爲宮首卯黃鍾爲角次子太簇爲徵次寅姑洗爲羽終辰

林鍾爲宮(歌蕤賓爲宮)

地陰之物位坤兌故祭地之樂林鍾爲宮以無射之羽起調歸宮畢曲

宮 徵 商 羽 角 宮 徵
林宮(無羽) 太 南 姑 應 蕤 大

太徵
南商 姑 應 蕤 大 夷 夾
姑羽
應角 蕤 大 夷 夾 無 仲
蕤宮
大徵 夷 夾 無 仲 黃 林(無羽歸宮)

太簇爲角(歌應鍾爲角)

林鍾生太簇故太簇上換林鍾爲宮以無射之角起調歸宮畢曲

宮　徵　商　羽　角　宮　徵
太宮仲羽無角　南　姑　應　蕤　大　夷
南徵　姑　應　蕤　大　夷　夾
姑商　應　蕤　大　夷　夾　無
應羽　蕤　大　夷　夾　無　仲
蕤角　大　夷　夾　無　仲　黃
大宮　夷　夾　無　仲　黃　林
夷徵　夾　無　仲　黃　林　太仲羽無角歸宮
姑洗爲徵歌南呂爲徵

太簇生南呂南呂生姑洗故姑洗上接太簇
爲宮以南呂之徵起調歸宮畢曲
宮　徵　商　羽　角　宮　徵
姑宮林羽南徵　應　蕤　大　夷　夾　無
應徵　蕤　大　夷　夾　無　仲
蕤商　大　夷　夾　無　仲　黃
大羽　夷　夾　無　仲　黃　林
夷角　夾　無　仲　黃　林　太
夾宮　無　仲　黃　林　太　南

無徵　仲　黃　林　太　南　姑林羽南徵歸宮
南呂爲羽歌姑洗爲羽
南呂之徵曰姑洗故南呂起宮上接姑洗以
黃鍾之羽起調歸宮畢曲
宮　徵　商　羽　角　宮　徵
南宮黃羽　姑　應　蕤　大　夷　夾
姑徵
應商　蕤　大　夷　夾　無　仲
蕤羽

大角　夷　夾　無　仲　黃　林
夷宮
夾徵　無　仲　黃　林　太　南黃羽
右夏至方澤祭地之樂地陰位坤兑故函
鍾爲宮首未太簇爲角次寅姑洗爲徵
次辰南呂爲羽終酉
黃鍾爲宮歌太呂爲宮
人鬼陰陽之交位乾坎故祭人鬼之樂黃鍾
爲宮以夾鍾之羽起調歸宮畢曲

宮　徵　商　羽　角　宮　徵

黄宮夾羽　林　太　南　姑　應　蕤

林徵　太　南　姑　應　蕤　大

太商　南　姑　應　蕤　大　夷

南羽　姑　應　蕤　大　夷　夾

姑角　應　蕤　大　夷　夾　無

應宮　蕤　大　夷　夾　無　仲

蕤徵　大　夷　夾　無　仲　黄夾羽歸宮

大呂爲角歌黄鍾爲角

子丑合氣故大呂上納黄鍾爲宮以南呂之角起調歸宮畢曲

宮　徵　商　羽　角　宮　徵

大宮姑羽南角　夷　夾　無　仲　黄　林

夷徵

夾商　無　仲　黄　林　太　南

無羽

仲角　黄　林　太　南　姑　應

黄宮

林徵　太　南　姑　應　蕤　大姑羽南角歸宮

太簇爲徵歌應鍾爲徵

太簇生南呂故太簇上接南呂之角爲宮以林鍾之徵起調歸宮畢曲

宮　徵　商　羽　角　宮　徵

太宮仲羽林徵　南　姑　應　蕤　大　夷

南徵　姑　應　蕤　大　夷　夾

姑商　應　蕤　大　夷　夾　無

應羽　蕤　大　夷　夾　無　仲

蕤角　大　夷　夾　無　仲　黄

大宮　夷　夾　無　仲　黄　林

夷徵　夾　無　仲　黄　林　太仲羽林徵歸宮

應鍾爲羽歌太簇爲羽凡歌調起法如律三宮並同

寅亥合氣故應鍾上接太簇爲宮以太簇之羽起調歸宮畢曲

宮　徵　商　羽　角　宮　徵

應宮太羽　蕤　大　夷　夾　無　仲

蕤徵

大商 夷 夾 無 仲 黃 林

夷羽

夾角 無 仲 黃 林 太 南

無宮

仲徵 黃 林 太 南 姑 應 太羽歸宮

右宗廟祭人鬼之樂人鬼者陰陽之合也位乾坎故黃鍾爲宮始子大呂爲角次丑太簇爲徵次寅應鍾爲羽終亥

按四調七律鶉火在午歲應蕤賓天駟在卯月應夾鍾故律起夾鍾之宮以蕤賓之羽爲調夾鍾生無射無射生仲呂仲呂生黃鍾黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗凡七律四十九轉以蕤賓之羽歸宮畢曲天黿在子星應黃鍾故起黃鍾之宮以夷則之角爲調黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓凡七律四十九轉以夷則之角歸宮畢曲析木之津在寅日應太簇故起太簇之宮以林鍾之徵爲調太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾凡七律四十九轉以林鍾之徵歸宮畢曲斗柄在辰辰應姑洗故起姑洗之宮以林鍾之羽爲調姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂凡七律四十九轉以林鍾之羽歸宮畢曲此成周郊祀饗天之大樂其祭地祇人鬼凡用七律以類取之而已後世樂義不明雖如唐太宗之聰明博雅猶以祖孝孫張文收等議一切槩而用之其失遠矣

三宮之律宮角徵羽各四小成天宮調始蕤賓之羽終林鍾之羽地宮調始無射之羽終黃鍾之羽人宮調始夾鍾之羽終太簇之羽羽兼總條貫集三宮之大成者也

儀禮經傳通解載小雅國風十二詩譜有黃鍾清宮無射清商二調紫陽以爲古樂非也然

也是周樂遺法黃鍾清宮即所謂黃鍾爲角者法以夾則之角倍數起調如法損益黃鍾爲宮林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮甤賓爲變徵詩章首一字以黃鍾清宮起調中間曲折反覆成文皆不出黃清一律七聲末復以黃鍾清宮收之是爲黃鍾清宮調無射清商本是無射宮調無射爲宮則仲呂爲徵清黃爲商清林爲羽清太爲角清南爲變宮清姑爲變徵今不以無射之宮起調却以清商起調中間曲折反覆成文皆不出無射一均七聲末復以無射商收之蓋無射商即黃鍾清宮也是爲無射清商調

樂律動天地格鬼神其道至大其義至精武樂起自甤賓之羽夾鍾之宮黃鍾以下用清聲倍半以爲損益此其所以嚴於天人相與之際未易道耳樂經散亡後世遂以古樂皆有子聲十二非也

成周樂不用商先儒以爲祭尚柔又謂周以木德王辟商爲厭勝之說或謂樂家宮爲君商爲臣武王伐紂雖出天命人心之正然其中心必有惻怛不能自安之實竊按周公作樂豈不知韶樂盡善盡美蓋五帝殊時不相沿樂象成者也然則武樂之不爲韶也義或然耳又曰五聲者五行之用五聲不備何以和樂周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲辟商只在起調義見三宮四調七律條下

問周禮三宮四調六變禮天神八變禮地祇九變禮人鬼何如曰夾鍾爲宮以甤賓之羽爲調實起一變夾宮再變無射三變仲呂四變黃鍾五變林鍾六變太簇七變南呂八變姑洗天神可得而禮矣林鍾爲宮以無射之羽爲調實起一變無羽再變仲呂三變黃鍾四變林鍾五變太簇六變南呂地祇可得而禮矣黃鍾爲宮以夾鍾之羽爲調實起一變夾

鍾再變無射三變仲呂四變黃鍾五變林鍾六變太簇七變南呂八變姑洗九變應鍾人鬼可得而禮矣周禮天神六變地祇八變蓋字之誤也

周樂天宮律始少陽之陰終於少陰陰之陽調起太陰之陽終於太陽陽之陰地宮律始太陽陽之陰終於少陰之陰調始少陽陰之陽終於太陽之陽人宮律始太陽之陽終於太陽之陰調始少陽之陰終於少陰之陽天律

東而調以南地律南而調以西人律北而調以東

周樂起蕤賓之羽夾鍾之宮辟商用清畢竟也不純是古樂然其相應相生錯綜參酌體天地之撰效陰陽之和非聖人知變達權不能作也

律呂古義答問

劉光漢問納音首金何謂曰天正冬至日甲起子坤與震交一陽初生有太陰庚金之化故黃鍾納音始於甲子商也天正夏至日甲起午乾與巽交一陰初生有太陽辛金之化故蕤賓納音始於甲午商也

又問黃鍾商納音以爲太陽陽金又言太陰庚金之化何如曰黃鍾位子本是太陽之陽然坤與震交震固太陰庚金耳蕤賓位午本是

太陰之陽然乾與巽交巽固太陽辛金耳

俞廷翀問十二律取諸天地中氣其爲六十音柰何曰一律自爲一聲是一歲十二月陰陽相生中氣每律各納五音是聖人制樂之方周禮所謂各文之以五聲者其爲中和一也

又問十二律候氣相應故知爲中氣納音何以知其中也曰有氣便有數因數可以祭氣三分損益是陰陽相生定則應則爲中中則和不應不生便是不中不和十二律五音陰

陽損益數皆相應只到夾鍾之角無射羽角
仲呂商羽角三分乃有不盡之算所謂變不
成方此韶樂所以止於九變也漢靈臺六十
律候日謬也甚矣
何鋭問律始圖太簇爲少陰之陽蕤賓爲太陰
之陽無射爲少陽陰之陽内篇以爲陽之陰
應鍾爲太陽之陰夾鍾爲少陽之陰林鍾爲
太陽陽之陰内篇以爲陰之陽何如曰統律
呂而言六律皆陽六呂皆陰以六律言黄鍾

姑洗夷則陽之陽太簇蕤賓無射陽之陰以
六呂言三呂陰之陰三鍾陰之陽如言太極
則天爲陽地爲陰言天則太陽爲陽少陰爲
陰言地則太陰爲陰而少陽爲陽也
劉悰問子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣
未盡善也何謂曰黄鍾子一陽初動所謂復
其見天地之心純粹至善者也姑洗辰爲天
少陰之陽夷則申爲地少陽之陽旋宮十二
調歸申子辰三陽之調三調歸子一陽之調

函三爲一同心一統止於至善者也簫韶九
成起黄鍾一宮黄鍾下生林鍾二宮林鍾上
生太簇三宮太簇下生南呂四宮南呂上生
姑洗五宮姑洗下生應鍾六宮應鍾上生蕤
賓七宮蕤賓下生大呂八宮大呂上生夷則
九宮夷則以夾鍾爲徵無射爲商仲呂爲羽
復以黄鍾爲角歸宮畢曲相應相生無餘無
欠粹然天命流行而四時百物莫不各止其
所故曰盡美矣又盡善也武樂革命應時斟

酌損益雖出一代事天之制而非復敦本率
神之通義故曰盡美矣未盡善也
陳懔問三紀或曰陽之陽陽之陰陰之陽陰之
陰皆三或曰是置一而十一三之今曰子辰
申何據曰律書云聲中於宮觸於角祉於徵
章於商宇於羽故四聲爲宮紀也林鍾太簇
南呂姑洗爲黄鍾子元宮紀應鍾蕤賓大呂
夷則爲姑洗辰元宮紀夾鍾無射仲呂歸黄
爲夷則申元宮紀伶州鳩云古者神瞽考中

聲而量之以制云云嗚以爲古者則非周之神瞽也漢書此數語亦非漢儒誑語此外漢儒解得便別其言徵其義協雖聖人復起必從之矣

葉獻芝問聲相應故生變變成方謂之音何謂曰自其散見而言或宮或商或羽或角或徵皆謂之聲自其相生相應而言謂之變如宮動則徵應徵動則商應商動則羽應羽動則角應是也方說文並也五聲比並相應成均謂之方如以黃鍾爲宮則損之益之一變林鍾爲徵再變太簇爲商三變南呂爲羽四變姑洗爲角而黃鍾一均之音備此之謂成方也又曰聲成文謂之音又曰文之以五聲文者比並相成之道也

鄭煜問三呂分隸三陽之陽三鍾分隸三陽之陰何據曰黃鍾太陽之陽納大呂太陰之陽之陰姑洗少陰之陰之陽納仲呂太陰之陰夷則少陽之陽納南呂少陰之陰蕤賓太陰

之陽納林鍾太陽之陽之陰太簇少陰之陽納夾鍾少陽之陰無射少陽之陰之陽納應鍾太陽之陰一倡一和相應相求皆自然之配三陽之陽氣有餘故三陰之陰惟倡之而已鍾釋名空也內空正受氣多故聲大三陽之陰氣不足故三陰之陽以爲之助也

葉茂芝問律始圖以子太陽爲黃鍾之宮音始圖又以子太陽爲羽何如曰十二宮有定名五音爲虛位如以黃鍾太陽子爲宮則林鍾丑爲少陰徵太簇寅爲太陰商南呂卯爲太陽羽姑洗辰爲少陽角如以姑洗少陰之陰之陽辰爲宮則應鍾巳爲少陰徵蕤賓午爲太陰商太呂未爲太陽羽夷則申爲少陽角餘律並同十二律分陰陽太少之宮者三而十二宮又各有陰陽太少也

劉光漢問先儒謂宮與羽角與徵相去各二律故於其間製變宮變徵二聲如何曰非也聲止於五三分損益正協陰陽之和至角三分

不盡二筭便止如何容得贅庬

張瓛問大吕以下史記謂蕤賓上生大吕大吕下生夷則今斷以蕤賓下生大吕大吕上生夷則何據曰一陰一陽之謂道三分損益自是天則道之所以生生不息者也蕤賓太陰之陽大吕爲太陰之陽之陰陰生於陽數損三一固天則耳按律書生鍾分未二千一百八十七分一千ロ二十四此蕤賓下生大吕之實詳見律變夷則以下並同考證

俞廷騑問律吕戊巳爲宫下生丙丁火爲徵上生庚辛金爲商又下生壬癸水爲羽又上生甲乙木爲角固矣而何以納音爲也曰戊巳土丙丁火庚辛金壬癸水者天地之始先天之位也十二律所同也日甲起子納震庚之金日甲起午納巽辛之金次第以生六十音者日月之行後天之將也十二律所異也陰陽五行殊途同歸非天下之至精其孰與於此

又問律吕以戊巳起土又以納音始金或曰納音始角木何如曰冬至天太陰四與地太陰六交而天五戊土生其中矣夏至天太陽一與地太陽九交而地十巳土生其中矣律吕起戊巳天地之始也天太陰曰震地太陰曰坤冬至坤與震交日甲在子天太陽曰乾地太陽曰巽夏至乾與巽交日甲在午震爲庚金巽爲辛金納音首商氣化之始也甲爲少陽角木乙爲少陰角木納音首甲月行之始也萬徑千蹊同歸一轍求其自然之故而律吕之理得矣

劉悌問古義只有五音十二律而均調章下又有四半四清之聲何如曰律只有十二音亦只有五但六吕納音徵羽有半聲夷則以下納音又有清聲雖與正律之聲高下清濁不同而其爲相生相應依舊相比然却只在十二律六十納音之内非謂十二律之外更有變律四清之律與夫所謂八十四聲者也

蔡獻芝問黃鍾九寸之宮先[illegible]以爲亦是巳發之和何義曰太極元氣函三爲一（一謂太極三謂儀象卦也）三各函三（極函陰陽爲儀儀函陰陽爲象象函陰陽爲卦）氣盈三三內圍九分積實九寸及於五百三十一萬萬四千四百一十萬發而爲聲命曰黃鍾九寸之宮亥子之間萬籟不生三三隱緯九九藏經上天之載無臭無聲是爲黃鍾未發之中元氣太始之宮可以神聽不可耳窮大樂妙道至矣哉

俞廷獬問古樂起清商清角宋儒沈括謂自古無能明其義者何如曰律有聲有音自夷則以上聲音具足此下四律納音夷則之角夾鍾之羽無射之商仲呂之徵皆再生黃鍾林鍾太簇南呂爲商爲角爲徵爲羽歸宮畢曲法不應三分損益而短是爲清調如夷則以姑洗之角起調以黃鍾清聲爲角畢曲是爲清角無射以夷則之商起調以太簇爲黃鍾之商畢曲是爲清商按儀禮經傳有黃鍾清宮無射清商二調其說小異義見外篇

劉光渼問陳氏樂書云周官三宮天統以仲春圜鍾人統以仲冬黃鍾地統以季夏函鍾又云先儒以黃鍾太呂太簇爲三統不知奚據今古義又以子辰申三陽之宮爲三統奈何曰陳氏也只是因周禮有三宮遂牽合附會如此三統有同心一統之義律呂之所以卒神而從天也周樂象功其視簫韶九成之樂愍是別有取用三宮止爲祭天神祀地祇享人鬼降神之用未必拘拘然盡因天地人三統設也

又問周家樂律用子聲何如曰也從黃鍾九寸律本三分損益來要之亦是陰陽之和然於此見聖人之心慭有不得已處

葛清曰陰陽直到恰好處纔交其生生不息之機極是和平此處領得中和宗旨盡透更無天人之別過與不及到此始有參酌否則憶謂之過而非過也憶謂之不及而非不及也

是否曰要見得恰好體段實見得天人同條共貫敬以存之此外更無別學問律呂亦只是此理

又問三分損益是陰陽生生定則允祈于此示一格式曰予於律本律變二章已詳之矣得此便是中和欛柄中無定體隨時而在三分損益要之不是死法

又問知音則知氣生氣殺氣俱知而吉凶孰捲乎曰此知音末事當求有大於此者

又問天之真氣有交故人之真心有感真心真氣同道異名若人只以乖戾之情徵逐是天之戾氣感觸而爲祲爲學者也便非交感本體然否曰大段亦是如此識得其心真氣功夫到十便有著落不獨律呂間也

又問禮記導生氣之和一句說盡作樂本意然否曰新垣所見到此甚不易得生氣則是中和窮本窮此知變知此大樂真調無復餘蘊也

語俞廷獅曰道也者感通焉者也感通毀則道或幾乎息矣聲出於氣聲氣一道也五聲之發氣從五行八音之節氣從八風律呂之數上應乎月相應相從各於其類是故古之人吹律風應可以觀道矣黃鍾之氣中氣也天地之和也中氣流通天地合矣黃鍾之道大矣哉

答何銑曰陰陽未形萬象相涵渾然一體及其既形條分區別燦然萬殊聖人知事物萬殊

皆一理流行之實是禮之所由生也禮者理也反其所生之始也反其所始則天地萬物各得其理而不亂矣治之至也流行萬變莫非陰陽生生之和是樂之所由生也樂者和也達其所生之分也達其生分則天地萬物流行統同而無間矣化之極也無天人無上下無內外亦無始終也者禮樂皆得之謂也記曰德者得也禮樂皆得謂之有德

或問古樂收不言制用莫是空談否曰吾輩只是

講談義理制用在
君相非吾輩事也
或問三統之義曰非臆說也玄圖云自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章會統元與月食俱沒玄之道也龔林吳續釋曰太初上元正月甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分十九歲為一章閏分盡二十七章五百一十三歲為一

會月食盡三會八十一章千五百三十九歲為一統朔分盡歷子辰申三統凡四千六百一十七歲為一元六甲盡由是言之三統之說其來有自諸說蓋未嘗深考云
胡明叔問古人於大呂夾鍾仲呂用倍法又以蕤賓上生大呂是否曰武樂起蕤賓之羽夾鍾之宮而以黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽則不得不以蕤賓上生大呂及大呂以下用倍法耳蓋律管太短輕清剽疾不成音調故也

此武王革命應時象成之道非復古樂本然之初漢儒不知律理遂認此以為古樂此變律清律之所由起而古樂遂亡也
葉茂芝問律呂納音起甲子既得聞命矣不知聖人初造甲子之年何以察之王濬川以為古人造甲子以紀歲序初年即謂之甲子非真有甲乙之氣流行于天地之間也果如是言則六十納音之制荒矣曰一陰一陽謂道聖人合下見道分明故作甲子以檃括之放

之千緒萬端合之同條共貫左右逢源莫非天道自然之故無待湊合無待安排濬川公論陰陽五行煞有不可解處
又問七律自周夏殷以上未之前聞也先生以為一代事天之制然則後之事天者亦可用否曰七律是周樂起調畢曲之法不是古音古義三宮七律之制已備言之矣七律從武王伐殷歲月日辰上起義後世更無緣用得唐太宗煞聰明却以祖孝孫張文收之議襲

用武樂祭天流敝至今莫之或辨惜夫

又問湯武革命應時武既辟商殷樂不知辟否雲門以上律呂未興禮樂大率何如曰上古大道未漓此便是無文之禮無聲之樂要之禮樂也是聖人彌綸參贊之道人文漸開禮樂漸備夏殷以前大率都是古樂古樂純寓天道是天下古今通義無容辟處武樂是周家一代事天之制便不得不辟又曰古樂天道也武王之樂人道也

又問孔子之時周樂未壞則聲音具備何以雅頌不得其所曰雅頌是樂章有郊廟朝廷之別當時樂人逾河逃海故不免殘闕失次所以孔子自衛反魯正之

又問鄭衛亂雅魏文侯聽之而不知倦然則今之快耳悅志者皆鄭衛之音否曰古樂元是雅歌后世只要好聽嬌淫靡麗逍欲增悲何必鄭衛

又問傳曰君子致樂以治心又曰士無故不去琴瑟今也瑟失其傳世無能鼓之者琴雖爲時所尚難合古雅用之亦可以治心否曰音由人心生者也以出乎人心者而入乎人心中以養中和以養和此之謂致樂以治心鼓琴瑟而不知音也者雖謂之玩物喪志可也

又問仲由鼓瑟有北鄙殺伐之聲使仲由吹黃鍾亦有北鄙殺伐之音否曰律率也率其不中以歸中率其不和以歸和吹律而有北鄙殺伐之音悪在其爲律也故曰聖人既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也

又問先儒有曰古人歌詩猶今人之歌曲不知今曲可以入樂否曰曲起於詩古人雅歌后世以其襯貼之音漸漸增入牽纏延蔓遂至不可窮耳枝蔓之辭不足以通易簡非窮本知變孰與道此

又問或曰律呂之學淵乎深哉吾輩何以與此茂遴答曰學關性與天道律呂其餘事耳先生原只透得這些見是以溥博淵泉而時出

之律呂云乎哉曰律呂古義元只從心統圖中發揮出來更無加減要之只是一個陰陽之中中也者和也生生不息之道也道生氣之和故能合同而化横渠曰不聞性與天道而能制禮作樂者末矣吾契且從性道上理會久當渙然

葉獻芝問近世有云氣自微至著律管由短而長之說如何曰非也聲生於陽陽極於九冬至純陽故律長九寸自是以往陰陽之交各

有分數而聲律長短因之

又問聲生於陽而不生於陰如何曰陽虛陰實聲生於虛而不生於實然非有以翕之則陽亦遂散而不能以成聲矣

葉茂卿問列管候氣淺深絲忽之間何由得中其度曰氣應在律之長短不在地之淺深沈括謂冬至陽氣距地面九寸而止故黃鍾應之正月距八寸而止故太簇應之夫陰陽升降無分上下淺深生信斯言也則是九寸八寸之上已無陽升而九寸八寸之下又何如也

漢儒附會牽合類如此故使人不可憑耳

律呂古義贊

大哉性學體用畢備約之一心統於爲律義易紹羲皇範通神禹方策昭昭決背千古造化未形渾淪一中分陰分陽散殊莫窮倬彼先覺綱維主張察中天地觀變陰陽紀之有均制以爲律天人道器流行統一伶倫肇吹州鳩出度尚象制儀深於其故世無師曠遷固尚談牽合附會力索強探變聲變律枝蔓紛紜大雅真調千載無聞粤惟先生化禀元氣窮

律呂古義贊後

本察變節宣天地畫爲七圖演爲十義追復古初禮兼樂備七律象功有懐慚德九間九成韶斯其極萬心一心萬理一理闡發真源昭晰統體提耳舉似其教靡乇合氣爲理養中以和黃鍾有之一元函三禮由地作樂以天參真心真氣殊途合轍聲應氣和齊聖哲猗歟先生禮樂夙抱昌以箴之永徵斯道

門人鄭應旂頓首謹譔

律呂古義三卷兩淮鹽政採進本

明呂懷撰此編前載總序後列七圖分律本律變候氣納音等門並載雜說內外篇及答問數條其中心統之說頗近釋氏所論亦時多牽合未能得律呂之本也

李氏樂書六種二十卷

〔明〕李文察撰

福建省圖書館藏明嘉靖刻本

附《四庫全書總目·李氏樂書十九卷》提要

新授山西等處承宣布政使司遼州同知臣
文察謹以所撰四聖圖解二卷樂記補說二卷
律吕新書補註一卷興樂要論三卷裝潢成帙
上
進伏以
聖人有作龜龍呈於穆之文
泰運重開鳳獸象清明之治圖書適昭千古禮樂
蓋出先天撰次成書妄期實用伏仰
宸衷而丕應敢先和氣以長鳴臣文察惶懼惶懼頓
首頓首竊惟
三者操制作之權學古有獲斯民隨順動之化于
令無難非敦節以從天孰移風而易俗既禮典以經
邦國須樂行而協
神人粤自羲畫兆符洩河洛之秘肆惟禹疇義畫
藏皇王之文燦然具千範陳為道統以續之宗而
西伯卦氣演後天流行之用四聖懋和而迭作
百度得數而有常故諸賢發魯叟之遺言集成
樂記而元定草漢斛之積分表著新書臣雖異

述乎舊編義要同歸于興樂保
萬歲暇
心一
觀
畫頒闡諸圖成
丹扆之觀興樂德道樂語和樂聲善樂容類三書
朝廊常如杜甫藩墻而器設筆硯竊愧左思蓋用
朝之用仰思疇昔于今有年江湖而心在
登
之鄉人則百姓協和而鈞天同樂進之
皇太子則
一人元良而萬國以貞
耳目聰明
神靈龍假倘擇人而興樂可得兇以忌蹄道無忍
今
皇帝陛下
文明憲古

仁孝格天
爵表應圖對時茂育
出聲為律感世和平
建皇極以敷錫兆民
觀人文而化成天下甘露祥禽之薦至
幽贊神明
西郊
朝之丕新妙兼
述作倫制備而天人胥應和氣達而禮樂可興臣
丈察御勝
登歆爰成紬帙生長下里冒敢
上歷卿雲之歌宜賡載之及早少年之論豈謙讓
而未遑遑其僭越之誅
切以燕清之覽必將酌遷史之律準于以續周禮之
遐音共願下管象箾一新乎夔聽崇牙樹羽再
合乎周庭五色成文八風從律開千載之雍熙
七始復振四廂既調補百王之漏闕雲韶辨
雷奮宮縣一成而

祖是聽九變而
天神皆出北斗酌璇璣之氣緩宮應灰南薰調解阜
之章諧鐘協律禮明樂備神昭天地之官玉振
金聲
主建中和之極邕邕其德周王遐不作人穆穆厥聲
湯孫底于嘉靖臣無任瞻
天仰
聖激切屏營之至隨
表上
進以
聞
嘉靖拾柒年伍月　日

禮部爲進樂書乞與正樂以薦
上帝以祀
祖考以教
皇太子事臣等切惟我
太祖高皇帝定鼎之後拳拳以復古樂爲念但時當
草創欲爲未就今
皇上以羲皇堯舜之德躋重熙累洽之運期值百年
聖烈祖述既制大禮以定天下之式必作大樂以平
天下之情但樂之道廣大微妙非惟情義難明
而其所謂制度者亦失傳久矣西漢去聖未遠
樂家有制氏世在樂官但能記其鏗鏘鼓舞而
不能言其義況數千載之後乎今遼州同知李文
察進樂書乞興正樂壹事本出臣子愛君之心
頗究古人樂學之旨臣等看得其所進樂記補
說補註等書所以明樂理樂聲樂源多有前人
所未發者其議欲於人聲中考定五音以爲制
律候氣之本其法似爲徑截昔宋人楊傑議曰
八音皆不能無失惟人稟中和之氣而有中和

四聖圖解幷四圖用說序

四聖圖者何伏羲則河圖以畫八卦謂之先天圖文王更置伏羲卦位方異而理同謂之後天圖夏禹則洛書以叙疇謂之九疇圖箕子陳洪範以叙彝倫謂之洪範圖而臣解之者解其理間有或漏於前贀之未發者耳前贀言伏羲則河圖以書卦矣而臣解其本於奇偶生成多寡之數言文

王更置伏羲卦位矣而臣解其全於萬古與一歲造化之界言夏禹則洛書以叙疇矣而臣解其主於陽行屈伸以生成乎水火木金土而陰不與焉言箕子陳洪範以叙彝倫矣而臣解其自始至終一以五行貫之而有始終條理知天順天之至焉且洛書之理不明於天下也久矣洛書陽行之數卽洪範彝倫之叙也洪範不明則箕

子之道不著箕子之道不著則法家之治不傳故後人叙道統而不及箕子以不知箕子之道也不知箕子之道以不知洪範之義也洪範之書大中至正之理也內聖外王之學也天道備焉治道具焉武王之聖有所不能盡者而問之焉箕子之明不可及也故能盡之焉精深純粹誠聖帝明王不可一日而不講者也不可一日而不實而重之者也故臣作四聖圖解於洛

書洪範尤加詳焉盖遇

陛下盡彝倫以繼法天之治故敢表箕子以入道統之聖圖有用說者何盖四聖圖中藏天下之用者也卽其序處可以制禮卽其和處可以作樂卽其鬼神可以養生卽其闔闢可以正心卽其動正可以脩身卽其陰偶可以行政臣觀圖中有是數者之用

作爲用說以供
陛下左右逢源之取亦
陛下胷中之故物也故敢出以彰
陛下之至德云耳
新選山西等處承宣布政使司遼州同知
臣李文察稽首頓首謹序

前後進呈樂書張數總目

計開

前進樂書五本

一四聖圖解一本

樂書總序二葉翰林中周采作 前進奏疏五葉

表四葉 禮部覆題三葉

圖解序三葉 目録二葉

總目四葉 第一卷二十二葉

第二卷十一葉

計五十六葉

一樂記補說上本

補說序三葉 第一卷六十六葉

計六十九葉

一樂記補說下本

第二卷五十一葉

計五十一葉

一律呂新書補註一本

補註序一葉 補註四十三葉

計四十四葉
一興樂要論一本
序三葉　目録二葉
第一卷一十五葉　第二卷八葉
第三卷二十葉
計四十八葉
後進樂書五本
一古樂筌蹄元本
後進奏疏十五葉　序二葉
第一卷二十葉　第二卷二十二葉
計五十九葉
一古樂筌蹄亨本
第三卷三十六葉　第四卷十九葉
計五十五葉
一古樂筌蹄利本
第五卷二十二葉　第六卷三十八葉
第七卷十三葉
計七十三葉

一古樂筌蹄貞本
第八卷十二葉　第九卷八十葉
計九十二葉
一皇明青宮樂調一本
序二葉　第一卷三十五葉
第二卷十九葉　第三卷十九葉
計七十五葉
總計樂書十本共六百二十二葉

樂書板數總目

一四聖圖解一卷二卷雙板二十七塊（總序 前進奏疏 前進表 禮部題 圖解序 目録 總目在內）
一樂記補說一卷雙板三十五塊（序在內）
一樂記補說二卷雙板二十三塊
一律呂新書補註雙板二十二塊（序在內）
一興樂要論一卷二卷三卷雙板二十三塊（序 目録在內）
一古樂筌蹄一卷二卷雙板二十四塊（後進奏疏 序在內）
一古樂筌蹄三卷四卷雙板二十四塊

一古樂筌蹄五卷六卷七卷雙板三十四塊

一古樂筌蹄八卷九卷雙板四十五塊

一皇明青宮樂調一卷二卷三卷雙板三十

一塊 序在内

共計雙板二百八十八塊

一単板十塊 三付書籤算作単板在内

一雜板十八塊

總計雙単雜板共三百一十六塊

附書籤

一前進樂書五本書籤在樂記補説一卷第

十六號同板 此籤不在書內板數算

一後進樂書五本書籤在樂記一卷第五十

一號同板 此籤不在書內板數算

一十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸小圓圈書

籤在古樂筌蹄一卷第十七號同板 此籤不在書內板數

算

四聖圖解幷四圖用説目録

卷之一

卷之二

第二圖用明

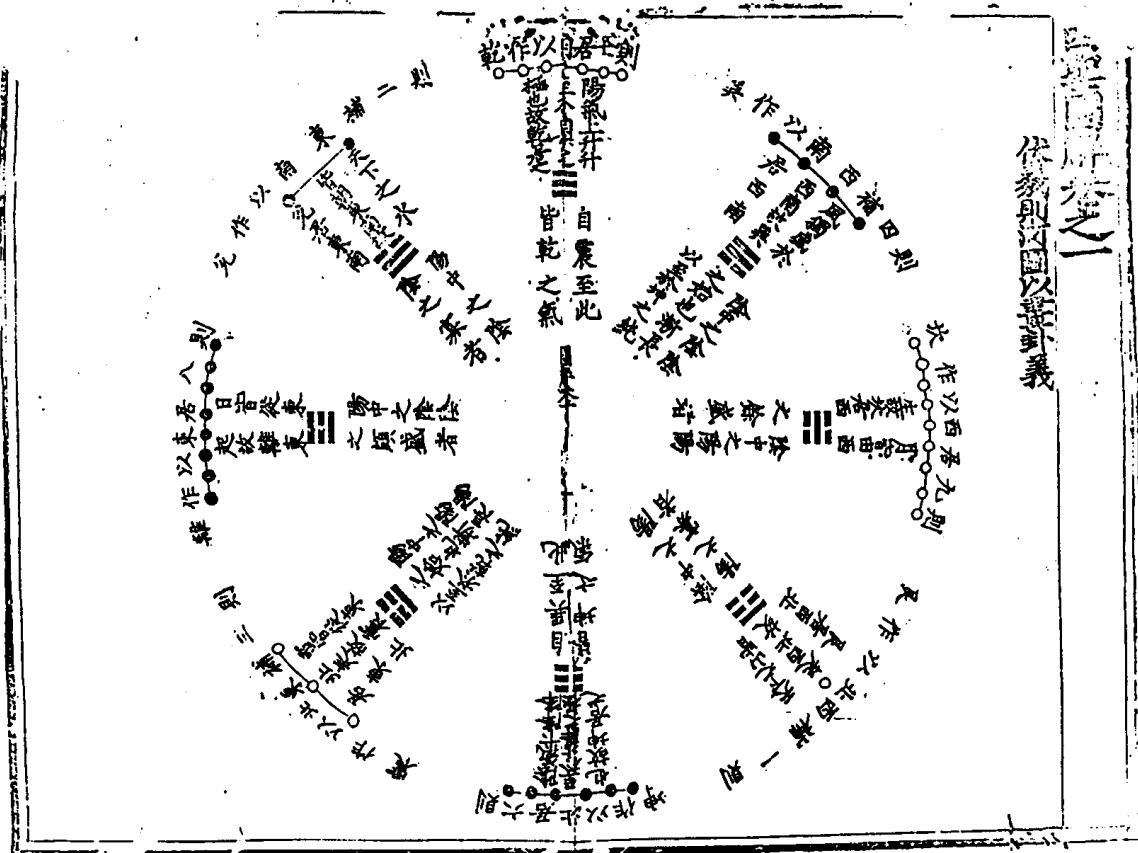
聖心 人心合後天八卦圖說

第三圖用一

聖動 令卦象有應吉範數有對凶

第四圖用直

聖政 推五官無對之由在君身

四聖圖解并四圖用說目錄終

伏羲則河圖作八卦方位圖說

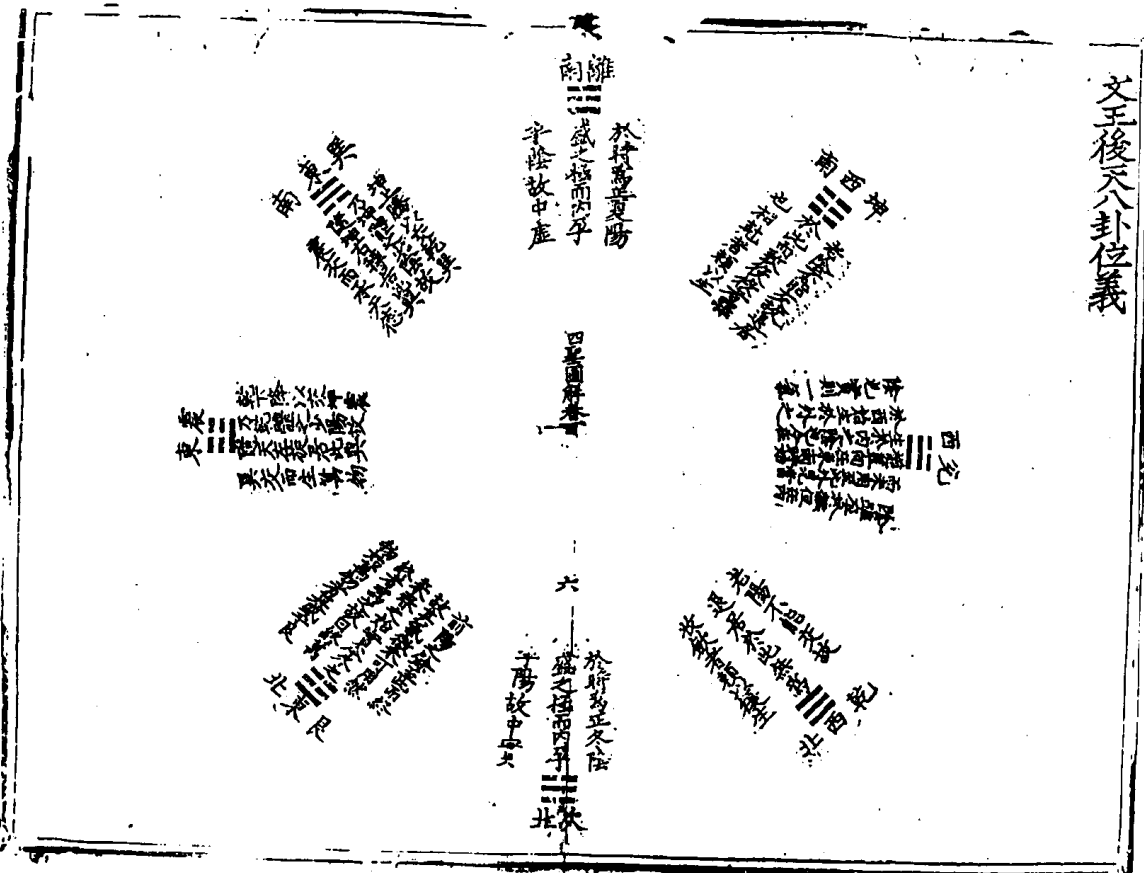
繫辭傳曰河出圖聖人則之則之云何蓋則成數居四正以作乾坤離坎則成數居四隅以作兌震巽艮蓋生者未定而可移成者一定而不[移]生數主於進進者以多為盛故三陽盛於一四陰盛於二陰陽之盛者居東北西南衰者居東南西北也蓋東北陽始盛之方也西南陰始盛之方也東南陰之尚衰也西北陽之既衰也[成]數主於退退者以寡為盛故六陰盛於八七陽盛於九故七居於南六居於北八居於東九居於西蓋南陽極盛之方也北陰極盛之方也東方陰之未盛者也西方陽之餘盛者也震巽陰陽之始盛故當三四生數之多兌艮陰陽之衰故當一二生數之寡乾坤陰陽之盛故當六七成數之寡坎離非陰陽之盛故當八九成數之多然生數之氣微成數之氣旺盛於生者不及盛於成故三陽之震不及七陽之乾四陰之巽不及六陰之坤生數之寡不及成數之多故離陰之八盛於兌陰之二坎陽之九盛於艮陽之一夫一多一寡一盛一衰一屈一伸此

所以能變化既成萬物也故八卦之中無全足之氣人物之身無全足之形天傾西北地不滿東南雷風水火山澤各以其所不足有餘者而相交濟以致用也夫非限於不足也蓋足則靜不足則動非動則不能以相交惟五與十得陰陽全足之數故居中不動為土為太極惟皇降衷人受中氣然所禀之中各得陰陽之厚薄是以仁陽智陰各隨所見不同學問之功所以裒多益寡損過就中至於中焉則至誠也在人為誠在氣為土土居中而運乎八卦至誠建極而化乎萬民太極神也聖人亦神也神也者妙萬物而為言也妙萬民而為言也三才一理也故卦以三畫而成體書曰人心惟危道心惟微生於此也惟精惟一允執厥中學於此也正學廢而精一之說訛矣考諸圖稽諸天則一者非他也合陰陽之道也立天立地立人之理也夫子曰吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣忠恕也者其一矣乎其陰陽矣乎是故知夫子之道者曾也契堯舜之心者夫子也得伏羲之傳者堯與舜也繼天立極以教人者羲與黃

也嗚呼君子之學天也後世與之盖亦不學諸易也已矣

河圖洛書體用方圓賛

先儒謂河圖體圓而用方洛書體方而用圓文察於二者之間而竊得其所以之故起拜賛曰先者其體後者其用陽者爲圓陰者爲方河圖之一起於無故無不可見可見者惟一洛書之一起於十故十不可見可見者亦一夫一一也惟起於無則先體圓而後用方惟起於十則先體方而後用圓是故河圖未嘗無方圓者在外方者在內洛書未嘗無圓方者在外圓者在內在內者致用在外者立體圓以爲體有天然後有地方以爲體天氣皆起於地嗚呼觀圖書之方圓究圖書之體用用既爲體體復爲用體用相仍物化無窮聖學法之精義入神以致用也利用安身以崇德也神以致用知其體也安以崇德行其體也知爲行體則行不妄行爲知體則知益真釋老豁體無天之地管晏動用無冬之春是故方圓相因陰陽相生動靜互根知行互發圖書絪縕天人一機[illegible]

圖也

文王八卦方位圖說

文王八卦方位與伏羲有不同何也蓋伏羲主於天地定位而立體以當萬古之造化也文王主於天地交泰而達用以當一歲之造化也乾交由左旋坤交由右轉何也蓋陽氣生於左其交也亦以左陰氣生於右其交也亦以右乾坤退居而震巽用事於東南者何也蓋震巽乾坤之橐籥也震巽交即乾坤交矣然則坎離艮兌何以不交蓋離兌之陰居乾腹其陰未可用坎艮之陽居坤腹其陽未可用惟震陽始所謂大哉乾元是矣惟巽陰始所謂至哉坤元是矣從乾左旋者六從坤右轉者二何從陽之多而從陰之寡耶蓋震巽交則乾坤腹孕之陰陽皆生矣生則自然皆左旋矣是以諸卦左旋而巽坤獨右轉也邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎然伏羲未嘗無用用藏體內文王未嘗無體體寓用中是故伏羲之易其德方以知萬古而當然者也文王之易其德圓而神一歲而一易者也非先天則用無從出非後天則體無以見卦位一理羲文一心蓋未始有不

夏禹洛書位義

洛書圖說

洛書方位與河圖有不同何耶蓋河圖言四象故虚五與十爲太極洛書言五行故實其五爲五行言四象者自無而有是乃太極生兩儀兩儀生四象之謂也言五行者是乃水火木金之實處爲土者之謂也原其始則謂之太極要其終則謂之五行始者虚而終者實合虚與實神之妙也虚其虚惟有四象實其實方有五行有四象焉則交矣有五行焉則行矣是故河圖者交

數也洛書者行數也交者無乎陰以錯綜而成象焉行者重乎陽以偏正爲尊卑焉一行謂之水二行謂之火三行謂之木四行謂之金五行謂之土自六至九陽之返也然亦不可不謂之行但爲之行成數耳中五獨無成數者蓋河圖五與十居中陽得陰而爲土此地土也洛書中五特立者陰從陽而爲土此神土也故土運用四時而獨旺於夏季夏季也者非歲之中乎土之中一歲之中也太極之中萬古之中也故河

圖之土可虚而不用洛書之五隨處而皆是蓋凡陰陽之行又各具有五行之數五其九總之而有四十五焉其行之序也一三五生數以順升七九成數以逆升順升者由微而著時之伸也逆升者由著而微時之屈也伸者以多盛屈者以寡盛一而二三而四於時爲泰故陽下陰上五而六七而八於時爲否故陽上陰下二四居於上者天之陰也六八居於下者地之陰也此陰所以居上下之異也六與一合居西北而

近一八與三合居東北而近三四與九合居東南而近九二與七合居西南而近七此陰之所以居四隅之異也合其數而備論之一二三四五陽長陰消之時也陽順而陰逆六七八九陰長陽消之時也陰順而陽逆蓋順者居得其方逆者居失其方得其方者相生失其方者相尅是故北方一六水而生東方三八木南方二七火而尅西方四九金然亦以陽言之若以陰言之木而不尅土[illegible]嗚呼又生息六出不

魁則不入出入生魁造化之所以循環無端吾
人之所以取用無窮蔡九峯曰老彭得之以養
身君子得之以養民聖人得之而天下和平至
哉言乎無復有餘蘊矣乎

論陰從陽之義

洛書之位陰皆從陽陽動則陰亦動陽靜則陰
亦靜然其動也陽長而陰消其靜也陽消而陰
長一三二四以生數而相逢於東南者陰陽之
皆動也以其交而知其動九七六八以成數而
各分於西北者陰陽之皆靜也以其不交而知
其靜一而三六而八皆自寡而多四而二九
而七皆自多而之寡以其自寡而多是以知其
長也以其自多而寡是以知其消也五則居乎
生成否泰消長之間故有四以居其上亦有六
以居其下蓋以其將交之極也故與四而相得
以其為不交之始也故與六而相得相得一也
惟其交與不交之異此四六所以分上下之居
也東南之相逢者有後天卦位之意焉西北之

相分者有先天卦位之意焉其不可則以畫卦
者以有先天後天之雜焉已矣若知有先天後
天之雜則其謂之相為經緯相為表裏者可也

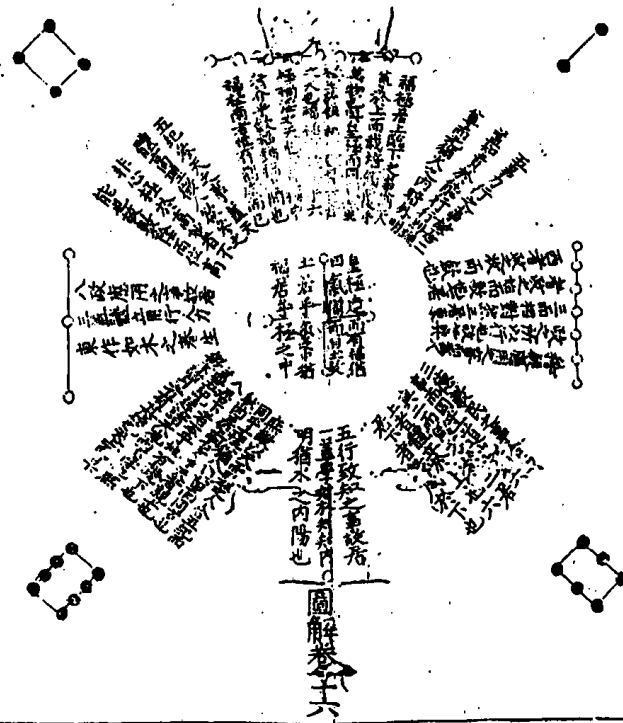
論陰助陽之說

洛書之位陰雖從陽而實助陽蓋乾坤未位陰
與陽敵猶敵國之相征也乾坤既位陰服乎陽
猶敵國之稱臣也天下未定敵國之民皆君之
仇天下既定敵國之民皆君之用秦所以禁項患
其終而害之故無以為之用商周漢唐宋因其
敵而有之故皆為之用然陰不得陽則陰無以
為體猶臣不得君則臣無以為功故陰之利歸
於陽臣之功歸於君觀陰陽之有合則知其陰
之有助觀陰陽之偏正則知陰之不居其有乾
之文言曰乾始能以美利利天下不言所利所
以著陰陽之大義坤之文言曰陰雖有美含之
以從王事弗敢成也所以明君臣之大分嗚呼
洛書有君臣之分焉有治民之義焉禹之治水
臣道著而君道得民居安而治道成而其以是

錫之武王問以陰隲下民之事而箕子以是陳之是故君得是謂之君若道臣得是謂之盡臣道於役君不君臣不臣雖有粟安得而食諸粟者祿也祿者福也必合天而後有福福莫大於致福故謂之洪範焉 文察拳拳而詳說之者惟願

陛下之有福於僭妄之罪則固未暇顧而迸之焉

洛書位義贊

觀陰陽之交泰見五行之生成孰有過於洛書之方位者乎是故陰下生陽者水也於一六之位而見陰上生陽者木也於三八之位而見陽下生陰者金也於四九之位而見陽上生陰者火也於二七之位而見陽盡陰於西南則多土陰化陽於中央則為神土者地也神者天也聖賢之學崇效天卑法地大而化之之謂聖誠之極也化而不可知之謂神妙之極也盡性至命惟此焉已矣天理於是而昭著人文於是而宣朗禹得之而敘疇文王得之而作彖孔子得之而作傳箕子得之而陳洪範君子以之而長中國以之而盛王學以之而興其理微其文顯其變無方其物無體其愈觀而愈不厭其愈思而愈[illegible]其愈探用而愈不竭大哉洛書之數乎真萬古斯文之鼻祖乎

洪範敘疇說

繫辭傳曰洛出書聖人則之云何蓋則其五行以敘疇也在天爲氣在人爲事氣有序事亦有序得其序則順不得其序則逆易曰天地以順動則日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服此箕子所以則五行以敘疇也而道統之傳惟在於是後人敘道統而不及箕子者以疇義幽深難曉而莫知其所以然之故也奚爲疇義之幽深若是而使人之難曉也

蓋所授者武王武王聖人也聖聖相傳而無俟於表著者也實與堯舜禹湯文武周公孔子而同乎一道也但諸聖或言體或言體以兼用或言用以見體或言體用而不以五行貫之也箕子則自始終本末一以五行言之以一動一靜一事一物自始學以至於成性自治己以至於治人無非五行之所在也無一而非五行則無一而非天無一非乎天則無一而非福矣惟天陰騭下民惟聖以此奉天是故五行之理何往而不在乎夫

五行無往不在何惟於初一乎言之蓋學始於
致知道之大原出於天五行之外無有所謂天
此說一以著其始欲學者之先知乎是猶水之
先乎五行也自二至九一以貫之而無遺矣以
二言之貌澤水也曰恭則潤下者不至於卑下
言揚火也曰從則炎上者不至於燥燎視散木
也曰明則所視者有節聽收金也曰聰則所聽
者不妄思通土也曰睿則貌言視聽者皆由乎
中此克己之功所以約其情矯其偏以歸於正

孔子所謂視聽言動之必以禮者是也禮於五
行屬火故數當二者力行之功卑法地也位居
南者充實光輝火之盛也以三言之食貨所以
養其血脉血於人身為水祭祀所以通其祖氣
於人身為火司空掌土所以安居而興作猶木
之東生也司徒掌教所以成性而致中猶土之
中和也司寇之治奸師之禁暴賞之尚義皆有
肅殺之意故屬金焉然首尾言事者通上下而
必行之也中間言官者必得人而分理之也以

四言之歲之春木夏火秋金冬水季土一五行
也月之寅卯木巳午火申酉金亥子水辰戌丑
未土一五行也日之甲乙木丙丁火戊巳土庚
辛金壬癸水一五行也星之歲星木熒惑火鎮
星土太白金辰星水一五行也辰之尾室斗奎
井角木之垣翼觜箕壁參軫水之垣虛牛女氐
胃柳土之垣房心婁張火之垣辰亢酉昴金之
垣一五行也曆數又所以紀乎歲月日星辰而
為五行之府也天體之高也故位居於上氣數

之幽也故數屬於陰以五言之五福乃五行之
瑞君之所行不謬乎五行則身之所備不爽乎
五福故曰斂時五福力行至此則德誠矣誠者
非自成已而已也所以成物也用敷錫厥福於
庶民者合內外之道也誠兼內外猶土居中央
而貫四季皇極之數言皆言乎錫福焉也故數
居五五者生之終成之始惟數居生成之中故
誠兼人已之全以六言之平康正直其德中和
土也彊弗友剛克者猶火之煉金也燮友柔克

者合以水之生木也沉潛剛克者以金而濟木也
高明柔克者以水而濟火也夫已敬用五事以
成德而又乂用三德以就中此所以德成於上
而教成於下也盖六居成數之始而三德爲成
物之始也以七言之謀及乃心復以自知水也
謀及卿士其見高明火也謀及庶人其論繁盛
木之蕃廡也謀及卜筮内究玄微金之内照也
數者大同身其康彊子孫其逢吉土之妙用也
或曰恊紀與稽疑何異曰恊紀以平時而合諸

天稽疑以臨時而審於人人合天者幽審人者明
卜筮雖鬼神亦資於人爲故曰明用稽疑而當
七數之陽然既謂之稽疑自有可止則止者存
故居西方之陰以八言之休徵者五行之[illegible]濟
也咎徵者五行之偏勝也無非五行也而休咎
之徵惟在乎交與偏之分焉耳已歲月日時各
有五行之徵在焉無處不省則五行無處而不
交矣交則泰矣此所以百穀用成乂用明俊民
用章家用平康矣不交則否此所以反是矣交

之大者泰亦大交之小者泰亦小此歲月日所
以有王卿士師尹之分也盖古者以德之大小
而爲乎位之崇卑故五事之用而交濟之純駁
有係乎其德之大小而爲力量之重輕非曰王
省歲而不省月卿士省月而不省日之謂也若
庶民之無德一身之五行無時而交濟何時之
可省乎是以休咎之從人如星之從月者庶民
之有德如孔子則固當省之於歲也非可以星
論庶徵曰念則用心於内行之而愈卑也故數

陰而位下也不亦宜乎以九言之壽居五福之
先猶水居五行之始其福水禮義生於富足富
則有明盛之義其福火人之康寧猶木之欣欣
而向榮也其福木說萬物者莫說乎兊攸好德
則說在心矣其福金土居五行之終猶人受正
命於一生之終也其福土凶短折者如水之衝
崩陷溺也天下之禍莫甚於水故曰莫不仁於
溝澮人有疾病其身枯燥如物之被火燎其色
焦人有憂患其心不寧如木之憔悴其色黃人

之貧乏心無所説如物之不得允澤也其心若
福言五而極言六蓋五者數之中中故有福六
者數之偏偏故有禍惡者剛之偏也弱者柔之
偏也是以偏之爲禍而數之無五也行之無土
而人之無福也是故誠者福之本也不誠者禍
之宗也君子誠之爲貴而不誠之爲戒九疇以
是終焉勸戒之義明矣天以是而禍福君亦以
是而嚮威故謂之曰天討焉是故一五行者知
天之至也九福極者順天之至也知天者始條
理之事順天者終條理之事數居九九居上易
曰大觀在上中正以觀天下者其當洪範之中
數乎

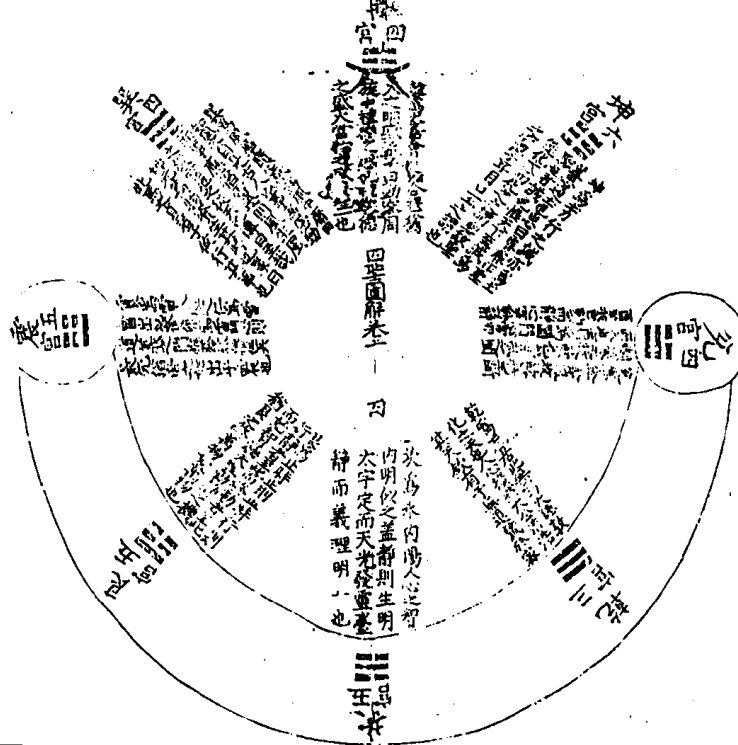
洪範圖解卷之一 終

聖躬

第一圖用保

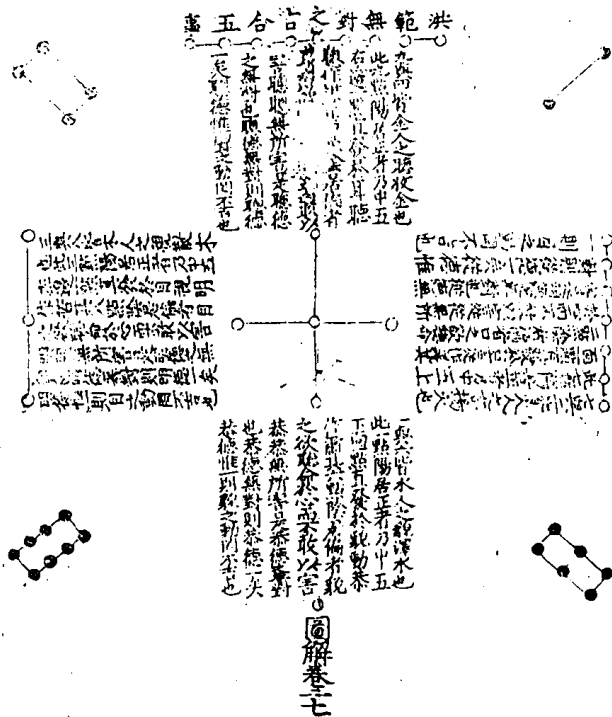
論人身鬼神合圖

中庸曰鬼神之爲德其盛矣乎謂之盛者充塞無間也人物皆有之矣人身東魂之木在肝西魄之金在肺南神之火在心北精之水在腎中意之土在脾肝通目故目之能別五色者鬼神也肺通鼻故鼻之能別五氣者鬼神也心通舌故舌之能別五味者鬼神也腎通耳故耳之能別五聲者鬼神也脾通四肢孔竅故四肢孔竅之能知覺運動者鬼神也故肝之鬼神當三八之數肺之鬼神當四九之數心之鬼神當二七之數腎之鬼神當一六之數脾之鬼神當五十之數一三之神大之大一三之鬼小之小二四之神大之小二四之鬼小之大七九之神小之大七九之鬼大之小六八之神小之小六八之鬼大之大五十之鬼神大小之極大之大者伸之極小之小者屈之極小之大者屈中之伸大之小者伸中之屈屈中之伸也致用伸中之屈也蔵用致用者分數多蔵用者分數寡此德之

所以爲盛而體物之不可遺也惟能約其情合於中使魂守肝而不從目漏魄守肺而不從鼻漏神守心而不從舌漏精守腎而不從耳漏意守脾而不從四肢孔竅漏故無漏無漏則神完神完則氣完氣完神完自然得壽此仁者壽之理非旁門臆說之謂也

人心合後天圖說

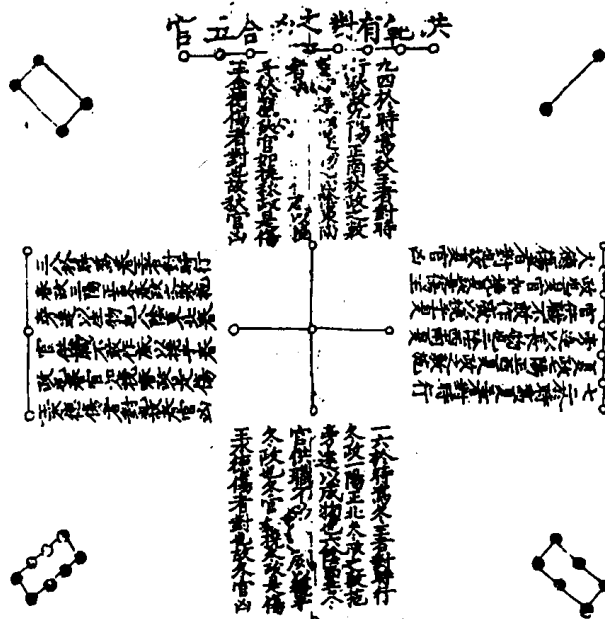
八卦天氣也而謂心具之者以人而合天也人之能合天者以理言之也天有動靜心亦有動靜天之動靜陰陽盡之矣人之動靜仁義盡之矣然陰有始陰終陰陽有始陽終陽仁有始仁終仁義有始義終義震也者氣之動兌也者氣之靜傳曰一闔一闢謂之變震其門之闢乎兌其門之闔乎自震至坤皆氣之闢自兌至艮皆氣之闔仁其心之闢義其心之闔仁而禮闢之

事也義而智闔之事也故以仁當震仁之始也以誠當坤仁之終也以義當兌義之始也以智當艮義之終也闔闢之所以循環無端者天之太極運之矣仁義之所以卷舒不窮者心之太極宰之矣天以闔闢而成造化人以仁義而成功業純乎仁義則天下之理得天下之理得而成位乎其中彼蒼蒼其形者非大也我眇然其身者非小也是故心有八卦焉故邵子詩曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑

来往三十六宮都是春即此意也但邵子以先
天言臣以後天言然其動靜闔闢之理一耳故
惜刻之以明
聖心精蘊當於圖

論卦象有應吉範數有對凶

蔡沈曰象以耦為用者也有應則吉數以奇為用者也有對則凶嗚呼龜卜範數之學不傳於天下也久矣今得以尋其端緒者猶幸有斯言焉蓋卦象以立體者也範數以致用者也立體者不可以無陰無陰則氣有不備致用者不可以並陰並陰則陽有所阻備氣所以相成順陽所以相承相成則勢不孤立相承則權無兩大實所以相通而非所以相病蓋並行而不悖者也是故天地定位山澤通氣此言有應吉

四聖圖解卷二

木盛而金衰水寒而火囚此言有對凶理有相須承而應吉物不兩大承有對言此造化之應對也蔡沈之所已言而人事之應對世道之應對亦有然者臣請終之蓋人事之陰陽分之在理氣者有陰陽焉之在君臣有其不可以相無者言之理而非氣則形無所承而非臣則事無所任是故不可以無應也自其不可以相並者言之氣而並理則人心危臣而並君則威福僭是故不可以有對也故作洪範無對之吉合臣等有對之凶合並當註圖以明之

推五官無對之由在君身

君之所以有惟五官之對然所謂對者非以貌之謂也以心之謂也貌雖奔走承順而心不供職亦對也心能供職外雖極言苦諫亦順也故無對也者供職之謂也供職也者心悅誠服之謂也欲得其心悅誠服又豈可以威挾勢震之哉亦本於君身之順動耳易曰天地以順動故日月不過四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服矣斯之謂乎欲君身之順動又自正心始心也者動之本也是故心正則動順動順則五品無對五官無對則萬化理萬化理則參天地贊化育而五氣順布五氣順布則八風協和而樂可作蓋作樂之本黃鐘黃鐘之管九寸其絲八十一絲八十一者九九之積也是故黃鐘之數無對之數也伏望

陛下先盡無對之理於心自然發無對之效於臣自然妙無對之氣於天下則頌聲之作動盪其間若有鬼神爲之開先焉若茶茶惟

國家禮樂大行繼以

陛下考訂纂集禮儀可以建諸天地而不背百世以俟聖人而不惑焉者獨作樂一事前人未及

稽古不能無望於

今日建中和之極兼總條貫金聲而玉振之也因論

無對之數有通作樂之機故拳拳爲

陛下獻焉

四聖圖解卷之二 終

樂記補說序

樂記何爲而作也孔門弟子憂後世樂學之失其傳而作也然後世之樂永失其傳豈孔門諸儒不善記而使後人無據依耶曰非也記之甚善而記之義不甚明於世故也樂記原始要終且極於條理推原致敬兼備乎體用心歌其原始也樂舞其要終也中論五聲八音其條理也天地之易簡其推原也天地將爲昭其致敬也兼言乎禮其備體也樂以禮爲體此言樂之所以異於新聲而樂記中之大旨也始以禮而治心中以禮而治民終以禮而制樂是故律其禮律也歌其禮歌也音其禮音也舞其禮舞也樂其仁也禮其義也以吾心之仁義而爲禮樂故謂之象德謂之德音焉無德則無象無象則無音後世正樂弗興非記之罪以未能知樂記之理耳知樂記則知樂義矣未有知其義而事之

不終焉者矣人心亦有靈同於聖人者以聰明不用於學樂耳故機巧之事反精出三代之上獨樂學廢千古可以知其故焉使天下人人知正學慕正樂君好之則臣爲之詩曰誘民孔易此之謂也則天子妙建中和之極臣民協歸皇極之化歌頌之作正聲出焉東匯陳氏集說欲以迪明之說使初學讀之即了其義章句通則蘊奧自見非若陳氏集說章句且不可通況其義乎然謂不必高爲議論而卑視訓詁之辭是欲專以訓詁章句而盡樂記之義則不可也蓋作樂本於人心其爲理誠明白然皆根於天地鬼神物理之奧必知其蘊奧方知其明白天地之理亦未始不明白也但非視聽所及者人皆以爲高妙若非論及高妙則無以訓詁而章句之義亦有所不明也是以後世學者徒以形聲樂之氣象待樂記而以始終條段制作實事

則國有出於樂記之外蓋於禮書浩繁精力或
限不無滲遺之恨 臣 竊三復樂記多年偶窺其
萬一而為之補說未敢以為有裨于義然後知
樂君子或有取焉亦管中之天也
新選山西等處承宣布政使司遼州同知 臣 李
文 察 稽首頓首謹序

樂記補說卷之一

臣 李文察謹撰

樂記

臣 李文察補說曰記樂而兼言乎禮者何也蓋樂陽禮陰樂之不能無禮猶陽之不能無陰也

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂 比毗至反樂如字

集說凡樂音之初起皆由人心之感於物而生人心虛靈不昧感而遂通情動於中故形於言而為聲聲之辭意相應自然生清濁高下之變變而成歌詩之方法則謂之音矣成方猶言成曲調也比合其音而播之樂器及舞之干戚羽旄則謂之樂焉干戚武舞也羽旄文舞也

臣 李文察補說曰凡音之起由人心生人心之動物使之然此二句是一章之主意感於物而動以下是覆說上二句以足其意音生於心者合氣相軋而為聲理為氣主心者也理之會也

臣理罔以肇氣匪氣罔以肇聲人心之動物使
之然者何孟子曰萬物皆備於我理備則氣備
以氣召氣渾然一體是故動者理之一也動有
以心有不善者分之殊也感於物而動者感而遂
通天下之故也動而形於聲者理動而氣隨之
也相應而生變者一氣分而爲陰陽也變成方
謂音者陰陽運而爲五行也比音而樂之者五
行散而爲萬事萬物也

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故
其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩
其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲
其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔
六者非性也感於物而後動 噍音焦 殺色介反 樂音洛
集說 氏曰人之情得所欲則樂喪所欲則哀順
其心則喜逆其心則怒於所畏則敬於所悅則愛
噍則竭而無澤殺則減而不隆蓋心喪其所欲故
形於聲者如此嘽則闡而無餘緩則紓而不迫蓋
心得其所欲故形於聲者如此發則生而不窮散
則施而無積蓋順其心故形於聲者如此直則無
委曲廉則有分際蓋心有所畏故形於聲者如此
和則不乖柔則致順蓋心有所悅故形於聲者如
此 愚謂粗以厲者高急而近於猛暴也六者心
感形 動乃情也非性也性則喜怒哀樂未發者
也

臣李文寀補說曰此一節直解上文首二句之
義六情以哀爲水噍殺聲之低者屬水故感於
哀以樂爲火嘽緩聲之洪者屬火故感於樂以

喜爲木發散聲之散者屬木故感於喜以怒爲
金粗厲聲之斷者屬金故感於怒以信以慾爲
土敬者信也愛者慾也聲以和柔屬土直廉屬
金和柔以相屬感直廉以相生感蓋土能生金
也 者非性也非性也者非眞無也以其具而
發也具而未發未知未能也感於物而后動
物各從其類也物各從類良知良能也夫土一
也在心則有敬愛之異感者五行各一其陰陽
也於土用事於西南陰土奠位於東北故後天

八卦坤艮二卦皆屬土以此在心亦然踐履
實力行之信也敬之謂也深嗜篤好存心之信
心愛之謂也力行之信發必端確故直焉存心
之信發必優游故和柔

心情所屬方位之圖

五行人體性情總圖

此慾字即孔子所謂己所不欲己欲立之之欲未可遽以為私欲於善則善欲於惡則惡本文愛心之愛即此圖之慾敬心之敬即此圖之信蓋愛慾一情敬信一

是故先王愼所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也 行去聲

集說劉氏曰愼其政之所以感人心者故以禮而道之之所行使必中節以樂而和其聲之所言使無乖戾政以教不能而一其行刑以罰不率而防其姦禮樂刑政四者之事雖殊而其致則一歸於愼其所以感之者所以同民心而出治道也

臣李文寀補說曰禮樂刑政皆感心之物也是以先王愼之大抵禮樂刑政四般物皆是爲伸道心抑人心故曰其極一也作兩段看禮樂是伸道心政刑是抑人心禮樂陽也政刑陰也作四段看樂是伸道心禮是抑人心樂陽而禮陰也政是伸道心刑是抑人心政陽而刑陰也民心不外人心道心二端惟人心危道心微則各其心而不同危者不危微者不微則允執厥中無有作好無有作惡是之謂同民心同則遵王之路遵王之義惟皇作極而治道致矣[illegible]致

也心同治致則音正而樂可作故作樂之君必先愼其所以感之者下文言聲音之道與政通以明乎此意

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

集說此言音生於人心之感而人心哀樂之感由於政治之得失此所以愼其所以感之者也治世政事和諧故形於聲音者安以樂亂世政事乖戾故形於聲音者怨以怒將亡之國其民困苦故形於聲音者哀以思此聲音所以與政通也○詩疏曰雜比曰音單出曰聲哀樂之情發見於言語之聲於時雖言哀樂之事未有宮商之調惟是聲耳至於作詩之時則次序清濁節奏高下使五聲爲曲似五色成文即是爲音此音被諸絃管乃名爲樂

臣李文寀補說曰此言音本於政見欲作樂者

所以必先慎政也故曰音者生人心四句以起
治世之音安以樂的道理蓋治世人心安樂故
音隨之而安樂本於其政之和平所使也亂世
人心怨怒故音隨之而怨怒本於其政之乖舛
所使也亡國人心哀思故音隨之而哀思本於
其政困剝乎民之所使也是心也音也政也善
則俱善惡則俱惡同條共貫者也故曰聲音之
道與政通矣
宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則

無怗懘之音矣怗音覘　懘昌制反
集說劉氏曰五聲之本生於黃鍾之律其長九寸
每寸九分九九八十一是爲宮聲之數三分損一
以下生徵則去二十七得五十四也徵三分益一
以上生商則加十八得七十二也商三分損一以
下生羽則去二十四得四十八也羽三分益一以
上生角則加十六得六十四也角聲之數三分之
不盡一算其數不行故聲止於五此其相生之次
也宮爲土絃用八十一絲爲最多而聲最濁故於五
聲濁尊故爲君象商屬金絃用七十二絲聲次濁
故次於君而爲臣象角屬木絃用六十四絲聲半
清半濁居五聲之中故次於臣而爲民象徵屬火
絃用五十四絲其聲清有民而後有事故爲事象
羽屬水絃用四十八絲爲最少而聲至清有事而
後用物故爲物象此其大小之次也五聲固本於
黃鍾爲宮然還相爲宮則其餘十一律皆可爲宮
宮必爲君而不可下於臣商必爲臣而不可上於
君角民徵事羽物皆以次降殺其有臣過君民過

臣事過民物過事者則不用正聲而以半聲應之
此八音所以克諧而無相奪倫也然聲音之道與
政相通必君臣民事物五者各得其理而不亂則
聲音和諧而無怗懘也怗懘敝敗也
臣李文寀補說曰此推言聲音之道與政通以
樂之通倫理五者不亂言得倫理之正則爲治
世之音故無怗懘無怗懘也者順成和動之謂
也
宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民

怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣 陂音昇

集說此言審樂以知政若宮亂則樂聲荒散是知由其君之驕恣使然也餘四者例推○陳氏曰五聲含君臣民事物之象必得其理方調得律呂否則有臣陵君民過臣而謂之奪倫矣此却不比漢儒附會穿法之言具有此事毫髮不可差設或樂聲奪倫即其國君臣民物必有不盡分之事如州鳩師曠皆能以此知彼正是樂與政通

臣李文寀補說曰此言不得倫理之正則爲亂世之音故滅亡無日非音自失其倫理也由君身失之則逆氣成象而淫樂興焉故失之也盖有如是之政之心則好如是之音安其危樂其亂而爲之亦不自知其爲失矣故能滅亡其國宮亂則荒不和動之敝也商亂則陂不順成之敝也或曰此亂音亦是先王之樂但當亂世則風氣不順樂奏不得故有是耳噫先王之樂豈以衰世而亂如敬仲奔齊韶在焉及陳恒弑君

[illegible][illegible]亂亡之國也歟然觀夫子在齊之所聞是舜之音不因齊亂也魯之三家素蓄無君之心然觀季札聘魯之所觀是武之音不因魯亂也子貢聞其樂而知其德是百王之樂不因春秋亂也看來此亂音只是淫欲之君將先王之樂都改了去其質素而存其要妙故下文引鄭衛之音以實之夫子分明曰惡鄭聲之亂雅樂也豈可以鄭衛之音爲先王之舊乎宮亂過於動也商亂以下過於成也慢者怠慢也不相讓之謂

也五音相和爲讓五音奪倫爲慢

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也 比毗至反濮音卜

集說此慢字承上文謂之慢而言比近也桑間濮上衛地濮水之上桑林之間也史記言衛靈公適晉舍濮上夜聞琴聲召師涓聽而寫之至晉命涓爲平公奏之師曠曰此師延靡靡之樂武王伐紂師延投濮水死故聞此聲必於濮水之上也[illegible]

故民罔其上民流故行其淫蕩之私也○張子曰
鄭衛地濱大河沙地土薄故其人氣輕浮其地平
下故其質柔弱其地肥饒不費耕耨故其人心怠
惰其人情性如此其聲音亦然故聞其樂使人如
此懈慢也○朱子曰鄭聲之淫甚於衛夫子論爲
邦獨以鄭聲爲戒蓋舉重而言也

臣李文察補說曰引此以證五亂之音人心與
樂音皆宜靜而不宜動心動爲欲聲動爲亂鄭
衛新聲動欲之聲也故比於慢濮上之音靡靡
之樂也極欲所致政散極欲之政也民流極欲
之俗也政散則民散也久故誣上民流則陷溺
也深故行私政散之散民流之流即上文其喜
心感者其聲發以散之謂也亦即下文流辟邪
散之謂也樂家最忌散與流政散則音亦散民
流則音亦流蓋散則肆行於欲之象流則忘返
於欲之象二者害心之甚故最忌之

右第一章

臣李文察按右[illegible]首曰此言作樂之本也樂本於
音音本於心心本於政音者歌也政者禮也
正如周子通書禮先樂後之意記者先敘此
於記之首非深於樂孰與於斯一篇規模盡
在於此知者觀此一章則思過半矣

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲
而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也
唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂審
樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音
不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得
謂之有德德者得也

集說倫理事物之倫類各有其理也○方氏曰凡
耳有所聞者皆能知聲心有所識者則能知音道
有所通者乃能知樂若瓠巴鼓瑟而流魚出聽伯牙
鼓琴六馬仰秣此禽獸之知聲者也魏文侯好鄭
衛之音齊宣王好世俗之樂此衆庶之知音者也
若孔子在齊之所聞季札聘魯之所觀此君子之
知樂者也○應氏曰倫理之中皆禮之所寓知樂
則通於禮矣不曰通而曰幾者辨析精微之極也

李文炤補說曰人倫物理樂中皆有之[illegible]

樂通倫理音生人心樂通倫理見得樂不可不知以起下文知樂則幾於禮之端倫理禮也若知聲而不知音者禽獸已耳知音而不知樂者衆庶已耳惟君子爲衆庶中之最靈秀者爲能知樂其曰審聲以知音以下三句是言君子知樂之事其曰不知聲者不可與言音以下二句是起不知樂者不可與言禮故曰知樂則幾於禮矣蓋禮樂異制而同用者也同用者何將以致中而成性也故凡言樂必兼乎禮者要除一箇除不得也知樂之必知禮者猶知多寡之必知輕重也蓋多寡與輕重之用同禮樂皆得謂之有德與易簡而天下之理得意同易陽而簡陰樂陽而禮陰陰陽皆得謂之有德德也者合陰與陽而爲言也聲者人言也音者詩歌也審聲謂審其輕清重濁如平上去入之類審音謂審其宮商角徵羽如娛歌辭歌風歌商歌齊之類瓠巴鼓瑟沈魚出聽伯牙鼓琴六馬仰秣

不止於知聲魏文侯好鄭衛之音齊宣王好世俗之樂未可以言知音若以是爲知音亦可謂不知新聲俗樂不可以言樂也耶亦可謂先審新聲俗樂以知樂也耶

是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱絃而疏越壹倡而三歎有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也食音嗣越如字大音泰和去聲好惡並去聲

集說樂之隆盛不是爲極聲音之美食饗禘祫之重禮不是爲極滋味之美蓋樂主於移風易俗而祭主於報本反始也故清廟之詩之瑟練朱絲以爲絃絲不練則聲清練之則聲濁疏通也越瑟底之孔也疏而通之使其聲遲緩瑟聲濁而遲是質素之聲非要妙之音也此聲初發一倡之時僅有三人從而和之言和者少也以其非極聲音之美故好者少然而其中則有不盡之餘音存焉故曰有遺音者矣尊以玄酒爲尚俎以生魚爲薦大羹

醯醢味之調和是質素之食非人所皆悅之味也
然而其中則有不盡之餘味存焉故曰有遺味者
矣由此觀之是非以極口腹耳目之欲也教民平
好惡謂不欲其好惡之偏私也人道不正必自好
惡不平始好惡得其平則可以復乎人道之正而
風移俗易矣○朱子曰一倡而三歎謂一人倡而
三人和今解者以為三歎息非也

臣李文察補說曰此言知禮樂者貴於知本禮
樂之本淡淡故能平心寡慾也心平慾寡則心

亦淡也淡則中也中則道心為主而性靜矣有
遺音一段解非極音有遺味一段解非致味極
音致味所以非禮樂之隆者以不足以享神也
神之享在於朱絃疏越玄酒腥魚然終不廢乎
成熟烹者蓋神亦享之但享之始在於質素之
音食始者本也天一生水水氣淡神之始至乃
天一之氣以淡物而感淡氣故獨取於質素之
音食也先王之制禮樂為享神故也非以極口
腹耳目之欲也又欲以享神之理而教民平其

所好惡而不至已甚反其人道之初而不至忘
本蓋人道之初本淡能反其淡則正矣是先王
禮樂之教乃順天理人情之自然而非有所強
也故下文引人生而靜云云以明之

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知
知（朱子曰上知字是體下知字是用）然後好惡形焉好惡無節於內
知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而
人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者
滅天理而窮人欲者也於是有悖逆詐偽之心有淫

泆作亂之事是故強者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇
者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道
也（知去聲）

集說劉氏曰人生而靜者喜怒哀樂未發之中天
命之性也感於物而動則性發而為情也人心之
虛靈知覺事至物來則必知之而好惡形焉好善
惡惡則道心之知覺原於義理者也好妍惡醜則
人心之知覺發於形氣者也好惡無節於內而知
誘於外則是道心昧而不能為主宰人心危而物

交物則引之矣不能反躬以思其理之是非則人欲熾而天理滅矣況以無節之好惡而接乎無窮之物感則心爲物役而違禽獸不遠矣違禽獸不遠則以剛者決力強者奪此所以爲大亂之道也

臣李文寀補說曰此言人當寡慾以明上文耳目口腹之欲不可極好惡不可不平也夫物之感人無窮至化物是說天理之所以滅處強者脅弱以下六句皆悖逆詐僞淫泆作亂之事性之欲欲字當愛字看未便是私物至知知然後

好惡形焉亦未便循於一己之偏然無節於內方始偏焉觀此可以得道心人心之說蓋道心有理而無象但使人心得正處便是道心故只教民平好惡而不曰絕好惡後世謂必盡除人心然後爲道心是墜於禪非先王禮樂之教也

是故先王之制禮樂人爲之節衰麻哭泣所以節喪紀也鐘鼓干戚所以和安樂也昏姻冠笄所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不悖則王道備矣 樂音洛 食音嗣

集說劉氏曰先王之制禮樂因人情而爲之節文因其哀死而喪期無數故爲衰麻哭泣之數以節之因其好逸樂而不能和順於義理故爲鐘鼓干戚之樂以和之因其有男女之欲而不知其別故爲昏姻冠笄之禮以別之因其有交接之事而或失其正故爲射鄉食饗之禮以正之節其心所以使之行而無過不及和其聲所以使之言而無所乖戾爲之政以率其怠倦而使禮樂之教無不行

爲之刑以防其恣肆而使禮樂之道無敢廢禮樂刑政四者通行於天下而民無悖逆之者則王者之治道備矣

臣李文寀補說曰此言禮樂刑政無非爲節情寡欲設也喪紀何以云節使賢者有以俯而就之不至於過不肖者有以企而及之不至於不及故曰節安樂何以云和蓋安不能以無樂樂而不以道則亂故制鐘鼓干戚以爲之樂則雖樂而不淫故曰和有昏姻則各夫其夫各妻其

身有冠笄則男正位乎外女正位乎內故曰[illegible]
射鄉所以會於人者有一定之容食饗所以祭
於神者有一定之儀故曰正交接分而言之有
曰節曰和曰別曰正合而言之歸於禮節民心
樂和民聲二端而已然禮樂教也有教之所不
能施者則立五官之政以行之所以濟教之不
及又有政之所不能行者則設五等之刑以防
之所以濟政之不及四者數達而不悖則人皆
知節欲以寡過好惡平而反其人生而靜之性

也故曰王道備本言禮樂而及刑政即前謂異
制而同用是矣

右第二章

臣李文寀分章曰此言君子知樂知禮在於
使人平心節欲已耳無他道也周子通書曰
夫樂古以平心今以助欲即此意也既知樂
之所以作又知樂之所以用樂理其無隱乎
爾矣大哉記乎知之者其惟周子乎

右爲同禮者爲異[illegible]

禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤
等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑
禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以政之如此則
民治行矣

集說和以統同序以辨異樂勝則流過於同也禮
勝則離過於異也合情者樂之和於內所以救其
離之失飾貌者禮之檢於外所以救其流之失此
禮之義樂之文所以相資爲用者也仁以愛之則
相敬而不至於離義以正之則相親而不至於流

此又以仁義爲禮樂之輔者也等貴賤和上下別
賢不肖均政此四者皆所以行民之治故曰民治
行矣○應氏曰上言王道備言其爲治之具也此
言民治行言其爲治之效也

臣李文寀補說曰[illegible]上文言禮樂刑政此言其
相濟以足其意樂以和爲主和統同禮以分爲
主分辨異同則一體以相親異則交際以相敬
同過則混俗親過則姑息故流異過則判渙故
過則畏葸[illegible]以離此不相濟之故也必用樂以合

其情用禮以飾其貌則內外相濟斯無二者之敝矣貴賤等禮之濟乎樂也上下和樂之濟乎禮也好惡著政之濟乎禮樂也刑禁暴刑之濟乎政也刑歸政政歸禮樂禮樂歸於仁義仁以行樂義以行禮故曰民治行矣慎好惡舉賢退不肖政之大者故言於政

右第三章

臣李文察分章曰此言禮樂刑政之同用惟其同用故兼言之

樂由中出禮自外作樂由中出故靜禮自外作故文大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣合父子之親明長幼之序以敬四海之內天子如此則禮行矣

集說應氏謂四海之內四字恐在合字上如此則文理為順○劉氏曰欣喜歡愛之和出於中進退周旋之序著於外和則情意安舒故靜序則威儀交錯故文大樂與天地同和如乾以易知而不勞大禮與天地同節如坤以簡能而不煩樂至則人皆得其所而無怨禮至則人各安其分而不爭如帝世揖讓而天下治者禮樂之至也達者徹於彼之謂行者出於此之謂行者達之本達者行之效天子自能合其父子之親明其長幼之序則家齊族睦矣又能親吾親以及人之親長吾長以及人之長是謂以敬四海之內則禮之本立而用行矣禮之用行而後樂之效達故於樂但言天子無可怨者而於禮則言天子如此是樂之達乃天子行禮之效也周子曰萬物各得其理而後和故禮先而樂後是也

臣李文察補說曰此承民治行言樂由中心之樂發出禮自外面之分作來由中出則以天理為樂故不動於欲由外作則有紀綱而不紊亂是大人之禮樂必易知而可樂必簡能而易從可樂則天下樂之至而怨心平矣易從則天下行之至而慾心釋矣民既克順克比為君者無

復所事但揖讓於上而天下治歸於禮樂之功
也縣民不作以下所以能揖讓也

右第四章

臣李文寀分章曰此言禮樂同用之效

大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失
節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四
海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文
合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時
並名與功偕

集說百物不失言各遂其性也○朱子曰禮主減
樂主盈鬼神亦止是屈伸之義禮樂鬼神一理又
曰在聖人制作處便是禮樂在造化功用處便是
鬼神禮有經禮曲禮之事殊而敬一樂有五聲六
律之文異而愛一所以能使四海之內合敬同愛
者皆大樂大禮之所感化也禮樂之制在明王雖
有損益而情之同者則相因述也惟其如此是以
王者作興事與時並如唐虞之時則有揖讓之事
夏殷之時則有放伐之事名與功偕者功成作樂

故歷代樂名皆因所立之功而名之也○蔡氏曰
禮樂本非判然二物也人徒見樂由陽來禮由陰
作即以爲禮屬陰樂屬陽判然爲二殊不知陰陽
一氣也陰氣流行即爲陽陽氣凝聚即爲陰非眞
有二物也禮樂亦止是一理禮之和即是樂樂之
節即是禮亦非二物也善觀者既知陰陽禮樂之
所以爲二又知陰陽禮樂之所以爲一則達禮樂
之體用矣

臣李文寀補說曰樂達於天下則與天地同其

和矣禮行於天下則與天地同其節矣和則理
一故百物不失不失也者皆備之謂也節則分
殊故祀天祭地祀祭也者尊卑之謂也是明則
有禮樂之功業幽則有鬼神之造化一也禮樂
功用之大如此亦以其情而爲言耳情同處明
王以相沿而不敢異所異者事與時並名與功
偕耳使愛敬之情而異乃魏文侯之新聲也豈
聖世明王之所作哉鬼神一氣也愛敬一心也
故治心以愛敬而天地鬼神不能遺矣百物不

失以求多者言者其心也祀天祭地以最大者
言舉其事也
右第五章
臣李文寀分章曰此言禮樂之同用與天地
準者以其情之同也
設鐘鼓管磬羽籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒
疾樂之文也簠簋俎豆制度文章禮之器也升降上
下周還裼襲禮之文也故知禮樂之情者能作識禮
樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明明聖者述
作之謂也 綴音拙還音旋
集說綴舞者行位相連綴也兆位外之營兆也裼
襲說見曲禮情謂理趣之深奥者知之悉故能作
文謂節奏之宣著者識之詳故能述若黃帝堯舜
之造律呂垂衣裳禹湯文武之不相沿襲皆聖者
之作也周公經制盡取先代之禮樂而參用之無
聖明之作述也季札觀樂而各有所論此明者之
述也夫子之聖乃述而不作者有其德而無其位
耳

臣李文寀補說曰此言禮樂之文非聖王作
之故非聖王制作正以其能知情之謂也知文
術述者事耳辭雖論文意寔重作
右第六章
臣李文寀分章曰此承上章禮樂之情以起
下章制作之意
樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物皆化
序故群物皆別樂由天作禮以地制過制則亂過作
則暴明於天地然後能興禮樂也
集說朱子曰樂由天作屬陽故有運動底意禮以
地制如由地出不可移易○劉氏曰前言大樂與
天地同和大禮與天地同節以成功之所合而言
也此言樂者天地之和禮者天地之序以發法之
所本而言也蓋聖人之禮樂與天地之陰陽相為
流通故始也法陰陽以為禮樂終也以禮樂而贊
陰陽天地之和陽之動而生物者也氣行而不乖
故百物皆化天地之序陰之靜而成物者也質具
而有秩故羣物皆別樂由天作者法乎氣之行以

天者而作故動而屬陽樂者氣之爲也禮以地制
者法乎質之具於地者而制故靜而屬陰儀則質
之爲也過制則失其序如陰過而肅則物之成者
復壞矣故亂過作則失其和如陽過而亢則物之
生者反傷矣故暴明乎天地之和與序然後能興
禮樂以贊化育也

臣李文寀補說曰此言聖王知禮樂之情本於
知天地之情也天地之情在和與序樂當其和
禮當其序自天地之和序觀之萬物之並育而
不相害者是矣言化以徵和言別以徵序非言
其效也樂由天作起作於陽也中雖有陰亦天
中之陰禮以地制起制於陰也中雖有陽亦地
中之陽生於地者亦必成於天若過制豈不亂
乎生於天者亦必成於地若過作豈不暴乎明
於天地謂明乎各專其氣與互藏其精之謂也
故禮樂之與樂陽禮陰以相對待然行禮必用
樂奏樂必以禮亦以互成乎其功也

右第七章

臣李文寀分章曰此言禮樂之異制效法乎

天地

論倫無患樂之情也欣喜歡愛樂之官也中正無邪
禮之質也莊敬恭順禮之制也若夫禮樂之施於金
石越於聲音用於宗廟社稷事乎山川鬼神則此所
與民同也

集說方氏曰金石聲音特樂而已亦統以禮爲言
者凡行禮然後用樂用樂以成禮未有用樂而不
爲行禮者也情官質制者禮樂之義也金石聲音
者禮樂之數也其數可陳則民之所同其義難知
則君之所獨故於金石聲音曰此所與民同也○
劉氏曰論者雅頌之辭倫者律呂之音惟其辭足
論而音有倫故極其和而無患害此樂之本情也
而在人者則以欣喜歡愛爲作樂之主焉中者行
之無過不及正者立之不偏不倚惟其立之正而
行之中故得其序而無邪僻此禮之本質也而在
人者則以莊敬恭順爲行禮之制焉此聖賢君子
之所獨知也若夫施之器而播之聲以[illegible]鬼[illegible]

老則衆人之所共知者也

臣李文寀補說曰此言聖王制作之精蘊在是若夫用禮樂之事則文也有司存焉欣喜歡愛得於天作論倫無患是無過作之暴莊敬恭順得於地制中正無邪是無過制之亂此之謂明於天地以興禮樂也

右第八章

臣李文寀分章曰此備言禮樂異制之情

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯者其禮具干戚之舞非備樂也孰亨而祀非達禮也五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其惟大聖乎 辯音徧亨音烹

集說干戚之舞武舞也不如韶樂之盡善盡美故云非備樂也孰烹牲體而薦不如古者血腥之祭爲得禮意故云非達禮也若奏樂而欲極其聲音之娛樂則樂極悲來故云樂極則憂行禮粗畧而不能詳審則節文之儀必有偏失而不舉者故云禮粗則偏矣惟大聖人則道全德備雖敦厚於樂而無樂極悲來之憂其禮儀備具而無偏粗之失也

臣李文寀補說曰此言禮樂之情在淡淡者中和之至天理之極帝王之德極盛故其制作極淡至於有舞之美有味之佳固亦禮樂中之所有但文也末也故謂之非備樂達禮也即上章非極音致味意焉五帝殊時不相沿樂樂固有不同也三王異世不相襲禮禮固有不同也然所不同者事與時並名與功偕耳若情之淡夫豈有不同哉蓋樂極則憂此樂之所以不可不淡也禮粗則偏此禮之所以不可不淡也禮樂以淡爲不可及者中庸之不可能也故曰其惟大聖乎樂以淡爲備若無此雖聲容極盛亦以爲欠禮以淡爲具若無此雖文爲極至亦以爲缺干戚之舞非備樂非謂武舞不如韶也蓋徒知干戚之盛而少朱絃疏越之氣味亦非全備之樂之謂也孰亨而祀非達禮非謂孰祀者便

不達禮也盖徒知滋味之盛而少玄酒腥魚之氣味乃非達禮之意之謂也禮何云云文有餘而情不足也盖徒事於形迹之間而忽畧於微妙之理得不謂之粗乎

右第九章

臣李文寀分章曰此言樂之情在乎質素之音禮之情在乎質素之食制作者當兼乎此而知之非聖人不能也

天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣 寀如字

集說物各賦物而不可以強同此造化示人以自然之禮制也絪緼化醇而不容以獨異此造化示人以自然之樂情也合同者春夏之仁故曰仁近於樂散殊者秋冬之義故曰義近於禮以和敦其氣之同者別宜辨其物之異者率神所以循其氣之伸居鬼所以斂其氣之屈伸陽而從天屈陰而從地也由是言之則聖人禮樂之精微於制作者既明且備可得而知矣官猶主也言天之生物地之成物各得其職也○劉氏曰此申明禮者天地之序樂者天地之和高下散殊者質之具天地自然之序也而聖人法之則禮制行矣周流同化者氣之行天地自然之和也而聖人法之則樂興焉春作夏長天地生物之仁也氣行而同和故近於樂秋斂冬藏天地成物之義也質具而異序故近於禮此言效法之所本也敦和者厚其氣之同別宜者辨其質之異神者陽之靈鬼者陰之靈率神以從天者達其氣之伸而行於天居鬼而從地者斂其氣之屈而具於地盖樂可以敦厚天地之和而發達乎陽之所生禮可以辨別天地之宜而安定乎陰之所成故聖人作樂以應助天之生物制禮以配合地之成物禮樂之制作既明且備則足以裁成其道輔相其宜而天之生地之成各得其職矣此言成功之所合也

臣李文察補說曰此明禮者天地之序樂者天
地之和的道理天高地下三句言天地之序流
而不息三句言天地之和春作夏長仁也以下
言禮樂效法於天地爲天地之序之和以不息
合化爲春夏以高下散殊爲秋冬又以春夏爲
吾心之仁秋冬爲吾心之義仁近於樂未嘗截
然無禮義近於禮未嘗截然無樂樂之從天以
作樂之本言也樂之本在黃鐘爲宮蓋黃鐘純
陽之數宮純陽之聲無黃鐘則無十一律無宮

則無五音是樂以神而爲主然自林鍾以下則
呂強律弱自商而下金水用事也亦有焉禮之
從地以制禮之本言也禮之本在分與位蓋分
不可以相易位不可以相僭無分則不知反始
無位則不知報本是禮以鬼而爲主然分以相
安爲貴位以相得爲美神亦在焉以大分言之
作樂以應天制禮以配地細分言之樂盈以反
爲文則樂中之地禮減以進爲文則禮中之天
是故樂陽也反其少陰乎禮陰也進於少陽乎

造化之氣老則退少則相交以致用禮減而不
進則消樂盈而不反則放亦退而不可用禮得
其報則樂樂得其反則安亦相交以致用也

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常
小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天
成象在地成形如此則禮者天地之別也

集說此與易繫辭畧同記者引之言聖人制禮其
本於天地自然之理者如此定君臣之禮者取於
天地尊卑之勢也列貴賤之位者取於山澤卑高

之勢也小者不可爲大大者不可爲小故小大之
殊取於陰陽動靜之常也此小大如論語小大由
之之義謂小事大事也方猶道也聚猶處也君臣
父子夫婦長幼朋友各有其道則各以其類而處
之所謂方以類聚也物事也行禮之事即謂天理
之節文人事之儀則行之不止一端分之必各從
其事所謂物以羣分也所以然者以天所賦之命
人所受之性自然有此三綱五常之倫其間尊卑
厚薄之等不容混而一之也故曰性命不同矣在

天成象如衣與旗常之章著爲日月星辰之象也
在地成形如宮室器具各有高卑大小之制是取
法乎地也由此言之禮之有別非天地自然之理
乎○應氏曰此即所謂天高地下萬物散殊而禮
制行矣○劉氏曰此又申言禮者天地之序也天
地萬物各有動靜之常大者有大動靜小者有小
動靜則小大之事法之而久近之期殊矣方以類
聚言中國蠻夷戎狄之民各以類而聚物以羣分
言飛潛動植之物各以羣而分則以其各正性命

之不同也故聖人亦因之而異其禮矣在天成象
日月星辰之暦數各有其序在地成形則山川人
物之等倫各有其儀由此言之則禮者豈非天地
之別乎

臣李文寀補說曰此明天高地下萬物散殊而
禮制行矣的道理性辟作威作福臣無敢作威
作福此君臣之禮也然已定於天地尊卑中矣
貴以臨下其分逸賤以承上其分勞此貴賤之
禮也然已位於卑高以陳中矣大積而不苑細

行而不失此小大之禮也然已殊於動靜有常
中矣茂對時育萬物此盡性至命之禮也然已
不同於類聚羣分中矣治暦明時體國經野此
經綸象形之禮也然已見於成象成形中矣是
禮者本於天地之別制來豈聖人強爲之制哉

地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷
霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興
焉如此則樂者天地之和也上上聲齊音躋煖音暄

集說○應氏曰此即所謂流而不息合同而化而

樂興焉○劉氏曰此申言樂者天地之和也齊讀
爲躋天地相蕩亦言其氣之播蕩也百化興焉所
謂天地絪緼而萬物化醇也以上言效法之所本

臣李文寀補說曰此明流而不息合同而化而
樂興焉的道理六呂上生象上齊六律下生象
下降高下相因象相摩清明象天廣大象地還
相爲宮象相盪宮聲和動象雷霆終始象四時
周旋象風雨倫清象日月百度象百化是樂者
本於天地之和作來豈聖人強作之制哉

右第十章

臣李文寀分章曰此詳言禮樂之異制皆本於天地

化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也

集說此言禮樂之得失與天地相關所謂和氣致祥乖氣致異也總結上文兩節之意

臣李文寀補說曰此言禮樂之得失與天地相關可見天地禮樂一情耳天地之情正大也正大也者順動之謂也順動也者不過之謂也化不時天地之過於動而不節也男女無別人之過於樂而無禮也不生亂升著相關也使禮樂非效法於天地奚以相關若是

右第十一章

臣李文寀分章曰此明樂不可無禮以結上文同用之意起下文哀樂之分皆以禮終之端

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚樂著太始而禮居成物著不

息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也故聖人曰禮樂云 著直畧反下如字

集說○朱子曰乾知太始坤作成物知者管也乾管却太始太始即物生之始乾始物而坤成之也○應氏曰及至也言樂出於自然之和禮出於自然之序二者之用充塞流行無所不至無幽不格無高不屆無深不入則樂著乎太始之初禮居乎坤作成物之位而昭著不息者天之所以爲天昭著不動者地之所以爲地著不動者藏諸用也著不息者顯諸仁也天地之間不過一動一靜而已故聖人昭揭以示人而名之曰禮樂也或曰不息不動分著於天地而一動一靜循環無端者天地之間也動靜不可相離則禮樂不容或分故聖人言禮樂必合而言之未嘗析而言之也○又曰言成功之所合○劉氏曰自一陽生於子[illegible]極於巳而爲乾此乾知太始也自一陰[illegible]六陰極於亥而爲坤此坤作成物[illegible]

右說以統陰是乾主春夏也七月否八觀九剝十
坤子復丑臨皆有坤以統陽是坤主秋冬也
臣李文案補說曰陰陽以形氣言鬼神以屈伸
言竅高以上言深厚以下言遲速以直言太始
以資言成物以尾言要之一箇不息一箇不動
已耳一於不息不動皆非實理流行於天地之間不
過一動一靜有動有靜則中正也聖人昭揭此
中正之道以示人而名之曰禮樂者欲人之無
過也

右第十二章
臣李文案分章曰此言禮樂隨處皆有天地
閒小德不得
昔者舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯
故天子之爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教
尊五穀時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行
綴遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞
其謚知其行也 行音杭下去綴[illegible]音拙
集說○應氏曰勤於治民[illegible]而樂隆故舞列
遠而長怠於治民則德薄而樂殺故舞列近而短
○石梁王氏曰夔制樂豈專爲賞諸侯此處皆無
義理
臣李文案補說曰舜作五絃之琴以著樂之本
也夔代終其事耳非謂舜特作琴而不能作樂
樂意皆出於舜使意非出於舜夫夔達於樂而
不違於禮則其所作又安能以盡善五絃合五
音絃止於五則舜樂無變宮變徵可知矣後易
以七絃添變宮變徵二聲也

右第十三章
臣李文案分章曰此申王者功成作樂以
諸侯言王者之功諸侯成之也天下歸功於
王王者歸功於諸侯此唐虞之氣象也
大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡
矣
集說疏曰堯樂謂之大章者言堯德章明於天下
也咸皆也池施也黃帝樂名咸池者言德皆施被於
天下無不周徧是爲備具矣韶繼也者言舜之道

德繼紹於堯也夏大也禹樂名夏者言能光大堯舜之德也殷周之樂謂湯之大濩武王之大武也盡矣言於人事盡極矣

臣李文察補說曰黃帝堯舜禹非固樂於簡湯武非固樂於盡蓋時動而事起湯武處多事之時不盡不可也

右第十四章

臣李文察分章曰此[illegible]事與時並名與功偕

天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功然則先王之為樂也以法治也善則行象德矣

行去聲

集說寒暑者一歲之分劑風雨者一日之氣候教重而事輕故以寒暑喻教而以風雨喻事也然則先王之制禮樂事皆有教是法天地之道以為治於天下也施於政治而無不善則民之行象君之德矣

臣李文察補說曰此申化不時則不生以明樂之不可無禮不時則疾不生人也不節則饑不生物也教不時不合宜也[illegible]不性也事不節不知止也無功害於成也[illegible]者[illegible]法其寒暑時風雨節也而所以法之者云有禮也蓋樂而得禮則善不得禮則傷而無功謂之不善於教矣樂不善何以教天下而使之象君德哉

夫豢豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因為酒禮壹獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教焉

綴音拙分去聲樂音洛

集說一獻之禮士之饗禮惟一獻也綴止也大事死喪之事也大福吉慶之事也以大福對大事而言則大事為禍矣哀樂皆以禮終則不至於過哀過樂矣此章言禮處多而末亦云樂者明禮樂非

二爵也應氏本漢志俗下增多字音以豉反○疏
曰[illegible]今鄉飲酒之禮是一獻無百拜此云百拜喻
多也
臣李文案補說曰此言酒禮以明樂之義蓋酒
以合歡樂之義也酒以禮而免禍則樂以禮而
善也可知故酒食者所以合歡與樂所以象德
二句皆言爲樂事禮者所以綴淫至皆以禮終
四句皆言法治事樂也者聖人之所樂也至未
言象德事故下文言象德之意蓋樂者所以象

德民心爲樂音所感而善故謂之象君德云天
下之可樂者未必能善民心惟禮以終樂故可
樂而又可以善民心

右第十五章

臣李文案分章曰此言樂得禮而[illegible]之
樂[illegible]禮以爲之本故可以爲教云

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起
物而動然後心術形焉是故志微噍殺之音作而民
思憂噍音焦 殺色界反 思去聲

集說○劉氏曰此申言篇首音之生本在人心之
感於物也一條之義民心無常而喜怒哀樂之情
應其感起於物者而動然後其心術形於聲音矣
故采詩可以觀民風審樂可以知國政也志微當
作急急促微細噍枯殺減其哀心感者其聲噍以
殺故作樂而有急微噍殺之音則其民心之哀思
憂愁可知矣
臣李文案補說曰此[illegible]樂可以善民心感人深
移風易俗言志微噍殺以下六條是說應感起

物心術形焉[illegible]其哀心感者其聲噍以殺
是說心之感[illegible]是樂之感人人負陰抱陽以
生則氣陽血陰而其精粹者爲諸心心有良知
渾然未發何有喜怒哀樂常體及感喜物心喜
應起感怒物心怒應起感哀物心哀應起感樂
物心樂應起先言心感於物之理以爲下文樂
音能感人張本志微[illegible]者歌之無永也聲之
無宮也靡靡之樂也志微則思憂聲微則噍殺
急微故噍殺聲音之道與志通矣故有是志爲

[illegible]是聲亦能感人有是志此言近[illegible]
[illegible]仁以易者之音能感人思憂
嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂 嘽昌展反
集說嘽寬諧和慢緩易平也繁文簡節多文理而畧節奏也其樂心感者其聲嘽以緩故此等音作則其民心之安樂可知矣
臣李文察補說曰嘽諧慢易者聲音之動靜氣象從容也已得中和大體有文理之可觀畧節奏之不事聞此音則民心脫畧世故無所繫累

故得康樂嘽即寬慢即裕但順成和動則大體節文兼備顏子其仁也此曾點其狂也繁文即斐然成章之謂也簡節即狂簡之謂也狂者之心常見其樂觀浴沂風雩之趣可知此言狂者之音能感人康樂
粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅 賁扶粉反
集說粗厲粗疏嚴厲也猛起猛威盛貌奮振迅貌起初末終也猛起奮末者猛盛於初起而奮振於終[illegible]也廣大也賁憤也廣賁言中間絲竹匏土革木之音皆怒也其怒心感者其聲粗以厲故此等音作則可知其民之剛毅
臣李文察補說曰粗厲聲之驟遠猛起粗厲以起宮也不能知動奮末粗厲以抵羽也不能順成廣賁商角徵皆應之也剛毅則不足於慈愛然其聲近正猶不失爲正大之民故子路以此鄙殺伐之聲爲夫子所拒然已是升堂的人此言勇於行之音能感人剛毅
廉直勁正莊誠之音作而民肅敬

集說廉有稜隅也勁堅強也其勁心感者其聲直以廉故此等音作則可知其民之肅敬
臣李文察補說曰廉謂不猥有時止則止意思直謂不濫有時行則行意思直者其力勁廉者其分正廉直勁正則莊重而誠實肅敬則心有主不妄動有主故直不妄動故廉此言修己以敬者之音能感人肅敬大抵此有德未能渾化之音也
寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛 肉而救反好去聲

集說考工記註云好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好均曰環如此則肉乃璧之肉地也此言肉好則以璧喻樂音之圓瑩通滑耳其愛心感者其聲和以柔故此等音作則知其民之慈愛

臣李文察補說曰寬裕有土也得於黃鐘之氣肉好似玉也玉於五行為土順成以順而成也五音之序成數也宮羽之間不陵節和動以和而動也宮陽聲之始動以和發之和動寬裕於其始也順成寬裕於其終也慈愛誠也誠為人

心之仁也仁者之音能感人慈愛

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂 辟音僻 狄他歷反

集說狄與逖同遠也成者樂之一終狄成言其一終甚長[illegible]之意也滌洗也濫侵僭也言其音之泛濫侵僭如以水洗物而浸漬侵濫無分際也此[illegible]心感者而其聲然也故聞此音之作則其人之淫亂可知矣

臣李文察補說曰流辟則不中邪散則不完大[illegible]聲欲中不欲[illegible]不欲散其神完者其[illegible]中[illegible]其聲流辟必邪散狄成無節也[illegible]分也無節則無分狄生於辟滌生於散然后應淫滌濫應亂未有淫而不亂此言不仁不義無禮無知縱欲忘恥人化物者之音能感人淫亂

右第十六章

臣李文察分章曰此言樂音之善惡能感人心之善惡所以善則行象德矣

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒

柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣 行去聲 省悉井反 稱去聲 比毗至反 見音現

集說此承上文聲音之應感而言本之情性即民有血氣心知之性喜怒哀樂之情也度數十二律上生下生損益之數也[illegible]貴賤隆殺清濁高下各有其義也生氣之和造化發育之妙也[illegible]之

行仁義禮智信之德也言聖人之作樂本於人心
七情所感之音而稽考於五聲十二律之度數而
制之以清濁高下尊卑隆殺之節而各得其宜然
後用之以合天地生氣之和而使其陽之動而不
至於散陰之靜而不至於密道人心五常之行而
使剛者之氣不至於怒柔者之氣不至於懾天地
之陰陽人心之剛柔四者各得其中而和暢焉則
交暢於中而發形於外於是宮君商臣角民徵事
羽物皆安其位而不相奪倫也此言聖人始因人

情而作樂有度數禮義之詳而以之和天地之氣
平天下之情及天氣人情感而大和焉則樂無怗
懘之音矣然後推樂之教以化民成俗也立之學
若樂師掌國學之政大胥掌學士之版是也立之
等若十三舞勺成童舞象之類是也廣其節奏增
益學者之所習也省其文采省察其音曲之辭使
五聲之相和相應若五色之雜以成文采也厚加
書惟民生厚之厚以繩德厚謂檢約其固有之善
而使之成德也律以法度整齊之也比以次序聯

合之也宮音至大羽音至小律之使各得其和始
於黃鐘之初九終於仲呂之上六比之使各得其
序以此法象而寓其事之所行如宮爲君宮亂則
荒之類故曰以象事行也人倫之理其得失皆可
於樂而見之是樂之所觀其義深奧矣此古有是
言記者引以爲證

臣李文察補說曰惟樂能感人如上文所云故
先王作之以著其教自不相奪以上著其體也
以下著其用也本之情性者哀樂未發之中與

發而中節之和爲作樂之本中聲之謂也稽之
度數者律呂長短之數各合程度應氣飛灰律
和聲之謂也制之禮義者以禮義制之於樂中
意思深遠非樂中不可以道古之謂也合生氣
之和者太和之氣流行於四時而爲五行五聲
有以合之羽水徵火角木商金宮土之謂也道
五常之行者心有恒性發而爲五倫五聲有以
道之羽知徵禮角仁商義宮信之謂也生氣之
和一陰陽也使之不散不密得天理之中也五

常之行一剛柔也使之不怒不慴得人理之中也不散不過作也不容不過制也不怒不至於暴厲也不懾不過於寬裕也且未說到和天地之氣平天下之情處只是樂中備此四般道理交暢於中而發作於外也立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚作一句讀律小大之稱比終始之序以象事行作一句讀繩德厚之用有此兩端繩德厚以涵養本源言以象事行以泛應事務言律那小大之稱比那終始之序來象事行小大象貴賤長幼終始象親疏男女蓋同曲爲親異曲爲疏宮爲貴商以下漸賤先調爲長後調爲幼律宮爲男呂宮爲女說到親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂處分明是樂中有理此其所以善也故曰樂觀其深矣者善之謂也讀樂記須知此段意思爲緊能知此意思透徹則樂記中必無記夫禮之意彰矣

右第十七章

臣李文察分章曰此言先王以禮制樂所以爲善之實處

土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲感條暢之氣滅平和之德是以君子賤之也

集說土敝地力竭也故草木不長水煩謂澤梁之入無時水煩擾而魚鼈不得自如故不大也物類之生必資陰陽之氣氣衰耗故生物不得成遂也此三者皆以喻世道衰亂上下無常故禮慝男女無節故樂淫也樂淫故哀而不莊樂而不安君臣雖樂而不淫哀而不傷禮慝故慢易以犯節流湎以忘本若正禮則莊敬而有節知反而報本也廣猶大也狹猶小也言淫樂慝禮大則使人容爲奸宄小則使人思爲貪欲感傷天地條暢之氣滅敗人心和平之德是以君子賤之而不用也感或作蹙感條暢之氣則與合生氣之和者反矣滅平和之德則與道五常之行者異矣

臣李文察補說曰此言禮樂之善在乎所養非

可興於亂世也上敝水煩氣衰是所以起世亂
一句不莊不安是樂之淫處犯節忘本是禮之
慝處容姦留忌欲以下是言淫樂慝禮之所以可
賤也哀之過則不莊重志微噍殺是也樂之過
則反不安流辟邪散是也禮始於報本節情犯
節忘本淫樂之象淫樂慝禮之音大抵慝禮淫
樂初非二物但以慝禮淫樂則為淫樂矣有禮
則正無禮則淫故記於樂之善必言禮以見其
善於樂之淫必言禮之慝以見其淫讀之者得
無怡乎淫即姦也姦之為字三女廣則欲吝天
下之女色狹則思念一身之私欲廣獨以姦言
者蓋女色之害甚酷小則亡身大則亡國紂嬖
一妲已而殷之宗廟社稷殘亡幽王嬖一褒姒
而宗周衰替文姜淫而殺魯桓齊襄二君宣姜
淫而衛為狄滅女色之害可勝言哉故以姦言
之

凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正
聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有
應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也

集說○疏曰倡和有應者姦聲正聲感人是倡也
而逆氣順氣應之是和也回謂乖違邪謂邪僻及
曲之與直各歸其善惡之分限善歸善分惡歸惡
分而萬物之情理亦各以善惡之類自相感動也
○應氏曰聲感於微而氣應之所應者甚速氣應於
微而象之所成者甚著成象則有形而可見見乃
謂之象也各歸其分者所謂樂之道歸焉耳

臣[illegible]補說曰此推世亂之所以禮慝樂淫
也蓋亂世人不知學所聞者皆姦聲故淫樂興
焉姦聲溺音是也正聲詩歌是也氣與象有別
在心為氣在事為象言而履之象之謂也犯節
忘本逆氣之象故不莊不安之樂興焉莊敬知
反順氣之象故不淫不傷之樂興焉比以慝禮
著淫樂故不復言慝禮之所由興

是故君子反情以和其志比類以成其行姦聲亂色
不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪僻之氣不設
於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義

集說反情復其情性之正也情不失其正則志無不和比類分次善惡之類也不入於惡類則行無不成曰不留不接不設如論語四勿之謂皆反情比類之事如此則百體從令而義之與比矣此一節乃學者修身之要法

臣李文察補說曰夫閨姦聲爲淫樂所由興故君子遠之以爲戒必遠去淫樂慝禮以爲與正樂之本反情以和其志順氣之功也比類以成其行成象之功也不留不接不設其事也上言其理此言其功

右第十八章

臣李文察分章曰此言禮樂之善本於克己之功

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相爲經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧還音旋

集說大章之章咸池之備韶之繼皆聖人極至之德發於樂者其輝光猶若可見也書言光被四表光天之下皆所謂至德之光也四氣之和四時之和氣也小大終始即前章小大之稱終始之序也迭相爲經即前篇還相爲宮之說也○疏曰八風八方之風也律十二月之律也距冬至四十五日條風至條者生也四十五日明庶風至明庶者迎衆也四十五日清明風至清明者芒也四十五日景風至景者大也言陽氣長養也四十五日涼風至涼者寒也陰氣行也四十五日閶闔風至閶闔者咸收藏也四十五日不周風至不周者不交也言陰氣未合化也四十五日廣莫風至廣莫者大莫也開陽氣也方氏曰清明者樂之聲故象天廣大者樂之體故象地終始者樂之序故象四時周還者樂之節故象風雨○應氏曰五聲配乎五行之色故各成文而不亂八音配乎八卦之風故各從律而不姦自一度衍之而至於百則百度各得

其數猶八卦至於六十四而其變無窮也大而日
月星辰之度小而百工器物之度各有數焉不止
晝夜之百刻也日不亂不姦以至有常言其常而
不紊也日相成相生以至迭相爲經言其變而不
窮也順其常則能極其變矣

臣李文察補說曰此說與正樂之事聲音琴瑟以堂上者言干戚羽旄簫管以堂下者言奮至德之光以己言動四氣之和以天言著萬物之理合己天與物言自清明象天至迭相爲經皆所以言乎著萬物之理也自樂行而倫清至末言正樂之妙用發以聲音謂皆禮歌文以琴瑟謂皆禮殫動以干戚謂皆禮舞飾以羽旄謂皆禮色從以簫管謂皆禮以奮至德之光則吾心之禮達矣動四氣之和則天地之禮宣矣著萬物之理則庶物之禮盡矣取有禮之聲以爲樂故其聲爲中聲聽其堂上則清明象神以象天觀其堂上則廣大悉備兼陰以象地終始變遷象四時周旋有節象風雨五色成文備五方之色也八風從律宣八風之氣也百數得度叢鐘爲調徵事根本也宮以生調羽以成調小之成乎大也以此起調以此畢由大之成乎小也終生調調始生曲一律倡之六律和之倡者濁和者清黃鐘爲宮亦有時爲羽南呂爲羽亦有時爲宮經對綸言宮爲經商角徵羽爲綸彼此互居之謂迭樂音一奏而人倫之理清明如宮君商臣角民徵事羽物親疎貴賤長幼男女皆形見於樂之謂也非禮勿視則明非禮勿聽則聰血氣周流有節則和平倫清則所以視聽舞蹈者皆禮聲音所以養其耳也采色所以養其目也舞蹈所以養其血脉也故得聰明和平風俗最難移易以人情樂於所循故也樂者樂也能使所樂在此則所易在彼矣中庸曰動則變變則化樂能動物故曰移風易俗莫善於樂天下皆寧言各安其位而不相奪也書註曰樂之始作升歌於堂上則堂上之樂惟取琴瑟之輕清與人聲相比故曰以詠故聲音琴瑟獨言於堂

上

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂

集說君子之樂道猶小人之樂欲君子以道制欲故坦蕩蕩小人徇欲忘道故長戚戚

臣李文察補說曰樂者樂也一句是言正樂之可樂君子樂得其道以下四句是言正樂之所以可樂蓋君子樂得其道樂道心也小人樂得其欲樂人心也蓋以道制欲則樂而不亂樂之有益者以欲忘道則惑而不樂樂之有損者正樂之所以可樂正以道制欲而不亂之謂也是以君子樂之

是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民鄉方可以觀德矣 鄉去聲

集說承上文而言所以君子復情和志以修其身廣樂成教以治乎民及樂之教行而民知向道則可以觀君子之德矣

臣李文察補說曰因正樂可樂故君子樂之又與民同樂之意本於君子之有德故也反情以和其志自樂之也廣樂以成其教與民同樂之也

右第十九章

臣李文察分章曰此言正樂之與其妙可樂故教天下同樂之也

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志也歌詠其聲也舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中而英華發外惟樂不可以為偽

集說石梁王氏曰註以志聲容三者為本非也德有心為本性又德之本然後詩歌舞三者出焉○劉氏曰性之端和順積中者也德之華英華發外者也三者謂志也聲也容也志則端之初發者聲與容則華之見者志動而形於詩詩成而詠歌其聲詠歌之不足則不知手之舞足之蹈而動其容焉三者皆本於心之感物而動然後被之八音之器以及干戚羽旄也情之感於中者深則文之著於外

者明如天地之氣盛於內則化之及於物者神妙不測也故曰和順積中而英華發外也由是觀之則樂之爲樂可以矯僞爲之乎

臣李文察補說曰此承可以觀德言德者性之端三句見得可以觀德自詩言其志也至英華發外是解樂者德之華此德以兼功業外見者言故曰性之端樂以象成故曰德之華樂音出於金石絲竹故曰樂之器詩言其志謂悅之故言之也歌詠其聲謂言之不足故長言之嗟嘆之也舞動其容謂不知手之舞之足之蹈之也然皆本於其心之有德無德則無是志與聲與容矣雖有是器不能作是樂也情深故所以言其志者多文理而明白氣盛故所以咏聲者變化而神妙和順積中故所以動容者精英華美而莫掩不可以爲僞謂情不深欲強文明不可得也不氣盛欲強化神不可得也不和順積中欲強英華發外不可得也故曰樂者德之華也

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也

君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人以聽過故曰生民之道樂爲大焉 見音現 拔蒲末反

補說動其本心之動也心動而有聲聲出而有文采節奏則樂飾矣樂之將作必先擊鼓以聳動衆聽故曰先鼓以警戒舞之將作必先三舉足以示其舞之方法故曰三步以見方再始謂一節終而再作也往進也亂終也如云關雎之亂歸舞畢而退就位也再始以著往者再擊鼓以明其進也復亂以飭歸者復擊鐃以謹其退也此兩句言舞者周旋進退之事拔如拔來赴往之拔言舞之容雖若奮迅疾速而不過於疾也樂之道雖曰幽微難知而不隱於人也是故君子以之爲己則和而平故獨樂其志不厭其道言學而不厭也以之爲人則愛而公故備舉其道不私其欲言誨人不倦也情見於樂之初而見其義之立化成於樂之終而

知其德之尊君子聽之而好善感發其良心也小
人聽之而知過蕩滌其邪穢也故曰以下亦引古
語結之此章講家皆以爲論大武之樂以明伐紂
之事且以再始爲十一年觀兵十三年伐紂此誤
久矣愚謂此特通論樂與舞之理如此耳故曰生
民之道樂爲大焉豈可以生民之道莫大於戰伐
也哉

臣李文寀補說曰此言英華發外之事樂也聲
也文采節奏也三者雖並言之而特歸重於聲之

飾故自先鼓以警戒至末皆專言治飾事蓋樂
聲固爲德之華而其發之尤盛者又莫過於舞
故朱子曰其久盛則至於手舞足蹈而不自知
大槩舞之感人尤爲神速故耳聽不若目見之
爲眞孔子言四勿以勿視爲先言九思以思明
爲首爲是故耳樂者心之有德而動盪出來也
聲者樂之形象有足諧焉者文采節奏謂五聲
中具有道般道理而用是以飾之如宮以黃飾
商以白飾角以青飾徵以紅飾羽以黑飾其以

飾其聲之起節以飾其聲之畢樂理是如此是
以君子必有本不可動有聲可詠然後治飾以盡
夫樂中之美之善也先鼓以警戒使知就綴以
歛容也三步以見方示舞之方法皆必以三也
蓋樂舞皆以三歷十二辰而得之故舞亦必三
歷六位而成之夫三天數也樂由天作必以三
也進退皆有三位但言再者言每進退皆必以
鼓鐃非特以始進始退一用之而已也每進必
用鼓於進無所不謹也每退必用鐃於退無所

不謹也進退皆謹則舞容中和何至於接乎樂
理根於神化固極幽深今皆將理舞出來而不
能隱矣惟其幽足以自娛也故不厭其道惟不
隱足以示人也故不私其欲作樂者之情於是
乎可見而一代制作之義立矣樂終則象成乎
君德如天尊於上萬物覆焉言樂爲德之華而
必以好善聽過言者蓋樂本爲宣道心以平人
心而作故能使人好善聽過乃其本然之效驗
此英華之大者也至於贊化育乃其餘事耳故

下文言大人舉禮樂天地將爲昭焉以盡好善
聽過之能事

右第二十章

臣李文寀分章曰此言樂皆德之發所以可
觀德焉

樂記補說卷之二 終

樂記補說卷之三

臣李文寀謹撰

樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所
自始樂章德禮報情反始也 施去聲

集說方慤問如何是章德朱子曰和順積諸中英
華發於外便是章著其內之德○馬氏曰樂由陽
來故散其方而以生育爲功故樂主於施禮由陰
作故斂其散而以反朴爲事故禮主於報舜生於
紹堯而施德於天下故作大韶武王生於武功而
造功於天下故作大武此樂其所自生也萬世本
乎始先王以郊明天之道人本乎祖故王者禘
其祖之所自出此反其所自始也○應氏曰樂有
發達動盪之和宣播而出於外一出而不可反故
曰施禮有交際酬答之文反復而還於內故曰報
韶濩夏武皆章德而導和祭享朝聘皆報情而反
始所謂反者有收斂之節也

臣李文寀補說曰聖人作樂以禮而作之及其
用樂又兼禮而用之故上一章數條皆言作樂

禮之妙此下四條言用樂兼禮之事大人舉禮
樂一條言用樂兼禮之效蓋樂必得禮則天下
之理得天下之理得則其用始妙天下之理陰
陽盡之矣禮樂一陰陽也自報施言之施者陽
也報者陰也自同異言之統同陽也辨異陰也
自知行言之致知陽也窮本知變知崇事也力
行陰也禮[illegible]偏禮卑事也本來只是禮陰樂
陽[illegible]此三項三者全則陰陽全矣全則一
一與禮[illegible]妙用言樂之妙用而必備言乎禮

樂記補說卷二　二

者天理也惟其天理故有位天地育萬物之效
亦是我就今日而施恩德於天下報是人前日
有恩德於我而投報之施是自源而之流報是
自流而遡源自生我生之也自始我所自始也
章德由中而達外報情反始斂寔而歸心
所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青
黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈
諸侯也 緣去聲
補說天子賜車則上公及同姓侯伯金路[illegible]

象輅四衛則革路蕃國則木輅受於天子則總謂
之大輅也龍旂九旒亦上公侯伯則七旒子男則
五旒也寶龜則以青黑爲之緣飾牛羊非一故稱
羣此明報禮之事○石梁王氏曰此八句專言禮
與上下文不相承當是他篇之錯簡
臣李文寀補說曰報有報情反始二項此條獨
申報情而不及反始蓋反始者郊禘之義禮中
言之悉矣然報情一義近晦故獨舉而申之亦
闡幽意也然上章言天子之爲樂以賞諸侯之

樂記補說卷二　三

有德賞則贈也報也而此以報獨歸之禮何也
蓋報之厚薄各因其情之大小如大輅九旒等
物可以贈有功如無功雖上公亦不得與如伯
子男雖有功亦不得與其中有分定處故報自
屬禮家事上言樂以賞諸侯其舞行綴長綴短
是樂中之禮自大段言之樂自樂禮自禮自細
分言之樂中自有禮禮中自有樂樂中之禮陽
中之陰也此陰陽之精互藏其宅之理也禮中
之樂就此何見蓋喜則贈怒則罰喜處便是樂

然猶是隨恩而報之此郤大段是禮也
樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也
樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣
集說○劉氏曰人情感物無常固多變然既發於聲音而爲樂則其哀樂一定而不可變矣事理隨時有異固多易也然既著之節文而爲禮則其威儀一定而不可易矣惟其不可變故使人佚能思初安能惟始和順道德而純然罔間所謂統同也惟其不可易故使人親疎有序貴賤有等謹密節文而截然不亂所謂辨異也此禮樂之說所以管攝乎人情矣
臣李文察補說曰不可變何以爲統同蓋樂者和也和者變也安土敦乎變故謂之不可變不可變則天下一家中國一人故謂之統同不可易何以爲辨異蓋禮者分也分者定也不可以相假借者也故謂之不可易不可易則一事一禮一物一禮其冤至於三千三百之各異其文故謂之辨異禮樂之說何以管乎人情蓋人心

之發自有禮樂之理焉有是理則有是事聖人因其事而名之曰禮樂豈與人心不相管攝聖人亦安得而強制之哉
窮本知變樂之情也著誠去僞禮之經也禮樂偩天地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之體領父子君臣之節 偩音伏
集說○朱子曰偩依象也○劉氏曰人情理同而氣異同則本一異則變多樂以統同故可使人窮其本之同而知其變之異人情理微而欲危微則誠隱隱則僞生禮以辨異故可使人去其欲之僞而著其理之誠也窮本知變者感通之自然故曰情著誠去僞者修爲之當然故曰經○愚謂禮樂之作道與器未始相離故曰凝是精粗之體也
臣李文察補說曰以知行分清濁以清濁分陰陽樂情清故窮本知變禮經濁故著誠去僞本者何太極動而生陽也生則變矣故陽變而陰化樂者敦和率神而從天故知樂之情則能窮本知變誠者何力行有實事無虛假之謂禮者

別宜居鬼而從地地者土也誠於五常屬土故守禮之經則能著誠去僞是故禮樂備則僨天地之情矣達神明之德矣降興上下之神矣凝是精粗之體矣領父子君臣之節矣天理其有不得乎理得則吾身之天地萬物已位已育而天地之天地萬物之萬物亦隨之而位且育矣故下文遂言大人舉禮樂天地將爲昭焉者繼之天地之情一動靜也神明之德一健順也神之上下一闔闢也禮樂有動靜之道焉有健順之道焉有闔闢之道焉是故以僨以達以降興以凝以領精粗以道器言父子君臣以所合言凝也者合道器而一之之謂也領也者理治之之謂也

右第二十一章

臣李文寀分章曰此言用樂兼禮之事

是故大人舉禮樂則天地將爲昭焉天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳訢音欣煦吁句反嫗於句反覆方姤反區音勾觡音格伏扶又反鬻音育殰音瀆殈吁閴反

集說大人舉禮樂言聖人在天子之位而制禮作樂也天地將爲昭焉言將以禮樂而昭宣天地化育之道也訢與欣同訢合和氣之交感即陰陽相得之妙也天以氣煦之地以形嫗之天煦覆而地嫗育是煦嫗覆育萬物也屈生曰勾謂勾曲而生者也角之無䚡者曰觡䚡謂角外皮之滑澤者蟄藏之蟲蘇出如瘖而得明如死而更生故曰昭蘇也嫗伏體伏而生子也孕鬻妊孕而育子也殰及生而敗也殈裂也凡物皆得自生自育而無所害者是皆歸於聖人禮樂參贊之道耳

臣李文寀補說曰大人舉禮樂只是順動天地將爲昭亦只是順動禮樂是人身順動之具萬物育是天地順動之效使無禮樂天地亦訢合陰陽亦相得亦未嘗不煦嫗覆育萬物但所以訢合相得處未必恰好覆育處未必極至故此條所言皆自其恰好極至者而爲言耳

右第二十二章
臣李文察分章曰此言用樂兼禮之效
樂者非謂黃鍾大呂絃歌干揚也樂之末節也故童
者舞之鋪筵席陳尊俎列籩豆以升降爲禮者禮之
末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗
祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人
是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故
先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也
集說禮樂之事有道有器前經皆言禮樂之道此

以器言謂道之精者非習藝習事者所能知也干
揚皆舞者所執商祝習知喪禮者喪尚質喪禮以
質爲主故兼用喪禮也北面位之卑也宗廟之敬
在尸喪禮之哀在主人在尸與主人之後其輕可
知也德行在君尸主人童子有司習於藝宗祝商
祝習於事故上下先後之序如此○石梁王氏曰
德成而上註云德三德也漢儒訓解每以三德爲
德
臣李文察補說曰禮樂有情有文有本有末上

言明聖述作情官質制言作禮樂者在情不在
文此言用禮樂者在本不在末蓋無本不立無
文不行末固不可無也然其功效之大則獨歸
於本故學之者能得其本以成德爲上得其末
以成藝爲下當其事者先盡其在我之行而後
其從人之事先王以能成德爲上而大用之以
成藝者爲下而小用之以行爲先而急之以事
爲後而緩之則任人允而處事當可以制用於
天下也本即上文施報同異情經之謂

右第二十三章
臣李文察分章曰此言用禮樂者在本不在
末
魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽
鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之
如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣
弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相
訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天
下此古樂之發也相去聲

集說厭之故惟恐卧好之故不知倦如彼外之也如此內之也旅衆也或進或退衆皆齊一無參差也和正以廣無姦聲也絃匏笙簧之器雖多必會合相守待擊拊鼓然後作也文謂鼓也武謂金鐃也樂之始奏先擊鼓故云始奏以文亂者卒章之節欲退之時擊金鐃而終故云復亂以武相即拊也所以輔相於樂治亂而使之理故云治亂以相也訊亦治也雅亦樂器也過而失節謂之疾奏此雅器以治舞者之疾故云訊疾以雅也於此而語

樂是道古樂之正也知古樂而明脩身之道則家齊國治而天下平矣○方氏曰鼓聲爲陽故謂之文鐃聲爲陰故謂之武平言無上下之偏均言無遠近之異

臣李文察補說曰上章言聲者樂之象也文采節奏聲之飾也故此引魏文侯問答一章以明樂聲下文引孔子賓牟賈問答一章以明樂舞此章雖有一二句樂舞以間乎其中然大段是以樂聲言居多觀下文鏗鏘以立號數節俱以

樂聲言矣以非中有故曰如彼外之以其中有故曰如此內之物之善惡各歸其分也進旅退旅樂舞靜也和正以廣樂聲靜也絃匏笙簧會守拊鼓聲之所以靜也以文以武以相以雅舞之所以靜也古樂以淡爲主靜則淡矣故曰於是道古樂意猶畫畫以古爲貴樂以淡爲古然畫之古有能知之樂之淡人不之知者蓋畫以寫造化之眞景有明於目者所能知樂章人心之至德非有德者莫之契也文侯無德者故不

識由不識故不好若孔子之聞齊季札之觀魯則獨好而稱之者以有德之人而契德音故不覺其感之深而稱之至也

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也儒音儒獶乃刀反

集說進俯退俯謂俯僂曲折行列雜亂也姦聲以濫即前章所謂滌濫之音謂姦邪之聲侵濫不正也溺而不止即前章所謂狄成之音謂其聲沉淫

之父也及俳優雜戲侏儒短小之人如獼猴之狀
閒雜於男子婦人之中不復知有父子尊卑之等
作樂雖終無可言者況可與之言古道乎獶與猱
同

臣李文察補說曰進俯退俯舞亂而不靜也姦
聲以濫溺而不止聲淫而不靜也及優侏儒獶
雜子女則愈亂而愈不靜矣濫言其韻之侵而
過也溺言其曲之久而長也

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近

而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順
而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此
之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱
既正天下大定然後正六律和五聲絃歌詩頌此之
謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明
克類克長克君王此大邦克順克俾俾于文王其德
靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也當去聲疢丑刃反莫音默王去聲俾讀為比皮又反祉音恥施音異

集說四時當謂不失其序也妖祥祥亦妖也[illegible]

毫有祥大當大化之均調也作爲父子君臣以爲
紀綱是一句讀言聖人立父子君臣之禮爲三綱
六紀之目也綱維綱大繩紀附綱小繩綱目則附
於紀也三綱謂君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱也
六紀謂諸父有善諸舅有義族人有敘昆弟有親
師長有尊朋友有舊也先序之以禮乃可和之以
樂既然後有正六律以下之事周子曰古者聖王
制禮法脩教化三綱正九疇敘百姓大和萬物咸
若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情蓋本

此詩大雅皇矣之篇貊靜也德音名聲也俾當依
詩作比[illegible]引詩以證德音之說○嚴氏曰王季
雖無心於干祿然其德明而類長而君順而比自
不可掩類者明之充君者長之推比者順之積克
明謂知明克類謂觸類而通一理混融徹上徹
下也君又尊於長學記言能爲長然後能爲君是
也以之君臨大邦則克順而能和其民克比而能
親其民順言不擾比則驩然相愛矣比及文王其
德無有可悔從容中道無毫髮之慊也言王季之

主則爲人欲聲以有土爲中無土爲溺土者何
中聲也聲不中非濫則𢢀非𢢀則趨數非趨數
則敖辟四者皆無中聲所使也鄭音韻過侵濫
及非已之色其志淫淫者無別也宋音曲次長
耽於女色而不反其志溺溺者無節也衛音輕
而急遠其志頻煩於欲如火之沸湯也齊音慢
而不讓其志矜肆於欲如斜枝直撞而出也夫
抵志於天理中聲出焉志於人欲溺音出焉盖
中聲兼華美質素之音而有之則時起而起時

止而止四者之所以爲溺音以輕質素而重華
美當止而不止也盖音無質素則華美者無所
用其文猶無粉地則繪者無所施其功也故謂
之溺音溺也者陷於一偏而不以中和濟之也
詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫
敬以和何事不行
集說詩周頌有瞽之篇因上文言溺音害德祭祀
弗用故引之
臣李文察補說曰此言德音之可用以祭在敬
與和
爲人君者謹其所好惡而已矣君好之則臣爲之上
行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也
集說德音之正溺音之邪皆易以惑人故人君不
可不謹所好惡也詩大雅板之篇誘詩作牖
臣李文察補說曰謹其所好惡謂聽古樂則不
可惟恐卧聽鄭衛之音則不可不知倦君好臣
爲上行民從此好惡之所以不可不謹引詩言
誘民甚易見得失已之罪小失民之罪大也

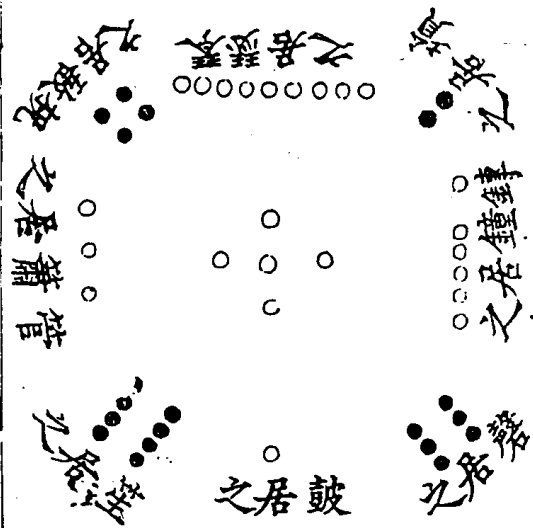
然後聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也
然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭
先王之廟也所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得
其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也椌音腔楬丘八反壎
音喧篪音池
集說鞉如鼓而小持柄搖之旁耳自擊椌楬柷敔
也壎六孔燒土爲之篪大者長尺四寸小者尺二
寸竹也六者皆質素之聲故云德音既用質素爲
本然後用鐘磬竽瑟四者華美之音以贊其和干

猶也戚斧也武舞所執旄旄牛尾也狄翟雉羽也
文舞所執此則宗廟之樂也酳說見前篇有事於
宗廟則有獻酬酳酢之禮也宗廟朝廷無非禮樂
之用所以貴賤之官序長幼之尊卑自今日而舜
之後世也

臣摯文察補說曰此言德音之敬和也鞉鼓椌
楬壎篪以言乎其敬鐘磬竽瑟以言乎其和蓋
樂有八音以金石絲竹四者爲華美之音以匏
土革木四者爲質素之音惟質故敬惟美故和

樂也者體質而用美猶洛書體方而用圓體方
故陰者居四隅用圓故陽者居四正蓋圓出於
方者也八音之圖亦質素者居四隅華美者居
四正蓋和出於敬者也惟鞉鼓華音宜居西北
今以居正北磬石音宜居正北今以居西北然
乎易位何耶蓋音清而韻長者爲華美音濁而
韻短者爲質素鼓音雖濁而韻長是質素中之
華美者也故以居正北磬音雖清而韻短是華
美中之質素者也故以居西北是故始奏以文

陽氣始於北也至終條理陽氣終於西北也若
鼓居西北則侵陰而雜起若磬居正北則過陽
而難止餘皆與洛書方圓之位無差蓋作樂之
理全本於洛書故也知此則德音之所以和敬
也有自由鞉鼓椌楬壎篪而鐘磬竽瑟而干戚
羽旄此是聖人始初作樂之意非奏樂者先後
之序祭先王之廟以和神也獻酬酳酢以和人
也官序貴賤各得其宜以和百官也示後世尊
卑長幼之序以和子孫也

五聲八音圖

臣李文宷補說曰居陰者爲質素爲敬居陽者爲華美爲和蓋洛書之位體陰而用陽者也樂音之理體敬而用和者也體者居傍以立本用者居正以趨時

鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣 橫古曠反

集說鏗然有聲號令之象也號令欲其威嚴橫則盛氣之充滿也令嚴令壯立武之道故君子聽之而思武臣

臣李文宷補說曰金居兌位秋氣當權故其音肅殺君子聽其音悟肅氣之屬於武臣也故思之

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣 磬上聲

集說舊說磬讀爲罄上聲謂其聲音罄罄然所以爲辨別之意死生之際非明辨於義而剛介如石者不能決封疆之臣致守於彼此之限而能斃於患難之中故君子聞聲而知所思也

臣李文宷補說曰石居乾位陰與陽敵戰鬬而死以明大分故其音果確君子聽其音悟其氣之有屬於死封疆之臣也故思之

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

集說人之處心雖當放逸之時而忽聞哀怨之聲亦必爲之惻然而收斂是哀能立廉也絲聲纖切有廉劌裁割之義人有廉隅則志不誘於欲士無故不去琴瑟有以也夫

臣李文寀補說曰絲居離位陽極陰生陰主哀
哀則收斂故其音稜隅清介不誘於欲君子聽
其音則悟其氣之屬於志義之臣也故思之
竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲
則思畜聚之臣 濫去聲畜敕六反
集說舊說濫爲擥聚之義故可以會可以衆畜聚
之臣謂節用愛人容民畜衆者非謂聚斂之臣也
○劉氏曰竹聲汎濫汎則廣及於人而衆心歸之
故以立會聚而君子聞竹聲則思容民畜衆之臣

也
臣李文寀補說曰竹居震位春氣盈盎萬物華
聚其風明庶故其音汎容君子聽其音悟其氣
之屬於畜聚之臣也故思之
鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲
則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼
亦有所合之也
集說讙謂讙嚻也其聲諠雜使人心意動作故能
進發其衆前言武臣泛言之也此專指將帥而言

蓋師以鼓進而進之權在主將也彼謂樂聲也人
之契合於心也○應氏曰八音舉其五而不言匏
土木者匏聲短滯土聲重濁木聲樸質而無輕清
悠颺之韻然木以擊鼓而匏亦在竽笙之中矣
臣李文寀補說曰鼓居坎位陰極陽生陽主進
進則動故其音發揚率先君子聽其音則悟其
氣之屬於將帥之臣也故思之○鼙鼓則然若
鞉鼓則不然矣此論華美之音可用以通論理
治道也聽於耳而感於心感於心而動於氣故

能立號立辨立廉立會立動蓋鐘石絲竹鼓鼙
之物皆氣爲之也以物之氣動心之氣一本故
也然不言父子獨言君臣者就治道上言之則
君臣尤著耳如五音言宮君商臣而不及父子
亦此意也其寔五倫之理樂中皆通鼓鼙華也
本質素之音今例論於華美之中者以鼓音雖
濁而韻長是質素中之華美者也故亦以華美
論之故曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和合也
者合乎人身之倫理合乎治平之大道也此五

條暢論華美之音故不及匏土木蓋匏聲短滯
土聲重濁木聲質樸其於倫理治道蓋隱而未
見也隱而未見者敬之象故謂之肅肅故謂之
德音蓋五者以象事三者以象德象德者渾象
事者爍象德者以感神象事者以感人故用於
廟重在質音用於國重在和音然以質素將之
均爲德音

右第二十四章

臣李文察分章曰此明樂聲之理以德音之
敬和爲一章之旨

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備
戒之已久何也對曰病不得其衆也

集說賓牟姓賈名孔子問大武之樂先擊鼓備戒
已久迺始作舞何也賈答言武王伐紂之時憂病
不得士衆之心故先鳴鼓以戒衆久迺出戰今欲
象此故令舞者久而後出也

臣李文察補說曰引此一章問答以明前章文
釆節奏聲之節也亦所以足干戚旄狄以舞之
之意蓋鞉鼓椌楬塤篪以象德也敬也鐘鼓琴
瑟以象事也和也干戚旄狄以象功也又敬和
之托而昭焉者觀久立於綴敬之昭也盛威發
濟和之昭也夫惟敬也和也此樂音樂舞皆可
以用於祭焉無心於伐紂故久立而不出而謂
之病不得其衆非也

咏歎之淫液之何也對曰恐不逮事也

集說此亦孔子問而賈答也咏歎長聲而歎也淫
液聲音之連延流液不絶之貌逮及也言武王恐

諸侯後至者不及戰事故長歌以致其望慕之情
也

臣李文察補說曰此即揚于王庭孚號有厲之
意重其事也而謂之恐不逮事非也

發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也

集說問初舞時即手足發揚蹈地而猛厲何其太
蚤也賈答言象武王及時伐紂之事故不可緩然下
文孔子言是太公之志則此答非也

臣李文察補說曰手足股肱也有太公之象焉

蹈厲有股肱起哉之象焉故以爲太公之志此
答非也
武坐致右憲左何也對曰非武坐也憲音軒
集說坐跪也問舞武樂之人何故忽有時而跪以
右膝至地而左足仰之何也憲讀爲軒輕之軒賈
言非武人坐舞法無坐也然下文孔子言武亂皆
坐是周召之治則武舞有坐此答亦非也
臣李文察補說曰左爲陽爲文右爲陰爲武憲
左與文也致右止武也牟賈以上所言皆非夫

咏歎淫液重其事而不輕也發揚蹈厲股肱之
志非無心於伐紂者之本心也致右憲左股肱
喻君之意隨以偃武脩文坐以垂拱致治也易
曰無所往其來復吉文之彖武之功父子一心
也皆久立於綴之意也股肱起者君臣之分也
隨君以文治者君臣咸有一德也易曰王用三
驅失前禽邑人不誡夫子曰邑人不誡上使中
也故觀周召之治則知武王久立於綴之意
子曰聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何

音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王
之志荒矣子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是
也
集說淫貪欲之意武樂之中有貪商之聲則是武
王貪欲紂之天下故取之也賈言非武樂之聲也
孔子又問既非武樂之聲則是何樂聲乎賈又言
此典樂之官失其相傳之說也若非失其所傳之
眞而謂武王豈有心於取商則是武王之志有荒
繆矣豈精明神武應天順人之志哉孔子於是然

其言而謂其言與萇弘相似也一說商聲爲殺伐
之聲淫謂商聲之長也若是武樂之音則是武王
有嗜殺之心矣故云志荒也
臣李文察補說曰惟此一條說是有合久立於
綴之旨

賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞
命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂
者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲
之志也武亂皆坐周召之治也語去聲

集說凡席避席也備戒已久所謂遲也久立於綴是遲而又久也孔子言作樂者倣象其成功故將舞之時舞人總持干楯如山之立嶷然不動此象武王持楯以待諸侯之至故曰武王之事也所以發揚蹈厲象太公威武鷹揚之志也亂樂之卒章也上章言復亂以武言武舞將終而坐象周公召公文德之治蓋以文而止武也

臣李文察補說曰此告以樂舞始終之義自始至終皆以象成言之總干者用武之象也山立

者無心於用武不輕於用武之象也武王伐紂以太公之志而果亦猶周公伐管蔡以民憲十夫之爲而決蓋太公也民憲十夫也天下之公

且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子綴音拙

集說成者曲之一終書云簫韶九成孔子又言武之舞也初自南第一位而北至第二位故云始而北出也此是一成再成則舞者從第二位至第三位象滅商也三成則舞者從第三位至第四位極於北而反乎南象克殷而南還也四成則舞者從北頭第一位却至第二位象伐紂之後疆理南方之國也五成則舞者從第二位至第三位分爲左右象周公居左召公居右也綴謂南頭之初位也六成則舞者從第三位而復于南之初位樂至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇武王爲天子矣○陳氏曰樂終而德尊也

臣李文察補說曰舞位六行自南而北三行舞

而進也自北而南三行舞而退也進者用武之象退者脩文之象舞位有六行舞人有二列一列立於南頭初位武王也一行立於北頭一位周召也君處其下臣處其上象地天之交泰也君舞自下而上天氣從地生也臣舞自上而下地氣從天降也及其極於北而反乎南也武王山立於上周召皆坐於下則天尊地卑君臣定矣始取其交終著其分故曰六成復綴以崇之子大抵下三位生數也上三位成數也君[illegible]

坐已取其成冥君之成功出於臣臣之成功皆
於君故曰樂象成者也然山立即皆坐之意發
揚蹈左右之心故六成後綴君臣一心也以崇
天子四海喻意也心一於君臣之間而無間意
喻於四海之廣而不誠此樂之所由興也然律
書陽不書陰著樂爲君作也舞兼地以及臣著
臣以共成其功也故廣大象地愚以爲指堂下
者言以此

夾振之而駟伐盛威於中國也

集說此又申言武始北出以下事二人夾舞者而
振鐸以爲節則舞者以戈矛四次擊刺象伐紂也
駟讀爲四伐如泰誓四伐五伐之伐此象武王之
兵所以盛威於中國也一說引君執干戚就舞位
讀天子連下句但舊註以崇訓充則未可通耳由
伐盛象四方征伐武勝殷而滅國者五十則亦有
東征西討南征北伐之事矣

臣李文寀補說曰惟其一心於滅商故一出而
滅商孟子曰人有所不爲也而後可以有爲于

此可見

分夾而進事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至也分去聲

集說分部分也舞者各有部分而振鐸者夾之而
進也濟猶成也此於武王之事爲蚤成也舞者久
立於行綴之位象武王待諸侯之集也

臣李文寀補說曰夫子本欲告以久立於綴之
義而必先言樂舞始終之義者蓋始終莫非此
意待諸侯之至不得已而伐紂也

且女獨未聞牧野之語乎武王克殷反商未及下車

而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後
於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封
王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位
庶民弛政庶士倍祿　反音返　薊音計　行去聲

集說反讀爲及言牧野克殷師之後即至紂都也
殷後不曰封而曰投者舉而徙置之辭也然封微
子於宋在成王時此特歷敘黃帝堯舜禹湯之次
而言之耳其曰未及下車而封與下車而封先後
之辭讀者不以辭害意可也行商容即書所謂式

[illegible]閉也弛政解散紂之害政也一說謂罷其征
役倍祿祿薄者倍增之也
臣李文寀補說曰以下是諡其所以久立於綴
之事以見武王之兵不得已之兵也寔止戈之
武也寔脩文之武也此言武王之急於崇先聖
而立賢也
濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林
之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載
干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰建櫜

然後天下知武王之不復用兵也 衅許靳反 建上聲 櫜音高
集說衅與釁同以血塗之也凡兵器之載出則刃
向前入則刃向後今載還鎬京而刃向後有似於
倒故云倒載也建讀為鍵鎖也櫜韜兵器之具兵
器皆以鍵櫜閉藏之示不用也封將帥為諸侯賞
其功也今詳文理名之曰建櫜一句當在虎皮之
下將帥之上
臣李文寀補說曰此言武王之急於偃武
散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也
裨冕搢笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而民知孝
朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬
五者天下之大教也 射音石 說音脫
集說散軍放散軍伍也郊射習射於郊學之中也
左東學也在東郊東學之射歌貍首之詩以為節
右西學在西郊西學之射則歌騶虞之詩以為節
也貫穿也革甲鎧也軍中不習禮其射但主於穿
札今既行禮射則此射止而不為矣裨冕見曾子
問搢插也說劍解去其佩劍也

臣李文寀補說曰此言武王之急於脩文
食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵
而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四
達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎 食音嗣 更平聲 大音泰
集說冕而總干謂首戴冕而手執干盾也餘說各
見前篇孔子語賓牟賈武樂之詳其言止此
臣李文寀補說曰此言武王之急於養老夫崇
聖尊賢偃武脩文養老武王意也至於不得已
而用兵[illegible]武之遲久深得武王之心此

纂成之第一義也自始至終皆此意也觀武者

觀其意焉耳

右第二十五章

臣李文寀分章曰此明樂舞之理以武之遲

久爲一章之旨

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子

諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安

則久久則天天則神天則不言而信神則不怒而威

致樂以治心者也子音慈諒音良

集說致謂研窮其理也樂由中出故以治心言之

子諒從朱子說讀爲慈良樂之感化人[illegible]至於天

而且神可以識窮本知變之妙矣○朱子曰易直

子諒之心一句從來說得無理會却因見韓詩外

傳子諒作慈良字則可無疑矣

臣李文寀補說曰以上論樂聲樂舞[illegible]以下

論樂有益於人而人不可遠之深有望於人[illegible]

體夫禮樂也禮樂不可斯須去身一句[illegible]

禮樂之不可遠合下節[illegible]言其所以[illegible]

以可以治心治躬而服人故也此節言樂之不

遠以可以治心心治則道心著自馴致於安久

天神之妙易直子諒心之仁也仁則有物[illegible]樂

樂則物不能搖而居之安安則一於內而久久

則純亦不已浩浩其天天則心所存主處便神

妙不測天則至公無私故不言而人信其如是

神則德威惟畏故不怒而民威於鈇鉞

致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不

樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢

之心入之矣

集說禮自外作故以治躬言之此言著誠去僞之

心不可少有間斷

臣李文寀補說曰首二句言禮之不可[illegible]以可

以治躬躬治則人心聽命自然有莊敬嚴威之

化不怒而威服其不可及也莊敬嚴威[illegible]服其不

可犯也心中斯須不和不樂以下言不用禮樂

之效以見不可不以治心治躬也大抵聖人教

人不過欲人道心爲主人心聽命然人心惟危

求易退聽必用禮以制之然後不入道心惟微
夫易發揚必用樂以宣之然後不倦故治心治
躬者為道心人心故也
樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和
禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望
其容貌而民不生易慢焉故德煇動於內而民莫不
承聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉
而錯之天下無難矣
集說動於內則能治心矣動於外則能治躬矣極

和極順則無斯須之不和不順矣所以感人動物
其效如此德以煇言乃英華發外之驗理以發諸外
是動容周旋之中禮者乎極致禮樂之道其於治
天下乎何有
臣李文案補說曰此承神威嚴威言之人而有
樂則欣喜歡愛之心動於內人而有禮則莊敬
恭順之容動於外以道為樂故極和惟理是從
故極順內和故其見於顏色者皆極和之色也
和則生讓民之瞻之有與爭能者否也外順則

其著於容貌者皆極順之容也順則生敬民之
望之有生易慢者否也夫德煇動於內而民莫不
爭其承聽有如此者此之謂神威也理發諸外
而民不易其承順有如此者此之謂嚴威也
右第二十六章
臣李文案分章曰此言禮樂不可離於心身
欲人學之也
樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其
減樂主其盈禮減而進以進為文樂盈而反以反為

文禮減而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而
樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之
反其義一也報如字
集說○馬氏曰以體言之禮減樂盈以用言之禮
進樂反樂動於內故其體主盈蓋樂由中出而為
人心之所喜禮動於外故其體主減蓋禮自外作
而疑先王有以強世也禮主減故勉而作之而以
進為文樂主盈故反而抑之所以反為文故七介
以相見不然則已慤三辭三讓而至不然則已蹙

一獻之禮而賓主百拜日莫人倦而齊莊正齊此
皆勉而進之者也進旅退旅以示其和終𥳑笙簧
會守拊鼓以示其統治亂則以相訊疾則以雅作
之以柷止之以敔此皆反而抑之者也減而不進
則幾於息矣故銷盈而不反則至於流矣故放先
王知其易偏故禮則有報樂則有反禮有報者資
於樂也樂有反者資於禮也○劉氏曰禮之儀動
於外必謙卑退讓以自牧故主於減殺樂之德動
于中必和順充積而後形故主於盈盛盖樂由陽

來故盈禮自陰作故減也然禮之體雖主於退讓
而其用則貴乎行之以和故以進爲文也樂之體
雖主於充盛而其用則貴乎抑之以節故以反爲
文也禮若過於退讓而不進則威儀銷沮必有禮
勝則離之失樂過於盛滿而不反則意氣放肆必
有樂勝則流之弊故禮必有和以爲減之報報者
相濟之意也樂必有節以爲盈之反反者知止之
謂也禮減而得其和以相濟則從容欣愛而樂矣
此樂以和禮也樂盈而得其節以知止則優柔平
中而安矣此禮以節樂也禮樂相須並用而一歸
於無過無不及之中而合其事理之宜故曰禮之
報樂之反其義一也

臣李文寀補說曰此言禮樂內外合一之道自
相不可遠禮由外而收歛入去以減爲主也
樂由中心而運用出來以盈爲主也禮減而進
進處便是樂是禮之不可離樂也樂盈而反反
處便是禮是樂之不可離禮也禮減而不進則
銷二句是說所以進反爲文也禮得其報則樂

得樂之用也樂得其反則安得禮之用也禮報
樂反一理也禮進其不及樂抑其太過進之抑
之一歸於中而已也言致一也進反以爲文允
執厥中也報讀爲褒進也

右第二十七章

臣李文寀分章曰此言禮樂自相不可離欲
人兼學之也

夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音形
於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故

入不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂先
王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不
流使其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足
以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是
先王立樂之方也樂音洛耐音能肉而叔反

集說○方氏曰聲足樂者樂其道文足論者論其
理也道所以制用而有節故雖樂而不至於流理
所以明義而無窮故可論而不至於息曲者聲之
柔若絲是也直者聲之剛若金是也繁者聲之雜

若笙是也瘠者聲之純若磬是也廉者聲之清若
羽是也肉者聲之濁若宮是也節者聲之制若徵
是也奏者聲之作若合是也○劉氏曰人情有所
樂而發於詠歌詠歌之不足而不知手舞足蹈則
性情之變盡於此矣故人情不能無樂樂於中者
不能不形於外而爲歌舞形於歌舞而不爲文辭
以道之於禮義則必流於荒亂矣先王耻其然故
制爲雅頌之聲詩以道廸之使其聲音足以爲娛
樂而不至於流放使其文理足以爲講明而不至

於[illegible]使其樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑
出而直或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑
而肉或止而節或作而奏皆足以感發人之善心
而不使放肆之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃
先王立樂之方法也

臣李文察補說曰此說樂之所以必反處夫好
樂者人之情樂而亂性必戕反則不亂矣聲音
以八音言動靜以手舞足蹈言八音以飾聽手
舞足蹈以飾視視聽飾則心之樂形矣心樂於

善則形於視聽者亦善心樂於惡則形於視聽
者亦惡故曰性術之變盡於此矣曲直繁瘠廉
肉以聲音言節奏以動靜言不亂者不過也不
過者反也樂而反焉則所以約其情而復之中
而性定矣樂能定性故隨在有用下文言樂之
用一節深一節如中庸三十三章四引詩而亦一
節深一節也樂於道故不流根乎理故[illegible]論不
息者意味深長而不已也以其有華[illegible]故
能感動人言出曲直繁瘠廉肉節奏者欲人知

[illegible]美之無有也此章說出先王所以欲作
樂之骨髓處不言禮之進者盖意重樂故下文
言感人至末皆專以樂言之矣

右第二十八章

臣李文寀分章曰此申樂不可離禮之意自
樂者樂也至性術之變兼善惡言之自人不
耐無樂至不能無亂先就惡一邊言之自先
王耻其亂至末方就善一邊言之

是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閨門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君臣附親萬民也是先王立樂之方也

集說○應氏曰一者心也心一而所應者不一守一以凝定其和雜比以顯飾其節及其成文可以合和至親至嚴之倫附親其至踈至衆者盖樂發於吾心而感於人心無二理也○劉氏曰作樂之道先審人聲之所形或風或雅或頌或喜或敬或

愛各從一體以定其調度之和然後比之樂器之物以飾其節奏此一條言樂以和禮也

臣李文寀補說曰此以樂之足以感動人之善心者言之盖宗廟得之而敬鄉族得之而順家得之而親其用之廣有如是者審一以定和盡一心之理也比物以飾節盡萬物之理也節奏合以成文盡動靜之理也心也物也動靜也有父子君臣萬民之道焉故能和親之也物者八音也取八方之物以為音故曰物物取八方則足以盡物物之所至者氣亦至焉氣之所至者理亦至焉合和父子君臣萬民者盡理之謂也一者誠也在心為誠在聲為和審吾心之實理以定黃鍾之管而六律以和之仍被之八物以飾其聲形之舞蹈以成其文則和極矣故能和物而感動人之善心也

故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所

不能免也 要平聲行音抗

集說天地之教命中和之統紀所以防範人心者在是曰莊曰正曰齊曰紀皆言禮之節樂

臣李文寀補說曰此推樂之用不特能感人之善心已也耳得之而成聽手得之而成持足得之而成行獨不言目者何也盖手持足行皆目視以為之也在天地則為中為命在人則為中為和中和即知天之命也志意得廣即上文聽鐘聲則思武臣之類容貌得莊手容恭也得正

得齊足容重也行其綴兆故行列得正要其節奏故進退得齊綴兆即今之灰繩位奏者進也節者退也樂在天為降衷之命在人為中和之發盖樂以反為文則有禮以節之故習之者能使人動容周旋中禮也

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞者先王之所以飾怒也故先王之喜怒皆得其儕焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣 儕音柴

集說皆得其儕言各從其類喜非私喜怒非私怒也

臣李文寀補說曰此推樂之用不特可以修身已也極樂之盛又有寓武之道焉盖喜怒者人之情發而中節謂之和樂為中和之紀自有怒以節喜既有怒則有軍旅鈇鉞以飾之故武舞所執有干戚正此意也何本乎本於天地之命也盖命者合陰與陽言之也陽主生陰主殺有生無殺不得為天地之和則有喜無怒安得為中和之紀故語和之盛而必以寓武言之何徵

乎以聽雅頌之聲而知之也是故聽鐘聲則思武臣聽磬聲則思死封疆之臣聽鼓鼙之聲則思將帥之臣則寓武之意彰矣故舞干羽於兩堦而有苗格有以也若宋人以歌舞之樂而忘汴州之恥則有喜而無怒也安足言和此當時受詔典領之臣卒不能復古樂語樂之盛而歸於飾怒極樂之妙用也故曰禮樂之道可謂盛矣

右第二十九章

臣李文寀分章曰此言禮樂足周天下之用
學之者誠爲有益孔子以樂節禮樂爲照者
以此也

子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者
宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦其
所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大
而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小
雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌
商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直已而陳德也動

已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉
集說子贛孔子弟子端木賜也樂師名乙各有宜
言取詩之興趣以理其情性使合於宜也有此德
而宜此歌是正直已身而敷陳其德也故曰直已
而陳德動已性天之流行也動天地感鬼神莫近
於詩故有四者之應○方氏曰肆寬大而舒緩也
商音剛決故性之柔緩者宜歌之而變其柔爲剛
齊音柔緩故性之剛決者宜歌之而終至於柔
遜蓋各濟其所偏而融會之於平和之地也

臣李文寀補說曰樂記終之以詩歌亦猶中庸
終之以衣錦尚絅蓋聖學始於爲己充之可以
至於無聲無臭之妙作樂始於詩歌自詩歌充
之可以至於星辰理萬物育之效故人不爲聖
學則已如欲爲之必自爲己始未有能爲己而
不可以入聖者也故人不欲作樂則已如欲作
樂必自詩歌始未有能盡詩歌之理而不能作
樂者也書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八
音克諧則歌爲樂本也明矣歌頌歌雅歌風以

相似者而歌歌商歌齊以相濟者而歌相從者
陳之使盛大相濟者陳之使合中盛大則道心
著合中則人心化道心著人心化此歌之動天
地感鬼神也直已以相濟言無偏則直陳德以
相合言欲其盛大故陳之天地位以訢合相得
言四時和以五氣順布言星辰理以得度言萬
物育以發生言

故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三
代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨

[illegible]

也[illegible]能[illegible]此賦音赤

集說[illegible]多近○疏

曰宋是商後[illegible]商人[illegible]人也

臣李文寀補說曰自五帝之遺聲六句解上文

商齊二字之義自明乎商之音二句解所以宜

歌商歌齊之理自臨事而屢斷勇也至末解所

以能直己之意特明直己而不及陳德蓋風雅

頌周制當時尚曉其義商齊前代之制久而理

晦以其務故特明之勇義莫取於歌蓋著一以

定和由歌始歌能動氣故歌之和者氣亦和氣

和即孟子所謂浩然者以其塞乎天地故有商之

以其配乎道義故有義

故歌者上如抗下如隊曲如折止如槁木倨中矩句

中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說

之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎

之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也子貢

問樂 隊音墜 中去聲 說音悅

集說上如抗下如隊言歌聲之高者如抗舉其下

者如墜墮也槀木枯木也倨微曲也句甚曲也端

正也長言之所謂歌永言也○朱子曰看樂記大

段形容得樂之氣象當時許多名物度數人人曉

得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度

數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒頓放

處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於器

數則不復曉蓋失其本矣

臣李文寀補說曰上以聲之高者言下以聲之

低者言曲以聲之過接者言止以聲之斬截者

言歌之所難在乎過接故下文倨中矩句中鉤

纍纍乎端如貫珠皆以過接處言之倨一字之

過接也句一句之過接也纍纍自始至終皆如

此過接不斷絕也一字之過接處其勢近如矩

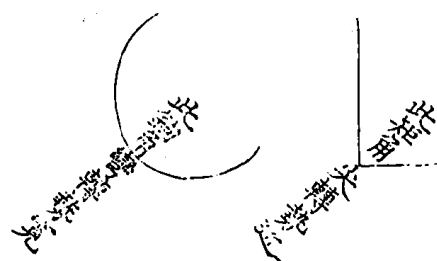
之轉角尖一句之過接處其勢寬如鉤之轉角

彎凡抗舉皆自下而上歌聲之上亦自下以至

上故如抗以合宮凡墜墮皆自上而下歌聲之

下亦自上以至下故如隊以合羽曲兼倨句折

兼矩鉤其中有商角徵之聲在焉故最難明止者舉歌也以合五終詘然長言如抗時也嗟嘆如隊如折時也朱子謂器數不可復曉爲失其本然以詩歌對器數則器數末也詩歌本也君子務本本立而道生本者始也求本於器數則樂終不可復求本於詩歌則樂猶可興也蓋作樂者聖人也聖人者知倫理者也倫理具於人心發於詩歌故曰歌其本也樂記一書始末中間皆似中庸中庸始言謹獨存養中極於至誠至聖末復自爲己謹獨而再敘之蓋謹獨者誠聖之本也樂記始言樂者音之所由生中極於昭宣天地治心治躬感人之盛末復自詩歌而再敘之蓋樂之用雖極於至盛而其本則由於歌以明樂之可興在乎心聲之審而不在乎區區器數間也惜乎樂經之不見用於世使後人以爲沒頓放處悲夫

佑中矩圖　句中鉤圖

右第三十章

李文察分章曰此言歌詩之宜及法所應首章樂者音之所由生也之意示作樂之本在是欲人務之也

樂記補說卷之二 終

律呂新書補註序

律呂新書宋儒蔡元定所作也 臣 始讀之瞭然於
義者數年矣但深知其中用心講求而弗敢厭
因學夏禹洛書圖而悟作樂之理悉本於洛書
也新書雖言數而不及理然能皆理中之數不知
元定作新書於洛書與否未可知也然原始要
終無一[illegible]數焉元定是書之作非出於已
[illegible]人之成法而聰明博覽能折衷之
耳[illegible]陰樂書陽而不書陰其大旨
之合者[illegible]則細微曲折靡一而不合
以 臣 於其合[illegible]書之理配之附以 臣
意釋之間[illegible]之未合者按洛書之理辨之
亦不失元定之初意也是之爲補註焉
新選山西等處承宣布政使司遼州同知 臣 李
文察稽首頓首謹序

律呂新書補註

臣 李文察 謹撰

律呂本原

臣 李文察 補註曰作樂必以律呂者蓋本於書
律和聲之一言也彼言律此無呂呂迺陰律陰
亦律焉律呂樂之筌蹄得魚者忘筌得獸者忘
蹄得樂者亦可以忘律呂非律呂無以正樂之
聲滯律呂無以得樂之意得意在律呂前制律
[illegible]意後故自古一聖人作必有一代之樂律
呂未必親傳傳其理耳異代制樂爲代同理非
得其意能之乎故曰識禮樂之情者能作興樂
君子未考律呂先得律意意得則律呂亦得

黃鐘第一 以漢志斛銘文定

臣 李文察 補註曰黃者土之色也鐘者土氣之
聚也土運用於八方而成歲功中聲貫於八音
而成樂功土無定位無專氣特君於四氣之中
焉黃鐘屬土故君十一律之中焉是土也非後
天坤土也迺洛書中五之五也土一耳果有異

乎蓋坤土以地言故大傳曰坤也者地也中五之土以天言故曰洛書數陽不數陰夫天神地土開之矣未聞以天而爲土也然陰之從陽陰從陽化化則一一則神是神亦可以言乎其爲土矣是故妙乎陰陽而爲神會乎中和而爲土知以神而爲土則知土之妙用而黃鍾可求其端樂理可求其始黃鍾雖一律而寔包乎十一律得黃鍾而十一律皆得故以爲第一

長九寸空圍九分積八百一十分

補註曰按天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具于聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分（此章凡言分者皆十分寸之一）積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲律本度量衡權於是而受法十一律由是而損益焉

臣李文察補註曰分寸必以九者取陽數之全而遺十也夫數也者天地之數也自一至九天數也自二至十地數也樂者致和率神而從天故地數不與焉然非有以離乎十也即九而十之數寓焉陰不與陽對耳九也者陽之純也陽純則陰化化則無無則中中則和樂取其和故遺十也有十則陰與陽對對則二二則離而不純矣洛書之數有九無十正此意也聖人取洛書無對之數以作樂故黃鍾管數以九君象也

樂取諸天以爲君作本註以黃鍾爲陽聲之始何謂也蓋一者數之始九者聲之始數之始自小而之大聲之始自大而之小樂樂其所自生有施道焉故以大爲始然其位在子其候在冬至子陽生之地冬至陽始生之氣夫始生者微今以至大者當之有說乎曰大者全也惟冬至子之半其陽全若丑之陽便缺了幾一分寅之陽便缺了一分餘是以最先者爲全以次而漸漸而微以是衡焉大小亦君尊臣卑之義也

積八百一十分即洛書四十五之數也但此以九起九九八十一以十因之而得此也洛書以五起五九四十五以十因之而得四百五十也九起五起雖不同但皆取陽不取陰均一數也

黄鍾之實第二 以淮南子漢前志定其寸分釐毫絲之法以律書生鍾分定

臣李文察補註曰此章皆筭法也必筭出黄鍾之實數然後十一律之數皆於此內分矣

子一　黄鍾之律

丑三　為絲法

寅九　為寸數

卯二十七　為毫法

辰八十一　為分數

巳二百四十三　為釐法

午七百二十九　為釐數

未二千一百八十七　為分法

申六千五百六十一　為毫數

酉一萬九千六百八十三　為寸法

戌五萬九千□□四十九　為絲數

亥一十七萬七千一百四十七　黄鍾之實

本註曰按黄鍾九寸以三分為損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七為黄鍾之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黄鍾寸分釐毫絲之數子為黄鍾之律寅為九寸辰為八十一分午為七百二十九釐申為六千五百六十一毫戌為五萬九千四十九絲在亥酉未巳卯丑六陰辰為黄鍾寸分釐毫絲之法亥為黄鍾之實酉之一萬九千六百八十三為寸未之二千一百八十七為分巳之二百四十三為釐卯之二十七為毫丑之三為絲其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黄鍾盖黄鍾之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲

者五萬九千四十九以二十七約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之為分者八十一以一萬九千六百八十三者約之為寸者九由是三分損益以生十一律焉或曰徑圍之分以十為法而相生之分釐毫絲以九為法何也曰以十為法者天地之全數也以九為法者因三分損益而立也全數者即十而取九相生者約十而為九即十而取九者體之所以立約十而為九者用之所以

行體者所以定中聲用者所以生十一律也
臣李文寀補註曰此周天之數也而黃鐘備之
傳曰參天兩地而倚數是天三數也三也者生
施無窮之妙機也故自子至亥皆以三歷十二
辰而得此也十七萬七千一百四十七之數而
範圍乎天地矣大而元會運世小而歲月日時
樂皆有以妙之者有以也然徑圍之分以十為
法而相生之分釐毫絲以九為法果有據乎曰
亦於洛書乎據之矣即十而取九者即洛書之

圓出於方也約十而為九者即洛書之圓行乎
方也惟圓者居正方者居隅此洛書陰未嘗無
特陽尊而陰卑耳惟體以定中聲用以生十一
律此黃鐘之陰未嘗無特陽純而陰化耳

黃鐘生十一律第三

臣李文寀補註曰此生字恐未安不如易以
分字為無病盖生也者自短而長自寡而多
之謂也黃鐘之管極長而數極多十一律之
管則漸短而數則漸寡是所謂十一律者就
黃鐘管而約分之耳惡有所謂生者哉故謂
之分則得謂之生則失然則上生下生之說
何如曰上生下生自各律言之則有自多而
寡自寡而多之變安得不謂之生此自黃鐘
一律言之則但見其分而不見其生盖謂之
生則數在黃鐘外謂之分則數在黃鐘內微
有不同耳

子一分
一為九寸

丑三分二
一為三寸
寅九分八
一為一寸
卯二十七分十六
三為一寸　一為三分
辰八十一分六十四
九為一寸　一為一分
巳二百四十三分一百二十八

二十七爲一寸　三爲一分　一爲三釐

午七百二十九分五百一十二

八十一爲一寸　九爲一分　一爲一釐

未二千一百八十七分一千二十四

二百四十三爲一寸　二十七爲一分

九爲一釐　一爲三毫

申六千五百六十一分四千九十六

七百二十九爲一寸　八十一爲一分

九爲一釐　一爲一毫

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

二千一百八十七爲一寸　二百四十三爲一分

二十七爲一釐　三爲一毫　一爲三絲

戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

六千五百六十爲一寸　七百二十九爲一分

八十一爲一釐　一爲一毫　一爲一絲

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三

十六

一萬九千六百八十三爲一寸　二千一百八十

七爲一分　二百四十三爲一釐　二十七爲一

毫　三爲一絲　一爲三忽

本註曰按黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰

皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三

歷十二辰者皆黃鐘之全數其下陰數以倍者（即算

法倍其實）三分本律而損其一也陽數以四者（即算法四其實）

三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰

則居其衝其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損

其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二

月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

臣李文察補註曰以三歷十二辰而分十一律

之管也其三歷十二辰即隔八相生之謂也但

隔八相生則各當其位而於筭法有難行三歷

十二辰則於筭法爲便而陰辰則居其衝而後

得蓋居衝則隔八矣但謂六陽辰皆下生六陰

辰皆上生則所生大呂夾鐘仲呂三管太短不

能應氣故用倍數之法則三呂之管方得協氣

其說雖通恐於造化不合不如從朱子之[illegible]

備矣至于十二管備八相生自黃鐘之管陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生以象天地之氣也若拘古法而以陽必下生陰必上生則以之候氣而氣不應以之作樂而樂不和皆鄭氏重上生法所以爲不易之論也學者以是求之則有得矣惜乎西山當時失載其說不能不使初學之疑也范氏曰自子至巳陽升陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生長樂陳氏曰黃鐘太簇姑洗損陽以生陰林鐘南呂應鐘益陰以生陽何則黃鐘至姑洗陽之陽也林鐘至應鐘陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘按如此說則合洛書圖一二三四五陽長陰消之時也陽順而陰逆陽就東行陰就西行六七八

九陰長陽消之時也陰順而陽逆陽就西行陰就東行

十二律之實第四

臣李文察補註曰此三歷十二辰而得十二律之實也

子黃鐘十七萬七千一百四十七
全九寸　半無

丑林鐘十一萬八千口口九十八
全六寸　半三寸不用

寅太簇十五萬七千四百六十四
全八寸　半四寸

卯南呂十口萬四千九百七十六
全五寸三分　半二寸六分不用

辰姑洗十三萬九千九百六十八
全七寸一分　半三寸五分

巳應鐘九萬三千三百一十二
全四寸六分六釐　半二寸三分三釐不用

午蕤賓十二萬四千四百一十六

全六寸二分八釐　半三寸一分四釐
未大呂十六萬五千八百八十八
全八寸三分七釐六毫　半一寸一分八釐三毫
申夷則十一萬口口五百九十二
全五寸五分五釐一毫　半二寸七分二釐五毫
酉夾鐘十四萬七千四百五十六
全七寸四分三釐七毫三絲
半三寸六分六釐三毫六絲
戌無射九萬八千三百口口四
全四寸八分八釐四毫八絲
半二寸四分四釐三毫四絲
亥仲呂十三萬一千口口七十二
全六寸五分八釐三毫四絲六忽 餘二筭
半三寸二分八釐六毫二絲二忽
本註曰按十二律之實約以寸法則黃鍾林鍾太
簇得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐
法則應鍾㽔賓得全釐約以毫法則大呂夷則得
全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲至仲呂之實

十三萬一千七十二以三分之不盡二筭其數不
行此律之所以止於十二也
臣李文察補註曰六陽辰當位自得六陰辰則
居其衝不徒爲筭法也其有得於洛書之義甚
大蓋洛書一北二西三東四南是陽就東而陰
則就西卽黃鍾居子太簇居寅姑洗居辰林鍾
當丑則居未南呂當卯則居酉應鍾當巳則居
亥之謂也五中六下七西八東是陽就西而陰
則就東卽㽔賓居午夷則居申無射居戌大呂
當未則居丑夾鍾當酉則居卯仲呂當亥則居
巳之謂也律呂之止於十二要添一律添不得
亦猶支辰之終於十二要添一辰添不得若添
一辰曆家不能以明時添一律樂家不能以和
聲知此則陽氣之所以極於午黃鍾管之所以
極於九者思過半矣大抵筭家以全寸全分全
釐全毫全絲而行筭若三分之有不盡便筭不
得故謂之不行數妙於神而難曉筭微於法而
可推

變律第五

臣李文叅補註曰樂之有變律猶曆之有閏月置閏之法因月行遲而不爲氣盈朔虛則七政終於不齊變律之設因管漸短而不爲變律半聲則五音終於不和變律有六其氣盈六日之謂乎又缺其半其朔虛六日之謂乎

黃鐘十七萬四千七百六十二 小分四百八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鐘十一萬六千五百□□八 小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

太簇十五萬五千三百四十四 小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十□萬三千五百六十三 小分四十五

全五寸二分□釐一毫六絲一□初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

姑洗十三萬八千□□八十四 小分六十

全七寸一釐二毫二絲一初二秒不用

半二寸四分五釐一毫一絲一初一秒

應鐘九萬一千□□五十六 小分四十

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒 餘筭

半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊不用

本註曰按十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘之聲小下不和故有變律變律者其聲近正而小高於正律也然仲呂之實十三萬□□七十三以三分之不盡二筭既不可行當有以通之律當變有六置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千□□七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十二律之數

紀其餘分以爲忽秒然後洪纖高下不相奪倫焉
應鍾之實六千七百一十口萬八千八百六十四
以三分又不盡一筭數又不可行此變律之所以
止於六也變律非正律故不爲宮也

臣李文察補註曰變律何爲而設也爲黃鍾不
可爲他律役故也蓋黃鍾有君道焉君尊臣卑
故虐其正而不復用所用即再生之變者就再
生之變又缺其半所謂缺其半者若大呂爲宮
黃鍾爲變宮時黃鍾管爲最長所以止得用其

半然變有六者何蓋自黃鍾之管陽皆下生陰
皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上生陽下
生者得乎時之長陽上生者得乎時之消故陽
長六律獨變亦尊陽抑陰意也是意也即洛書
陽正陰偏中五特立之謂也故範數無對則吉
樂家臣陵君則凶

律生五聲圖第六

臣李文察補註曰五聲何依而有依於永歌
永言永生短永者濁下短者清高永而濁者
爲宮以漸而清且短則爲商爲角爲徵爲羽
然不以十二律節之則五聲未必得其正是
謂律和聲此章生字似當作和爲安蓋謂律
和五聲則人易曉謂生五聲則人難悟樂書
本難曉用字須取其易曉爲善故書曰律和
聲孟子曰不以六律不能正五音正即和

宮聲八十一　商聲七十二　角聲六十四
徵聲五十四　羽聲四十八

本註曰按黃鍾之數九九八十一是爲五聲之本

三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三
分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲
之數六十四以三分之不盡一筭數不可行此聲
之數所以止於五也或曰此黃鍾一均五聲之數
他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益
以爲五聲以本律之實約之則宮聲固八十一商
亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八
矣

臣李文察補註曰宮何聲中聲也聲何中以其

爲中也書曰歌永言是歌以永爲始記曰歌之爲言長言之也非此意乎商角徵羽不事外求盡於宮中得之故曰聲依永也蓋置律而五之全其五則爲宮缺其一則爲商缺其二則爲角缺其三則爲徵缺其四則爲羽如全黃鍾一管之聲則爲黃鍾之宮缺其一則爲黃鍾之商缺其二則爲黃鍾之角缺其三則爲黃鍾之徵缺其四則爲黃鍾之羽如全大呂一管之聲則爲大呂之宮缺其一則爲大呂之商缺其二則爲

大呂之角缺其三則爲大呂之徵缺其四則爲大呂之羽餘律皆然宮聲當律自得餘四聲必間律以和之然後有如黃鍾爲宮以太簇和之爲商以姑洗和之爲角以林鍾和之爲徵以南呂和之爲羽如大呂爲宮以夾鍾和之爲商以仲呂和之爲角以夷則和之爲徵以無射和之爲羽餘律皆然所謂律和聲也五聲之五行是以生之序而反之蓋水火木金土生之序也宮商角徵羽則始土終水是以五行之終爲始以始爲終也故謂之反行五行自衰而盛五聲自盛而衰盛則陽純而有土樂取其盛以土爲主故始宮終羽然竊疑其方位焉商次宮者也居西屬金角次商者也居東屬木是木氣反藏於金而春在秋後乎曰非是之謂也宮之一聲就當春夏全氣則自商以下不皆秋乎蓋作樂法於春夏制禮法於秋冬記曰春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於樂義近於禮又曰天高地下萬物散殊禮制行矣合同而化流而不息而

樂興焉合同而化春夏之時也自春而夏陽純陰化化則一而沖和故以爲土旺故以爲合同而化樂爲君作也乾爲君故取乾氣以作樂君以德爲樂本德必至於能化然後可以作樂孟子曰大而化之之謂聖聖人以德之化爲純陽造化以陰之化爲純乾取純陽之德以應純乾之氣故曰作樂本於春夏故曰宮之一聲就當春夏是乾以統天自乾以下皆坤坤以順爲至少有不順則天地不位君以統臣自相以下皆

臣臣以順爲良必有不順則君臣易位宮之
商猶乾於坤君於相易至於相陵以其位之相
近此樂家大忌故宮商二聲爲樂之大端宮中
已具有水火木金商中已含有角徵羽故角之
居東徵之居南當木火之成氣若生氣則已具
於宮矣大抵樂之宮以生數自處以成數處商
角徵羽以生數自處者立體也以成數處四聲
者成物也故聽其宮可以知其極之建焉聽其
四聲可以知其極之錫焉記曰樂者施也又曰

樂樂其所自生是樂爲化民成俗作也故以成
數遞下此以五聲象一年之氣爾也其實五聲
言月而不言年觀六十調圖以五調爲一曲以
一曲屬一支之辰可見矣蓋月以初生三日半
屬水近弦三日半屬火至弦三日半屬木過弦
三日半屬金至望三日半純陽屬土取此望日
純陽之土以宮聲當之迎望近弦三日半返行
至金以商聲當之至弦三日半返行至木以角
聲當之過弦三日半返行至火以徵聲當之

晦三日半返行至水以羽聲當之以初生至望
爲水火木金土以望至晦爲宮商角徵羽蓋自
初生至望生數也自望至晦成數也宮聲獨就熟
得生數之全商聲以下各當成數之一故曰宮
聲就當春夏全氣者以此大抵黃鐘之宮當統
天之乾十二律之宮當一年之乾一律之宮當
一月之乾其在洛書五居生數之終六居成數
之始終者生之盛也始者成之盛也故五之爲
五也凡一二三四皆其所有六之爲六也凡七

八九皆其所含樂取五之盛以爲宮取六之盛
以爲商取此二盛以爲五聲此五聲之所以合
五行也每調五音用五管律爲宮則用三律二
呂律多呂呂爲宮則用三呂二律呂多律其在
洛書生數陽也成數陰也在生數則亦三陽二
陰先一而後二在成數則亦三陰二陽先六而
後七蓋在陽則陽多而陰寡陽先而陰後在陰
則陰多而陽寡陰先而陽後此造化不易之理
也

變聲第七

臣 李文察補註曰孟子曰不以六律不能正五音正蓋此變聲而為言也知黃鐘為宮當位自得無事於正則以太簇正商姑洗正角蕤賓正變徵林鐘正徵南呂正羽夾鐘正變宮是謂之六律也或曰以此言六律則所正者七音矣曰二變不過濟五聲之不及耳非五聲之外有所加也

變宮聲四十二小分六 變徵聲五十六小分八

本註曰按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其全數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二筭其數又不行此變徵所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不為調也

臣 李文察補註曰五聲之有二變者何所以濟聲之不及也蓋宮商角三聲在前為陽徵羽二聲在後為陰陽者其聲盈以遲陰者其聲減以速則遲速之間未能相和惟有變徵則角徵之間絕然以相比有變宮則羽宮之間悠然而相得矣 曰變宮實以濟羽蓋變宮居羽之後其在洛書亦陽數多而陰數寡多故二十有五寡故二十因其減而濟之者贊化育也

八十四聲圖第八 正律墨書 變律朱書 半聲朱書 半變墨書

臣 李文察補註曰此合五聲二變以從十二律而得此數也

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘徵黃

八月南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

十月應鐘宮姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角（黃鐘變宮）

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太簇角（林鐘變宮黃鐘變徵）

十二月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角（太簇變宮林鐘變徵）

七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角（南呂變宮太簇變徵）

二月夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角（姑洗變宮南呂變徵）

九月無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓角（應鐘變宮姑洗變徵）

四月仲呂宮無射徵夾鐘商夷則羽大呂角（蕤賓變宮應鐘變徵）

黃鐘變仲呂徵無射商夾鐘羽夷則角（大呂變宮蕤賓變徵）

林鐘變　仲呂商無射羽夾鐘角（夷則變宮大呂變徵）

太簇變　仲呂羽無射角（夾鐘變宮夷則變徵）

南呂變　仲呂角（無射變宮夾鐘變徵）

姑洗變　（仲呂變宮無射變徵）

應鐘變　（仲呂變徵）

本註曰變律呂之數往而不返故黃鐘不復為他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲（大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘六半聲仲呂為十二律之窮三半聲）自蕤賓而下則有變律（蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鐘四變律無射五變律仲呂六變律）皆有空積忽微不得其正故黃鐘獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也

臣李文察補註曰本圖自十一月黃鐘宮至四月仲呂宮蓋言林鐘以下則有半聲也自

黃鐘變至應鐘變蓋言蕤賓以下則有變律也其曰某律宮初生之本律也其曰某律變再生之變律也本律十二變律則六本律宮下讀之者當添一為字則易曉如林鐘宮為黃鐘之徵太簇宮為林鐘之徵黃鐘之商之類是也變律變下讀之者亦當添一為字則易曉如黃鐘變為仲呂之徵無射之商林鐘變為仲呂之商無射之羽之類是也言六月林鐘宮為黃鐘徵以至四月仲呂宮無射徵

何爲也耶欲六人考半聲於六十調圖也
黃鍾變爲仲呂之徵以至應鍾變爲仲呂之
變徵何爲也耶欲六人考變聲於六十調圖
也惟十一月黃鍾宮下無所書者以黃鍾不
復爲他律役所用皆正律無空積忽微也諸
律諸聲皆黃鍾所生然惟黃鍾一均純粹其
在洛書凡數皆五然惟中五獨尊也其曰大
呂太簇一半聲者言大呂太簇之爲宮則有
一半聲也餘半聲皆然其曰蕤賓一變律者

言蕤賓之爲宮則有一變律也餘變律皆然

六十調圖第九 以周禮淮南子禮記鄭氏註孔氏正義定

臣李文察補註曰六十調圖有直觀有橫觀
直觀者十二宮字直下是也橫觀者十二宮
字橫左是也直下者諸宮之役乎六律也橫
左者諸宮之役於四律也役乎六律以起調
役於四律以終曲起調必以宮者長言之也
終曲必以始宮者嗟嘆之也記曰歌之爲言
也長言之也長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之
不足故不知手之舞之足之蹈之於六十調
圖可以觀長言焉可以觀嗟嘆焉惜乎新書
言樂終於調而不及舞

	宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
黃鍾宮	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射商	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變
夷則角	夷正	無正	黃半變	太半變	夾半	仲半	林半變
仲呂徵	仲正	林變	南變	應變	黃半變	太半變	姑半變
夾鍾羽	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃半變	太半變
大呂宮	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃半變
應鍾商	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂角	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
蕤賓徵	蕤正	夷正	無正	黃半變	大半	夾半	仲半
姑洗羽	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇宮	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半
黃鍾商	黃正	太正	姑正	蕤正	林正	南正	應正
無射角	無正	黃半變	太半變	姑半變	仲半	林半變	南半變
林鍾徵	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半

仲呂羽 仲正 林變 南變 應變 黃變半 太變半 姑變半

夾鐘宮 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃變半 太變半

大呂商 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃變半

應鐘角 應正 大半 夾半 仲半 蕤半 夷半 無半

夷則徵 夷正 無正 黃變半 太變半 夾半 仲半 林變半

蕤賓羽 蕤正 夷正 無正 黃變半 大半 夾半 仲半

姑洗宮 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半 夾半

太簇商 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半

黃鐘角 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

南呂徵 南正 應正 大半 夾半 姑半 蕤半 夷半

林鐘羽 林正 南正 應正 大半 太半 姑半 蕤半

仲呂宮 仲正 林變 南變 應變 黃變半 太變半 姑變半

夾鐘商 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃變半 太變半

大呂角 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃變半

無射徵 無正 黃變半 太變半 姑變半 仲半 林變半 南變半

夷則羽 夷正 無正 黃變半 太變半 夾半 仲半 林變半

蕤賓宮 蕤正 夷正 無正 黃變半 大半 夾半 仲半

姑洗商 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半 夾半

太簇角 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半

應鐘徵 應正 大半 夾半 仲半 蕤半 夷半 無半

南呂羽 南正 應正 大半 夾半 姑半 蕤半 夷半

林鐘宮 林正 南正 應正 大半 太半 姑半 蕤半

仲呂商 仲正 林變 南變 應變 黃變半 太變半 姑變半

夾鐘角 夾正 仲正 林變 南變 無正 黃變半 太變半

黃鐘徵 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

無射羽 無正 黃變半 太變半 姑變半 仲半 林變半 南變半

夷則宮 夷正 無正 黃變半 太變半 夾半 仲半 林變半

蕤賓商 蕤正 夷正 無正 黃變半 大半 夾半 仲半

姑洗角 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大半 夾半

大呂徵 大正 夾正 仲正 林變 夷正 無正 黃變半

應鐘羽 應正 大半 夾半 仲半 蕤半 夷半 無半

南呂宮 南正 應正 大半 夾半 姑半 蕤半 夷半

林鐘商 林正 南正 應正 大半 太半 姑半 蕤半

仲呂角 仲正 林變 南變 應變 黃變半 太變半 姑變半

太簇徵 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大半

黃鐘羽 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

調							
無射宮	無正	黃變半	太變半	姑變半	仲半	林變半	南變半
夷則商	夷正	無正	黃變半	太變半	夾半	仲半	林變半
蕤賓角	蕤正	夷正	無正	黃變半	太半	夾半	仲半
夾鐘徵	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變半	太變半
大呂羽	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變半
應鐘宮	應正	大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂商	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鐘角	林正	南正	應正	大半	太半	姑半	蕤半
姑洗徵	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大半	夾半
太簇羽	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大半

本註曰按十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是爲六十調六十調即十二律也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲二變五聲各爲綱紀以成六十調六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也

或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子爲六十日律呂有六律五聲爲六十調若合符節何也曰即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十[illegible]三十

六爲陽二十四爲陰以黄鍾九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六爲陽二十四爲陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

臣李文寀補註曰按六十調圖直下之宮商角徵羽易曉撗左之宮商角徵羽難悟撗左者爲諸宮起調諸宮畢曲設也其曰黄鍾宮言黄鍾之爲宮也曰無射商言無射爲宮而黄鍾爲之商夷則角言夷則爲宮而黄鍾爲之角仲呂徵

言仲呂爲宮而黄鍾爲之徵夾鍾羽言夾鍾爲宮而黄鍾爲之羽餘宮皆然故自黄鍾宮圖下考黄字則黄鍾之起調畢曲可見自大呂宮圖下考大字則大呂之起調畢曲可見自太簇宮圖下考太字則太簇之起調畢曲可見自夾鍾宮圖下考夾字則夾鍾之起調畢曲可見自姑洗宮圖下考姑字則姑洗之起調畢曲可見自仲呂宮圖下考仲字則仲呂之起調畢曲可見自蕤賓宮圖下考蕤字則蕤賓之起調畢曲可見自林鍾宮圖下考林字則林鍾之起調畢曲可見自夷則宮圖下考夷字則夷則之起調畢曲可見自南呂宮圖下考南字則南呂之起調畢曲可見自無射宮圖下考無字則無射之起調畢曲可見自應鍾宮圖下考應字則應鍾之起調畢曲可見謂之以此起調以此畢曲非但始終二調是此管耳凡一曲皆是此管之貫以黄鍾一曲言之第一調黄鍾作宮第二調黄鍾作商第三調黄鍾作角第四調黄鍾作徵第五

調黄鍾作羽一調而黄鍾分五行一曲而黄鍾作五行分之黄鍾中有五行也作者五行中有黄鍾也餘調皆以此推之六十調當六甲之日一圖三百六十四律當朞之日一曲三十五律當一月之日月西行作晦爲一月宮西轉作羽爲一曲朔盡起朔曲終起調有東行之調有西轉之調由黄鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾十二管旋相爲宮東行之[illegible][illegible]無射夷則仲呂夾鍾五管旋相爲

宮西轉也東行者綱之宮而轉者紀之宮綱之宮黃鐘管長於六律紀之宮黃鐘管短於四律長於六律者皆用正短於四律者皆用變半其在洛書生數一三五由東行二四由西行成數六八由東行七九由西行凡東行者其力重凡西行者其力輕管長當力重管短當力輕朱子曰宮之一聲在五行爲土在五常爲信在五事爲思又曰黃鐘之宮始之始中之中也十律之宮始之次而中少過也應鐘之宮始之終而中已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上也半聲之外過乎輕清之甚則又外之外上之上而不可以爲樂矣三註曰以相生之序言之則曰宮曰徵曰商曰羽曰角曰變宮曰變徵以高下清濁言之則曰宮曰商曰角曰變徵曰羽曰變宮以七聲而爲一調以五調而當一曲一曲既畢而別起調至於太簇羽凡十二曲六十調四百四十聲也其正者以正律全聲應也其半者以正律半聲應也變半者以變律半聲應也其變者以變律全聲應也

候氣第十

臣李文察補註曰候氣之說始於漢蔡邕古今所傳不可誣也然臣以爲候天地之氣則可以驗十二律之妙候吾心之氣則可以定黃鐘一律之長短候吾心之氣以定黃鐘有本乎曰本於記記曰凡音之起由人心生是也記有本乎曰本於書書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是也即書之言觀之永其聲氣之元乎蓋永乃人心之中聲也誠亦有據人自不[illegible]心耳蓋志微然後固不能永而粗厲[illegible]亦不能永必心平氣和不疾不徐不剛不柔然後始有永聲永聲乃人心純陽之氣發而爲純陽之聲其聲渾渾然盎盎然浩浩然洋洋然其氣象藹藹然其志氣既起然就此一聲制爲黃鐘之管約爲九寸九分三分損益以分十一律五分其聲以爲宮商角徵羽六黃鐘宮自具於永言中然不以十二

律和之則自永而之短必無以合商角徵羽之正然是求聲亦未易得必養之深錬之熟識之精然後有之養不深則無求之氣錬不熟則無求之力識不精則無求之辨三者備始可以言求矣故曰聲為律非求以為黃鍾之謂乎歌到有永處則天地之氣已在我矣故曰直已而陳德焉動已而天地應焉星辰理焉四時和焉萬物育焉或曰舜之命夔言樂之槩而聲之元作樂之本未必在是曰制禮作樂道統之傳其本皆出於堯舜之世之幾言辭簡而蘊蓄不容添一字如添一字以制禮則其所制者必非五典之禮添一字以為道則其所為者必非執中之道添一字以言樂則其所作者必非德音之樂是故三本皆備於堯舜之世于禮于道人固本而述之獨于樂以為槩而疑其本之不在是何堯舜之世人獨詳於禮於道而畧於樂也耶 臣顧不能無憾于斯願與樂君子相與致意于舜之言以起唐虞之治於今日豈非千古之一快也哉

候氣之法為室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木為按每律各一按内庳外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹素按曆而候之氣至則吹灰動素小動為氣和大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鍾九寸（升五分一釐三毫）大寒則大呂八寸三分七釐六毫（升三分七釐六毫）雨水則太簇八寸（升四分五釐一毫六絲）春分則夾鍾七寸四分三釐七毫三絲（升三分三釐七毫三絲）穀雨則姑洗七寸一分（升四分口口五毫四絲三忽）小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽（升三分口口三毫四絲六忽）夏至則蕤賓六寸二分八釐（升二分八釐）大暑則林鍾六寸（升三分三釐四毫）處暑則夷則五寸五分五釐五毫（升二分五釐五毫）秋分則南呂五寸三分（升三分口口四毫一絲）霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲（升二分二釐四毫八絲）小雪則應鍾四寸六分六釐

本註曰按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子

午雖陰生而陽之升于上者未已至亥而後窮上反下陰之升始于午子雖陽生而陰之升于上者亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差彊在律爲尤彊在呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差彊分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蠛蠓無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鍾一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃鍾也是理也在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

臣李文察補註曰本註謂自子至巳差彊自午至亥漸弱者蓋左方律呂之管皆長於右方也謂在律爲尤彊在呂爲少弱者蓋律退呂之數

寡而呂退律之數多也謂在律爲尤弱在呂爲差彊者蓋呂退律之數寡而律退呂之數多也以左方言之則太簇退大呂三分七零姑洗退夾鍾三分三零蕤賓退仲呂三分四零得不謂律退呂之數寡乎大呂退黃鍾六分二零夾鍾退太簇五分六零仲呂退姑洗五分一零得不謂呂退律之數多乎以右方言之夷則退林鍾四分四零無射退南呂四分一零得不謂律退呂之數多乎林鍾退蕤賓二分八零南呂退夷則二分半零應鍾退無射二分二零得不謂呂退律之數寡乎其在洛書就東之數其力重陰皆從陽也就西之數其力輕陽亦從陰也然東行之陰不及乎其陽西行之陽不及乎其陰是成數不及於生數焉河圖成數之力重洛書生數之力重此其不同之大畧也然黃鍾純陽之數宮純陽之聲氣應冬至冬至乃陽氣之始動也以始動之氣爲純陽之氣可乎曰純陽乾也始動復也惡得以復而爲乾乎然而氣應之者

以陽之力言而不以陽之生言陽生自冬至而
漸長陽力自冬至而漸減長者長於外減者減
於内陽之力始動則健既動則以漸而倦冬至
子之半其陽始動其力最健惟有九分得乎陽
數之全故其管九寸應氣至丑則減去幾一分
力止得八分三零故其管八寸三分七釐六毫
而大寒之氣應之至寅則減去一分零力止得
八分故其管八寸而雨水之氣應之至卯則減
去幾二分力止得七分四零故其管七寸四分
三釐七毫三絲而春分之氣應之至辰則減去
二分零力止得七分一零故其管七寸一分而
穀雨之氣應之至巳則減去二分零力止得六
分半零故其管六寸五分八釐三毫四絲六忽
而小滿之氣應之至午則減去幾三分力止得
六分二零故其管六寸二分八釐而夏至之氣
應之至未則減去三分力故其管六寸而大暑
之氣應之至申則減去三分零力止得五分半
零故其管五寸五分五釐二毫而處暑之氣應

之至酉則減去幾四分力故其管五寸三分而
秋分之氣應之至戌則減去幾五分力止得四
分八零故其管四寸八分八釐四毫八絲而霜
降之氣應之至亥則減去五分零力止得四分
六零故其管四寸六分六釐而小雪之氣應之
陽至亥而無爲樂至夾鐘而畢調樂取其用此
後餘陽不用不復紀之矣故律管之止於四寸
六分六釐也

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鐘之長以
子穀秬黍中者九十枚度之一爲一分（凡黍實於管中則十三黍三分黍之一而滿一分積十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也）
十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引數始於一
終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未
見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之
數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而
定焉

嘉量第十二

量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水准其槩以度數審其容一龠積八百一十分合龠為合兩龠也積一千六百二十分十合為升二十龠也積一萬六千二百分十升為斗百合二百龠也積十六萬二千分十斗為斛二千龠千合百升也積一百六十二萬分

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以稱輕重也生於黃鐘之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖為一兩兩龠也十六兩為斤三十二龠三百八十四銖也三十斤為鈞九百六十龠一萬一千五百二十銖四百八十兩也四鈞為石三千八百四十龠四萬六千八十銖一萬九千二百兩也

臣李文察補註曰於候氣後繼以審度嘉量謹權衡三章者或曰著黃鐘之用也夫黃鐘為萬事根本豈止於此三事而特言此三事為制樂器設也蓋制琴瑟之類必以度度審則琴瑟之制蓋取諸黃鐘之長制塤匏之類必以量量嘉則塤匏之制蓋取諸黃鐘之容制鐘磬之類必以權衡權衡謹則鐘磬之制蓋取諸黃鐘之重是金石絲竹匏土革木諸器莫非黃鐘造之也則其音安得不具黃鐘之音哉是故鐘磬雖屬金一黃鐘之金也鼓雖屬水一黃鐘之水也管簫柷敔雖屬木一黃鐘之木也琴瑟雖屬火一黃鐘之火也塤篪笙匏雖屬土一黃鐘之土也先王制樂器尚象於黃鐘故其所出者皆黃鐘之聲蓋中氣運於八方物兼八方而純和之氣備黃鐘制於八音奏兼八音而純陽之聲備蓋聲具于器器出于物物產于其所屬之方八方盡天下之方八物盡天下之物八音盡天下之音有黃鐘之律然後有黃鐘之器有黃鐘之器然後有黃鐘之聲器其聲之本乎律其器之本乎黃鐘要矣器其急焉

律呂新書補註終

興樂要論序

臣既撰四聖圖解樂記補說律呂新書補
註則於樂理頗盡愚衷之一得矣後有興
樂要論之撰者蓋因時人有謂樂學失傳
樂器無存而古樂終不可復又有謂必截
管候氣協律飛灰而古樂方可下手又有
謂樂舞難定
今日作樂之君不當定爲樂舞夫謂古樂終不可
後者是阻人興樂之志也謂必候氣而後
可下手者是懼人興樂以難也謂
陛下不宜應樂舞者是不知制禮作樂之功大
罔不讓於創業之君也臣之愚則謂樂學
雖不傳可因經而傳樂器雖不存可因歌
而得截管候氣可也必習之有得而後其
氣可候協律飛灰妙矣必奏以宣風而後
其妙可協

陛下中興主也其制作之功當與
太祖平定之功相交濟故
太祖處樂舞之生數
陛下處樂舞之成數夫樂舞與
世室相表裏者也凡君得與於樂舞則當入
於世室武王周公之所以爲達孝者以其
善繼善述也以肅稱武周善繼善述之寔在
於制禮作樂以成乎先德也
陛下有今日之制作則亦今日之武王周公矣大武
之舞以武王處生數以周公處成數故武
王入武世室周公亦不祧於魯臣謂通其
變於我
朝則當以
太祖
陛下分處乎樂舞生成之數也此乃天經地義
之說非臣敢肯諂於

陛下爲詳見定樂舞以正樂功條下及要論中第一卷皆所以發明乎此理耳第二卷乃反覆辨論時人言樂之非所以旁通乎樂理之妙而

陛下興樂制度可以無疑矣第三卷編就六十調圖數演我

朝協音之法使後世得見先王作樂之全功也

新選山西等處承宣布政使司遼州同知

臣李文察稽首頓首謹序

興樂要論目錄

興樂要論卷之一

臣李文源謹撰

建中和以立樂本第一

自漢以来談樂者皆咎古律不存無以定黃鍾之聲殊不知律呂之正五音不過節宮商角徵羽之上下使無太過焉耳無過則無相奪倫無相奪倫則和是和也其本於君心之發而中節又本於民情之好惡無偏然後有中聲可節如君心未粹民情乖戾則無中氣無中氣則無中聲縱有古律尚存樂其可興乎古人所謂惟天子建中和之極兼總條貫金聲而玉振者臣端於

陛下望之然

今日之天下不可謂不中和也内無耳目聲色之欲外無遊田觀逸之失上無阿黨嬖倖之私下無強梁跋扈之憂

京畿則夜户不閉郊野則剽掠不作

大孝見於至

尊祖見於廟陵主敬見於
畿一之儀刑家見於
閨門之訓所謂無偏無黨王道蕩蕩無反無側王
道正直者
陛下兼而有之矣惟願
中者愈中和者愈和而入於純粹精之妙焉則君
身克正罔敢不正民心罔中惟君之中風俗淳
厚而頌聲作頌聲作而中聲出中聲出而律管
成律管成而飛灰應夫謂律管制成自中飛灰
之妙則可著從欲以飛灰求之則終不可得也
明矣

定樂舞以正樂功第二

聲也者所以飾歌容也者所以飾聲樂之有舞
容之盛也容之盛以象功也故其治民勞者其
舞佾綴長其治民逸者其舞行綴短我
太祖之平定其功之隆極矣我
陛下之中興其功之盛極矣可無樂舞以彰厥功乎
臣竊謂

太祖之功象后稷而無文武
陛下之功過成王而兼周公而追武王蓋
我朝
列聖固皆有禮樂之教然未大行至
今日而始大行故以
陛下過成王而追武王者以功德論而不以世次論
夫樂以彰德象功者也惡可以世次論乎彼周
公以元老之臣有制作之功尚得應樂舞而不
祧於魯所以答殊勳之禮也
陛下以中興之君有制作之功則
今日顯於樂舞後世尊以
不祧所以表功德之隆也 臣謹按大武之舞舞位
六行自南而北三行舞而進也自北而南三行
舞而退也進者用武之象退者修文之象舞位
有六行舞人有二列一列立於南頭初位武王
也一列立於北頭一位周召也君處其下臣處
其上象地天之交泰也君舞自下而上天氣從
地生也臣舞自上而下地氣從天降也及其終

於北而反乎南也武王山立於上周召皆坐於
下則天尊地卑君臣定矣始取其交終著其分
故曰六成復綴以崇天子大抵下三位生數也
上三位成數也君處其生臣處其成則君之成
功出於臣臣之成功歸於君故曰樂象成者也
此太武之舞然也蓋武王以武功定天下而以
修文之事付周召周召能副其意相成王以終
厥功故取周召相為交濟以定樂舞之位若我
太祖亦以武功定天下而以修文之事付當時諸臣
而當時諸臣未能盡副其意直至
陛下以文武聖神之資奮於百有餘年之下善繼善
述凡
太祖心所欲為而未能即為者
今日而盡為之矣所謂踐其位行其禮奏其樂者
也是類
陛下相為交濟以終大功則其舞位亦當有六行舞
人亦當有二列
太祖立於南頭之初位

陛下立於北頭之初位其舞也
太祖舞而進而反立於南頭之三位總干山立發揚
蹈厲用武之象也
陛下舞而退終於南頭之初位舞亂皆坐致右憲左
修文之象也然
太祖當時有平定之元勳則以分夾而進者當之
陛下今日有名世之大臣亦以分夾而退者當之是
武王周召以君臣交濟而成事功乃延八百年
之周
太祖
陛下以祖孫交濟而成大功其享國之年又遠過於
周蓋武王與周召交濟於百年之內
太祖與
陛下交濟於百年之外交之近者其數亦近交之遠
者其數亦遠故善觀樂者可以知天下之治亂
占享國之修短夫豈誣哉但臣之所論者舞位
耳至於舞之節奏節奏之方法如何而先皷如
何而動靜如何而見方如何而著往如何而飭

歸則請斷自
聖裁耳臣豈容贅一辭哉蓋有其德苟無其位不敢
作禮樂焉有其位苟無其德不敢作禮樂焉
陛下德位之兼隆時數之兼備則樂舞之定百世之
下可以觀德矣書曰七世之廟可以觀德者此
也記曰見其舞知其德聞其謚知其行者此也

建立樂館第三

百工居肆以成其事況於習樂可無一定之所
乎必擇嚴靜之處建立學樂之堂使典樂之官

率學樂之徒朝暮講習於其內夫境靜則可以
專心致志人集則可以聚精會神以之講論則
樂理明以之習事則樂藝精由是以廣其教使
府州縣亦然則可以移風易俗矣蓋樂有樂德
樂語樂舞聽其樂語則有興道諷誦言語之效
觀其樂舞則有養其耳目養其血脉之效悟其
樂德則有中和祗庸孝友之效且臣聞之太師
凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲夫知俗樂之
為凶聲則知正樂之為吉聲蓋樂聲和動以和

召和則休徵亦以時至矣

禁俗樂以養中聲第四

樂者樂也樂無古今而所以樂則有古今之殊
自漢以前所作者謂之古樂自漢以後所作皆
俗樂也夫樂非自判也人情判也[illegible]古人樂得
其道故以道而制樂後世樂得其欲故以欲而
制樂好古樂者必厭乎俗樂好俗樂者必厭乎
古樂古樂與俗樂相爲消長古樂作則俗樂息
俗樂作則古樂息如薰蕕之不可以同器冰炭

之不可以同處古樂始於[illegible]俗樂始於曲歌之
盛必至於被八音以及羽旄干戚曲之盛必至
於比頑童以爲擬戲新劇今
陛下欲復古樂必須禁曲禁曲則俗樂息俗樂既息
則凡人情有喜有樂必於歌詩焉發之矣使海
內人人皆以歌詩爲樂則中間必有聰明君子
神妙乎歌詩之理通變於樂音之間所謂[illegible]
爲聲氣之元千古以飛灰求之而不可得[illegible]
且可以心妙之矣伏覩

太祖諭禮部臣曰朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章和而正後世之歌詞淫以奢古之律呂協天地自然之氣後世之律呂出人爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂聲不比故雖以古之詞章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不論矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志與樂判然爲二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難卿等宜究心於此庶幾可以復古人之意矣

太祖雖於兵革方息天下方定尚孳孳於復古樂特惜當時禮部不能成其志耳況今積德百餘年

正

陛下成先志之時也洗滌俗樂繼美於古以慰

太祖思古之盛心孝之至也

崇樂經以廣樂學第五

臣叨以易經教養然頗知六經之道同歸禮樂之用爲無竊取禮經而學讀之方知古迹與言咸在其中然中間純駁不同多[illegible]出於漢儒抑或然者獨大學中庸樂記三書純然古訓其中庸大學已經程子爲之表章又得朱子爲之集註故二書顯行於世人人皆得而宗誦之獨樂記一書猶混禮經之中專經之士固得類讀而治各經者或至老不曾經眼程子有言禮記除中庸大學樂記最爲近道學者深思自得之恭惟

陛下以出類拔萃之資爲萬古斯文之主以程子之

言爲必可信以樂記之言爲必可行特隆

一代之表章永成萬世之曠典次大學中庸之後列論語孟子之中使幼學之士獲均誦之便學校出題考試類于四書而不類于五經則正學益明而正樂可興矣

制器審音大畧第六

必制出好器審出好音則幾於樂矣器何云好以合黃鍾之數爲好也音何云好以合黃鍾之聲爲好也數合則音亦合矣制器者臣[illegible]音者

工工匠何以使之知數而合乎曰告之而已告之則匠得數以神器工得數以妙音猶用農於耕用大匠於作室也吾欲稻彼之所耕者必稻也吾欲黍彼之所耕者必黍也吾欲麥彼之所耕者必麥也吾欲粟彼之所耕者必粟也至於犁鋤灌溉之曲盡其方則有非吾之所知而彼自盡之矣然則君欲得黃鍾之器與音而下有不能應者乎吾欲十金之室彼必有十金之式以應制也吾欲百金之室彼必有百金之式以

應制也吾欲千金之室彼必有千金之式以應制也吾欲萬金之室彼必有萬金之式以應制也至於規矩廣狹之曲盡其方則有非吾之所知而彼自精之矣然則君欲器之合於黃鍾而下有不能供之乎記曰君好之則臣為之詩曰誘民孔易此之謂乎特患君不須聞黃鍾之音耳又患無黃鍾之音以作則耳且天下之人各有所通專則精精則通今求大成樂於千載寡寡下欲以一旦間得之誠亦難矣若求小成於

一音責成之下未必不可能也是故能琴瑟者使之專琴瑟能簫管者使之專簫管能笙匏者使之專笙匏能鐘磬者使之專鐘磬能鼓鼙者使之專鼓鼙能笙壎者使之專笙壎各職掌使自求器凡樂生使日習歌技歌聲之上下以為八音之宮商角徵羽則手與心應制與心符神妙變通有不可言者將在是矣八音各得五聲五聲各得黃鍾則小德既分而大德自貫所謂大成者亦豈有出於小成之外哉數年間必臻

其效未可知也

黃鍾之聲可好第七

黃鍾之聲可好乎曰知其理則好之矣不知則不好之矣知其理則好不知其理則不好何謂也曰於聞樂之聲猶聞人之聲也素愛其人則必好其聲素惡其人則必惡其聲今夫韶樂在齊惟孔子知好使紂之聞韶猶舜之聞夫靡靡也均於不相投耳故臣謂黃鍾之可好自知其理者言之耳黃鍾之聲仁聲也[illegible]仁人

能好仁聲惟有德之人能好德音魏文侯之聽古樂則惟恐臥者非以其非仁德之人乎非仁德於黃鐘而不能好之者何歟蓋黃鐘之聲最淡淡無欲之樂也有欲之人則好聞淫慾之聲矣惡有樂聞無欲之聲乎黃鐘之所以淡者何歟蓋管短則聲輕而清管長則聲重而濁重則正而大大人之道也黃鐘管九寸最長故所出之聲重遲傳曰君子之容舒遲故以爲君子之道也小人之容局促故以爲小人之道也故

正樂必與於治亂謂其聞而能好之謂也

立選擧以興樂學第八

人君之所好士民之所望而趨焉苟惟君能行奬勸之道奬勸之道莫大乎選擧選擧於德行則人修行選擧於文學則人修文選擧於武功則人精兵若選擧於樂學則人亦奮起相率講習以精於樂今人望古樂太深以爲樂學失傳雖竭力爲之未必可復噫有是哉只是奬勸之道未立而選擧之法未行耳若開選擧之科有明於樂理能於樂事者錄之用之爵之祿之則一時所得之人雖未精後必有能精者矣朱子曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者當立一樂學使士大夫習之久後必有精通者出

國朝取人之法專以經學[?]治[?]爲科目擧業出身縱有所長人亦輕而賤之一時聰明之士翕然趨於擧業誰肯學樂故習樂皆付之道人賤工古者造士以詩書禮樂亦生員分內事也臣願

陛下於科目擧業之外添設學樂之科學校之中無

行學樂之事此非臣之鄙見也我

太祖諭禮部臣曰近命制大成樂器將以班天下學校使諸生習之以祀孔子伏覩

太祖此言是固以習樂藝爲諸生員事也明矣今

惟

陛下制而用之謂之法則天下鼓之舞之以盡神矣

大委任以重樂事第九

大凡天下事以大臣主之謂之大事以小臣主之謂之小事以君子主之謂之君子事以小人

圭之謂之小人事天下大事孰有大於禮樂者
哉今樂雖與於太常而太常不以為重務為今
之計樂器樂工則共於太常樂事則責於禮部
樂書則講於翰林樂理則總於閣下樂本則出
於
陛下樂失則糾於科道是
朝廷之上大小臣工皆有興樂之責而天下莫非
學樂之人矣則
聖代之樂與天下共之夫堯舜通天下為一身

陛下通天下為大成之樂宜乎咸英韶護之復見也
蓋一人之聰明有限衆人之識見無窮故衆人
爭趨之下必有一人獨得之妙夫既羣而論之
則必退而思之思之於其心則必習之於其事
習之於其書則必得之於其心予嘗類如張旭學草書
見公孫大娘舞劍而得筆法之理夫樂理未嘗
不寓於物理中聲未嘗不著於人聲人自不察
之耳察之於歌詩之間驗之於呼吸之際研之
於闔闢之機測之於平上去入之細通之於歲
月日時之大在此乎在彼乎神而明之存乎其
人矣俟
大樂既定然後與以專一之官此則有司事也

興樂要論卷之一終

下降之陽也始生者乃天氣下降與坤交所生之陽也樂者敦和率神以從天所以從天氣下降之陽而非從自地生之陽也故黃鐘之律應冬至其管九寸極長其聲屬土極濁以下諸律漸短而聲漸清亦猶天氣初動於冬至其陽力最盛自後漸衰退居西北不用謂之老陽焉而應鐘管極短亦居於西北者所以應老陽也李文利不識欲以始生之陽應黃鐘故妄立三寸九分法殊不知樂爲君作也故宮爲君必以極

盛之初陽應之商爲臣以二次盛之陽應之角爲民以三次盛之陽應之徵爲事以四次盛之陽應之羽爲物以五次盛之陽應之此以天尊地卑之義定君臣之大分於樂中聖人作樂之深意也故臣謂聖人以禮而作樂者正以此也若以始生最微之陽爲黃鐘極盛之陽爲蕤賓則是物陵於事事陵於民民陵於臣臣陵於君所謂五者皆亂迭相陵謂之慢者也豈足以爲樂哉自古以宮聲爲極濁以羽聲爲極清故管

子曰宮如牛鳴窌中商如離羣羊角如雉登木以鳴疾以清徵如負豬豕覺而駭羽如鳴鳥在樹亦可據矣李文利獨欲以宮爲最清以羽爲最濁其謬戾於古亦甚矣試以琴外絃爲宮爲黃鐘聲也按六七暉中則合六七絃七暉合六絃八暉合五絃九暉合四絃十暉合三絃是宮兼有商角徵羽也若以四絃蕤賓爲宮焉能具衆音哉李文利紛紛辯論不知此意者也

作樂當知聖人本意爲急第三

分辯李文利以極清爲黃鐘非天理之聲

聖人作樂非以供耳目之娛也將以教民節情寡欲而反人道之正也蓋人不耐無樂樂而不以道則不耐無亂聖人制出正樂欲以天理之樂而易乎人欲之樂也人以天理爲樂則身修家齊國治而天下平黃鐘九寸之聲天理之聲也以黃鐘九寸爲樂本者是以天理而爲主也李文利妄起猜疑欲以三寸九分易之是以人欲而易乎天理矣豈可也哉夫黃鐘九寸所以

爲天理之聲者何也蓋天地間之數應天地間
之氣天地之氣至充則陽純陰化而爲主人心
純陽則道心爲主人心聽命而爲誠土運用於
四方八表而成造化凡造化之所以生成者皆
土也誠運用於七情五性而成道義凡道義之
所以時出者皆誠也黃鍾九寸之聲純陽之聲
也樂以純陽爲中聲由是即九以爲十而分乎
十一律則凡十一律皆黃鍾之爲也以是而準
乎五聲則凡五聲皆中聲之貫也以是而被乎

八音則凡樂器皆黃鍾之體也以是而蕩滌乎
人心則道心純而德業成以是而宣乎八風之
氣則陰陽和而休徵至試以人之聲容驗之凡
人之聲重厚而有土者則其容亦從容舒遲而
誠確夫重厚者男子之聲也從容舒遲者君子
之容也凡人之聲清漂而無土者則其容亦雀
躍窈窕而虛嬌夫清漂者女子之聲也雀躍虛
嬌者小人之容也故聽重厚之聲觀舒遲之容
令人起莊敬之心聽清漂之聲觀虛嬌之容令

人起淫欲之心樂家大懼流與散記曰流辟邪
散狄成滌濫之音作而人淫亂若李文利由極
清以至濁倒律則音流而散矣見之舞容必無
重厚舒遲氣象蓋容與聲相應者也樂聲既起
於清急則其舞容應之亦進俯退俯而優雜矣
此先王之所以不爲也而彼獨欲爲之蓋亦異
於先王之見矣 臣 懼其亂
聖朝雅樂故詳辯之以破其惑

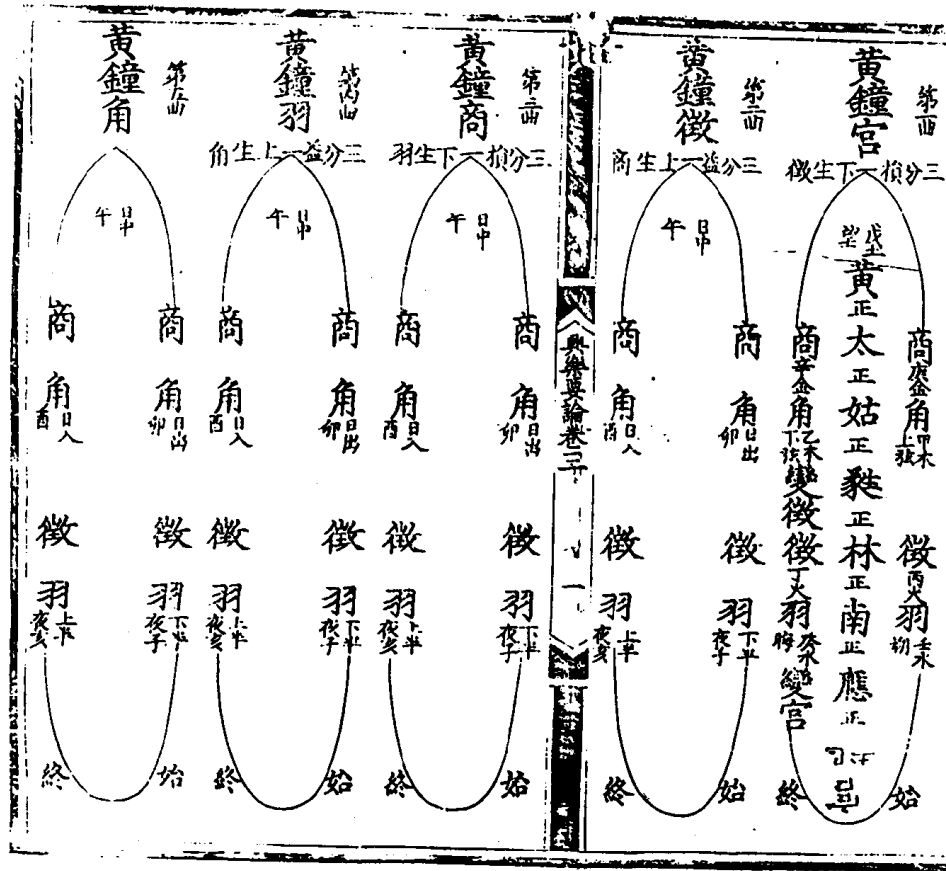
律呂損益上生下生至仲呂而窮之因第四

仲呂之位居於東南而氣應於西北所以然者
一周之天位在東南而氣在西北也天有是氣
樂有是管氣至是終管至是窮一損一益者屈
伸相因也上生下生者升降相繼也一伸未足
以盡進故伸中有屈一屈未足以盡退故屈中
有伸屈以爲伸進是以極伸以爲屈退是以極
進退各至其極故謂之太極伸在東則伸升而
屈降伸在西則屈升而伸降凡升必東故天左
旋凡降必西故天右轉李文利以左右對待[illegible]

猶三右左右皆衝益是仲呂之無屈也何以能伸居右者皆衝損是屈中之無伸也何以能屈至仲呂不窮則天運不終易窮則變變則通通則久樂窮於仲呂此樂之所以能變通配四時也此樂之所以能節情寡欲而不至於流也

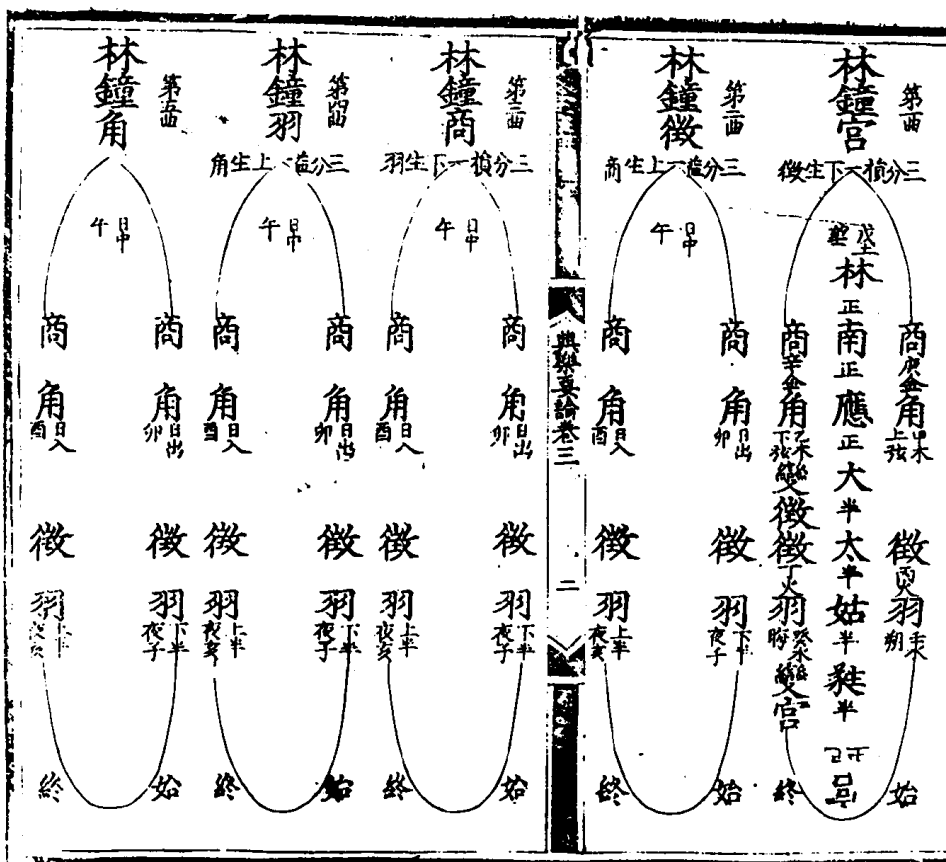
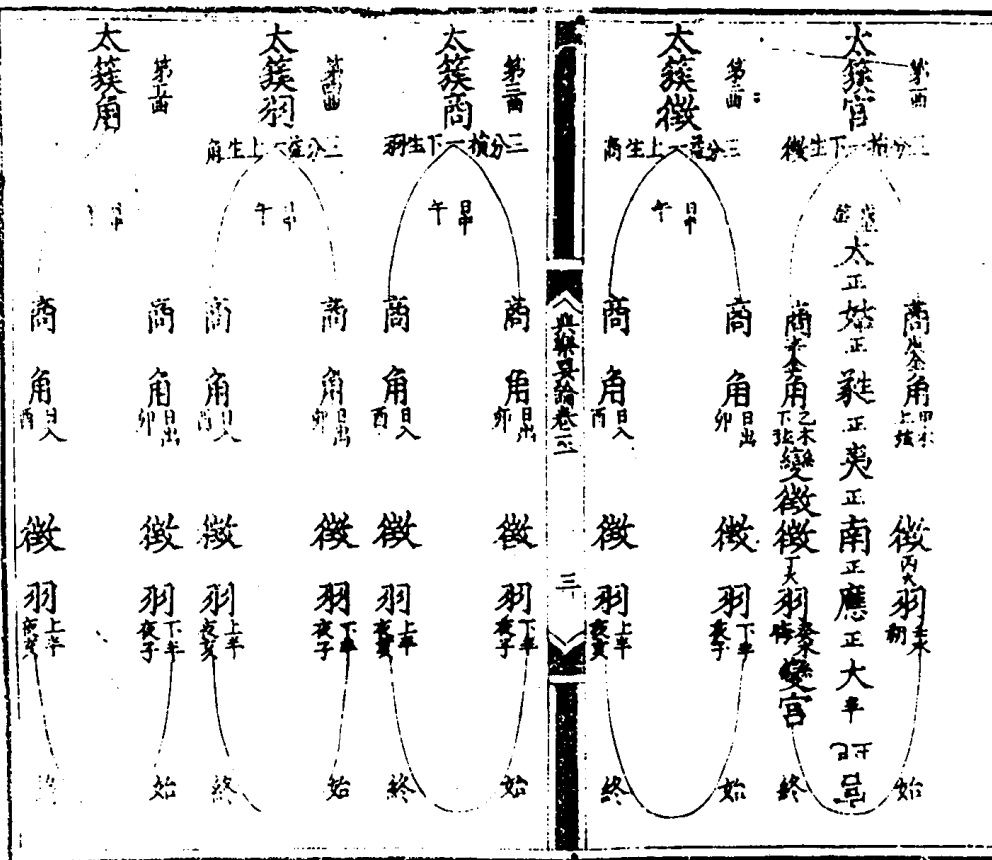
宮徵商羽角隔八相生往而不返之由第五

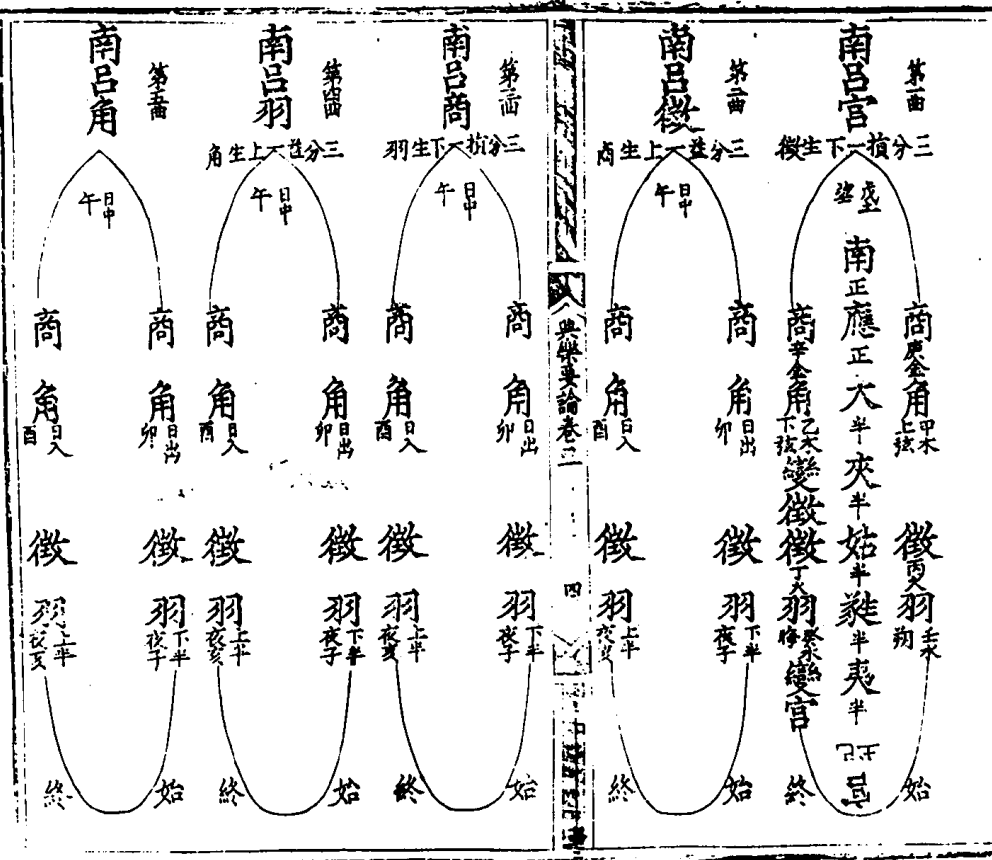
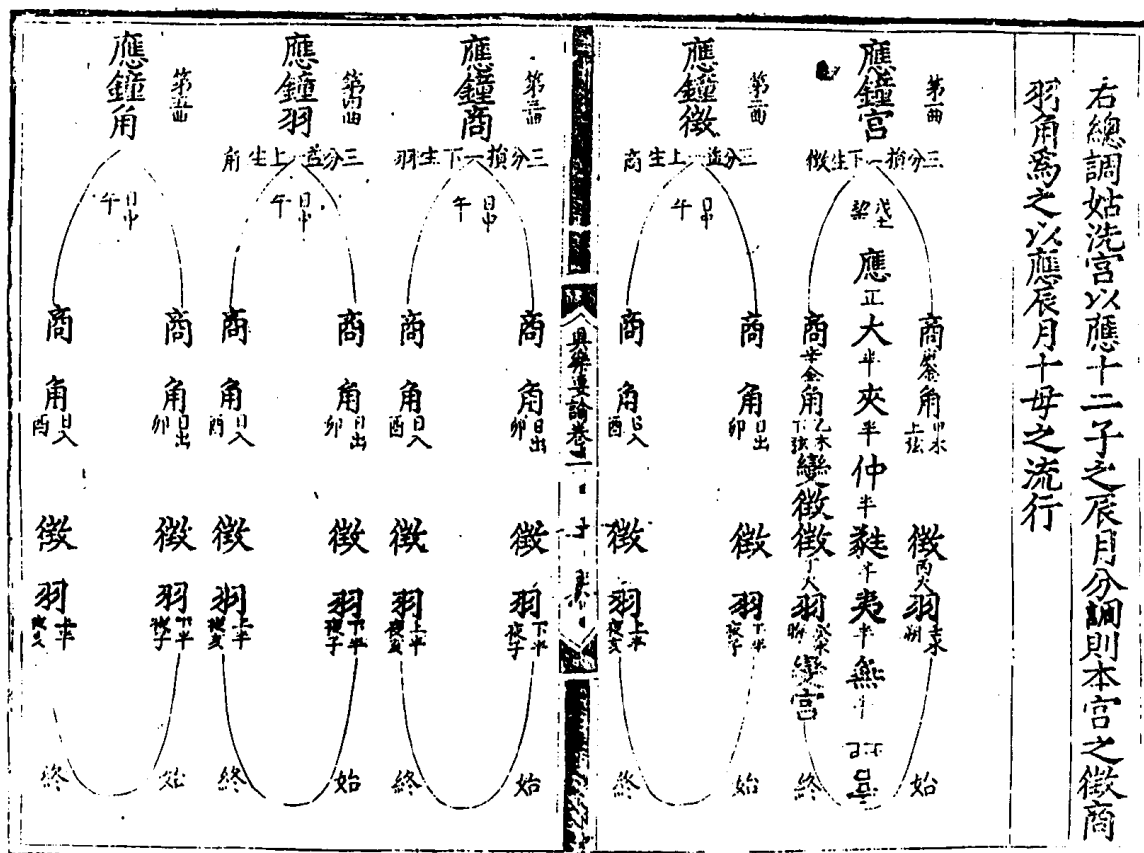
大抵律管之序總是宮商角徵羽本無所謂宮徵商羽角也因六律六管互居其衝則隔八矣隔八則徵居商前角居羽後矣所以然者天之屈

位不居其氣而居其衝如十二月氣在丑而其屈之位則居未也二月之氣在卯而其屈之位則居酉也四月之氣在巳而其屈之位則居亥也六月之氣在未而其屈之位則居丑也八月之氣在酉而其屈之位則居卯也十月之氣在亥而其屈之位則居巳也是故五音皆隔八以相生矣李文利謂惟徵音隔八餘皆以次位相生是不知居衝之理也不知屈伸之往而不返而不返者神也一故神兩故化化則相生神則自生樂樂其所自生故終而不復返也蓋古樂經神而不率化李文利欲率化以為樂故有由濁而清由清而濁循環無端之說而紛紛竟無入頭從勞一生惜哉

興樂要論卷之二 終

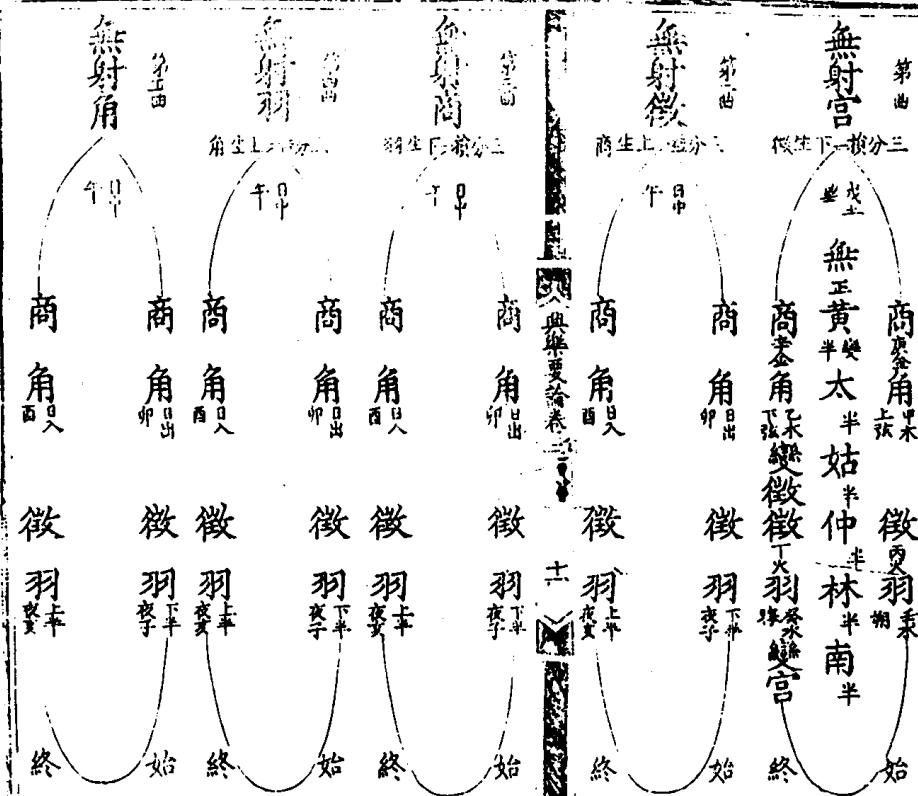
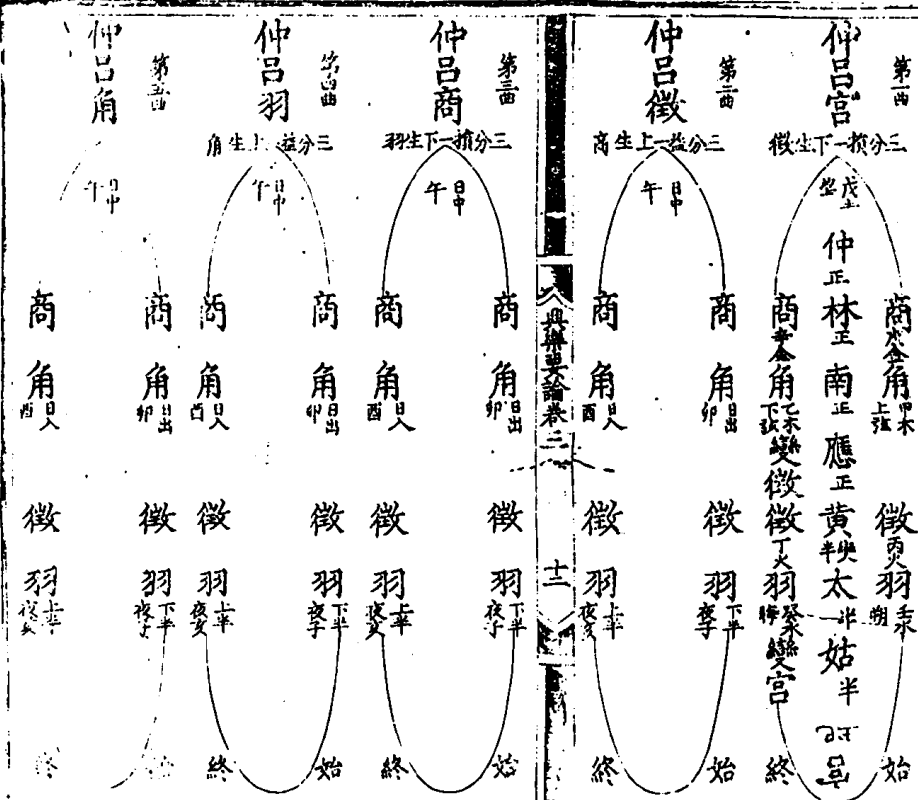
典樂要論卷之三
五音進退以漸六十調圖第一
第一 黃鐘宮 三分損一下生徵
第二 黃鐘徵 三分益一上生商
第三 黃鐘商 三分損一下生羽
第四 黃鐘羽 三分益一上生角
第五 黃鐘角
典樂要論卷三 一

右總調爲變宮以應十二子之子月分調則本宮之徵商羽角爲之以應子月十母之流行
第一 林鐘宮 三分損一下生徵
第二 林鐘徵 三分益一上生商
第三 林鐘商 三分損一下生羽
第四 林鐘羽 三分益一上生角
第五 林鐘角
典樂要論卷三 二

右總調林鐘宮以應十二子之丑月分調則本宮之徵商羽角爲之以應丑月十母之流行
第一
太簇宮
三分損一下生徵
庚金
商
甲木
角
上弦
丙火
徵
壬水
羽
朔
太正
姑正
蕤正
夷正
南正
應正
大半
呂下
辛金
商
乙木
角
下弦
變徵
丁火
徵
癸水
羽
晦
變宮
始
終
第二
太簇徵
三分益一上生商
午
日中
商
角
卯
日出
角
酉
日入
徵
羽
子
夜
下半
羽
亥
夜
上半
始
終
興樂要論卷三
三
第三
太簇商
三分損一下生羽
第四
太簇羽
三分益一上生角
第五
太簇角

右總調太簇宮以應十二子之寅月分調則本宮之徵羽角爲之以應寅月十母之流行
第一
南呂宮
三分損一下生徵
庚金
商
甲木
角
上弦
丙火
徵
壬水
羽
朔
南正
應正
大半
夾半
姑半
蕤半
夷半
呂下
辛金
商
乙木
角
下弦
變徵
丁火
徵
癸水
羽
晦
變宮
始
終
第二
南呂徵
三分益一上生商
午
日中
商
角
卯
日出
角
酉
日入
徵
羽
子
夜
下半
羽
亥
夜
上半
始
終
興樂要論卷三
四
第三
南呂商
三分損一下生羽
第四
南呂羽
三分益一上生角
第五
南呂角

宮以應十二子之卯月分調則本宮之徵商
羽角爲之以應卯月十毋之流行
第一曲
姑洗宮
三分損一下生徵
第二曲
姑洗徵
三分益一上生商
第三曲
姑洗商
三分損一下生羽
第四曲
姑洗羽
三分益一上生角
第五曲
姑洗角
興樂要論卷二
日中 午
商 角 日出 卯 日入 酉
徵 羽 夜半 子
始 終

右總調姑洗宮以應十二子之辰月分調則本宮之徵商
羽角爲之以應辰月十毋之流行
第一曲
應鐘宮
三分損一下生徵
第二曲
應鐘徵
三分益一上生商
第三曲
應鐘商
三分損一下生羽
第四曲
應鐘羽
三分益一上生角
第五曲
應鐘角
興樂要論卷二
日中 午
商 角 日出 卯 日入 酉
徵 羽 夜半 子
始 終

右總調應鍾宮以應十二子之巳月分調則本宮之徵商
羽角為之以應巳月十母之流行
第一 蕤賓宮 三分損一下生徵
第二 蕤賓徵 三分益一上生商
第三 蕤賓商 三分損一下生羽
第四 蕤賓羽 三分益一上生角
第五 蕤賓角

右總調蕤賓宮以應十二子之午月分調則本宮之徵商
羽角為之以應午月十母之流行
第一 大呂宮 三分損一下生徵
第二 大呂徵 三分益一上生商
第三 大呂商 三分損一下生羽
第四 大呂羽 三分益一上生角
第五 大呂角

夾鐘宮以應十二子之酉月分調則本宮之徵商
羽角為之以應酉月十母之流行
第一曲
無射宮
三分損一下生徵
第二曲
無射徵
三分益一上生商
第三曲
無射商
三分損一下生羽
第四曲
無射羽
三分益一上生角
第五曲
無射角
典樂要論卷三
十一

無射宮以應十二子之戌月分調則本宮之徵商
羽角為之以應戌月十母之流行
第一曲
仲呂宮
三分損一下生徵
第二曲
仲呂徵
三分益一上生商
第三曲
仲呂商
三分損一下生羽
第四曲
仲呂羽
三分益一上生角
第五曲
仲呂角
典樂要論卷三
十二

右總論仲呂宮以應十二子之亥月分調則本宮
之徵商羽角為之以應亥月十母之流行
一辰分五調五調各一曲調也者言乎調和一
宮之節奏也曲也者言乎曲盡一宮之節奏也
總調有十二以應乎十二月也調分五音以應
乎一月之晦朔弦望及一日之夜半日出日中
日入也五音有始終以應五行之生成也始無
宮徵之變而終有之者順成之道也孔子曰繹
如也以成非二變何以能使其成之繹如哉變

徵居中所以濟乎成聲中韻之不及變宮居終
所以濟乎成聲終韻之不及記曰順成和動和
動言其始順成言其終始則氣盈而有餘無事
於濟而其動自和終則氣之而不足非濟之則
其成必不順總宮有晦朔弦望天氣一月之始
終也分宮有夜半日出日中日入天氣一日之
始終也各調之下有宮商角徵羽之序焉五調
之中有宮徵商羽角之序焉二序合以兼五行
之横竝五行兼則一年一月一日之理皆於樂

中見之矣故奏之可以宣八風之氣有以也近
世但知有宮商角徵羽之聲而不知有宮徵商
羽角之序夫造化既有木火金水土必有木火
土金水然後能變化既成然後則樂調中獨
有宮商角徵羽而無宮徵商羽角其可以盡屈
伸流行之妙乎此理本無難曉人自不察我
陛下聖明必能破千古之惑故臣敢罄狂瞽之愚或
曰既為天氣始動自盛而之衰則樂調之序亦
當依律管自長而短之序更調圖則以林鐘之

短而先太簇之長以南呂之短而先姑洗之長
以應鐘之短而先蕤賓之長以蕤賓之短而先
大呂之長以夷則之短而先夾鐘之長以無射
之短而先仲呂之長矣惡在乎其為序殊不知
天氣有屈伸伸者自盛而之衰屈者亦自微而
之衰子至午伸者之自盛而衰也午至亥屈者
之自盛而衰也伸固天也屈亦天也屈伸不測
之謂神樂者率神以從天故其律管長短亦當
隨神屈伸之無定此樂之妙所以入神而不可

言也若一以漸短爲序是乃有方有體而非變化不測之理矣惡乎神然則樂之序安在盖宮商角徵羽者樂管漸短之序也每調皆有之矣是故樂有一定之序者宮商角徵羽之謂也序隨屈伸之消長者宮徵商羽角之謂也太簇次黃鐘以爲宮商角徵羽林鐘次黃鐘以爲宮徵商羽角林鐘次黃鐘者總調也徵次宮者分調也兼之以爲六十調焉則

大樂其神矣乎然聲始於宮取其最濁也宮始於羽取其最淸也既始其濁又始其淸二始並行而不相悖者也盖聲始於宮者所以率乎始陽全力之最盛宮始於羽者所以率乎陽動氣象之從容氣盛則化神動順則文明合之而成一調焉則

大樂其盡善盡美矣乎

依圖更定隔八上生下生位氣圖第二

隔八相生乃天進退之分限節度處有位與氣之殊盖天氣一進居子一退居未二進居寅二

退居酉三進居辰三退居亥四進居午四退居丑五進居申五退居卯六進居戌六退居巳六陽辰位與氣相隨不離六陰辰位與氣互居其衝故以大呂次黃鐘夾鐘次太簇仲呂次姑洗林鐘次蕤賓南呂次夷則應鐘次無射者所以應進退之位也以林鐘次黃鐘南呂次太簇應鐘次姑洗大呂次蕤賓夾鐘次夷則仲呂次無射者所以應進退之氣也應位者以爲宮商角徵羽之序應氣者以爲宮徵商羽角之序取宮商角徵羽之序以爲律呂漸短之分寸取宮徵商羽角之序以爲律呂長短之分寸及起調候氣之先後律呂新書槩用位序以起調候氣則六十調與天氣不相似矣何以宣八風乎六呂管與天氣不相爲矣何以應節候乎故臣分載圖于左

隔八相生合天進退位圖

此合天位圖以制律呂管漸短用之

隔八相生合天進退氣圖

此合天氣圖以調起氣候用之

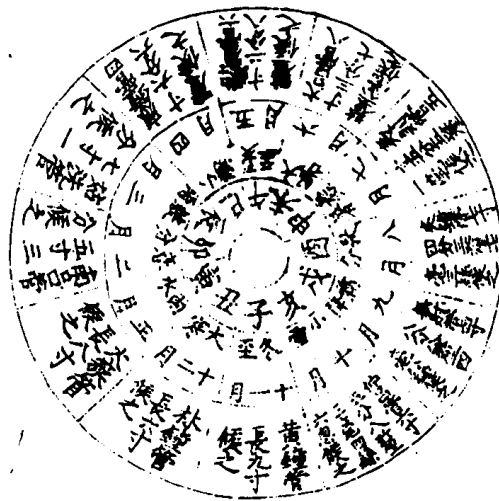
依圖更定候氣術第三

氣也者天之氣以律候之是律之氣有以關天之氣乃能候之也不相關而欲候之難矣天之氣有進退進退於東南者其力重進退於西北者其力輕自東而南者上也故謂之上生自西而北者下也故謂之下生上生者受益以其氣之長也下生者受損以其氣之消也然損益必以三者易曰參天兩地是天原有三數也三三而九乃冬至陽力之全數三而損一退則耦矣

三而益一進則奇矣奇以從進耦以從退屈伸之道焉故一伸於冬至者其數九寸一屈於大寒者其數六寸二伸於雨水者其數八寸二屈於春分者其數五寸三分三伸於穀雨者其數七寸一分三屈於小滿者其數四寸六分六釐四伸於夏至者其數六寸二分八釐四屈於大暑者其數八寸三分七釐六毫五伸於處暑者其數五寸五分五釐五毫五屈於秋分者其數七寸四分三釐七毫三絲六伸於霜降者其數

五寸八分八釐四毫八絲六忽於小雪者其數六寸五分八釐三毫四絲六忽自冬至至夏至乃陽月益而陰月損自大暑至小雪則陽月損而陰月益者屈伸消長之道焉故奏於黃鐘可以合冬至奏於林鐘可以合大雪奏於太簇可以合雨水奏於南呂可以合春分奏於姑洗可以合穀雨奏於應鐘可以合小滿奏於蕤賓可以合夏至奏於大呂可以合大暑奏於夷則可以合處暑奏於夾鐘可以合秋分奏於無射可以合霜降奏於仲呂可以合小雪此之謂相關此之謂可用於候氣具圖於左

更定候氣管圖

樂律要論卷三終

太常寺典簿廳典簿臣李文察謹
奏為
進樂律効愚忠以圖補報事恭惟我
朝禮樂自
太祖高皇帝極制作之美至我
皇上纘繼述之善所謂積德百年而禮樂可興者我
皇上有其時矣
郊
廟之儀稽諸經傳而有徵

後進奏疏　一

尊親之典建諸天地而不悖所謂禮先樂後聖人復
　中正而樂和平者我
皇上有其序矣
緝熙敬止主靜以立乎人極
體道中和久道以化乎天下所謂樂由心[illegible]
　作樂崇德者我
皇上有其具矣設太常之專官職有攸屬荷
皇上之任使視昔加隆故為太常之官者職無大小
皆當用心於禮樂以共際乎千載奇逢之盛應

幾上報
皇恩下懷丹衷於萬一也伏念臣由歲貢監生嘉靖
拾柒年肆月內除授山西遼州同知未任本年
伍月內因
進樂書貳帙乞
興正樂以殷薦
上帝以祀
祖考以殺
皇太子事奉

後進奏疏　二

聖旨禮部看了來說時該禮部尚書嚴嵩覆題以臣
　頗有壹得之愚足備
采擇荷蒙
聖恩不棄芻蕘奉
聖旨李文察改授太常寺典簿協同該寺官肄樂欽
　此欽遵又該本寺掌印官選委協律郎王直御
　王居簡谷義全司樂陳文鐸肆員同臣教講樂
　書臣本章句腐儒豈知禮樂大道然受
皇上特達之恩不敢不竭愚衷以圖補報故自受

[illegible]以奕尚懷尸素之懼歲時供祭之外即與同委官
員定每月叁陸玖日專於神樂觀公所將 臣 所
進樂書依班講習今幾柒年于兹矣復於講習之
暇研究樂理備考諸書因見虞周之樂可以發
明
聖樂之盡善盡美乃敢上準大司樂之樂調下采史
記之律術參以河圖洛書先天後天卦圖貫以
元會運世斗指日躔曆法編撰積成玖卷名為
古樂筌蹄以明

今日
郊
廟
朝廷祭宴之樂義又本此理編撰
皇明青宮樂調積成叁卷以明
聖朝
東宮育德之樂理又本
太祖高皇帝所定七音因以起數演為六律六呂正
數倍數貳拾肆管及再生黃鐘清濁弍[illegible]

拾[illegible]分三準倍濁貳點以備
皇上創作樂器之采用并以當時所宜行者條陳改
事雖於知音知樂有所未能然叨官竊祿職
典樂偶有管窺之見不敢自默以負
皇上作養委用之隆自分涓埃之微願效芹曝之
獻儻荷
聖明不遺芻菲乞於 臣 所
進者
勅下禮官詳議如有可用更

勅本寺官屬不時演習以際
今日禮樂大行之盛少裨萬年太平之治 臣 敢不勉
圖後效以仰見鳳儀獸舞之化耶 臣 不勝受
恩感激圖報之至謹將編成樂書伍冊截成律呂貳
拾陸管隨本
進呈
御覽并條陳玖事為此具本[illegible]
聞
計開

壹曰博稽古樂以兼衆善臣考周禮所載
周家之禮樂兼用乎前代之制如舞
雲門以祀天神是兼用乎黃帝之樂
也舞咸池以祭地示是兼用乎堯之
樂也舞大夏以祭山川是兼用乎禹
之樂也舞大武以享先祖是兼用乎
武王之樂也舞大濩以享先妣是兼
用乎湯之樂也蓋樂各有所宜而兼
用之乃能全盛故曰周監於二代郁
郁乎文哉臣伏讀
太祖高皇帝諭禮臣曰近代樂流已久究之甚難卿
等宜究心於此庶幾可以復古人之
意是知
太祖高皇帝當時拳拳以復古樂爲急而未及也臣
今於
昭代聖樂之外編撰古樂笙蹄玖卷以備
皇上一覽用之盛伏望
聖[illegible]采擇或[illegible]或損或益於二帝三王之樂皆集大
成矣
貳曰備全律呂以正樂器臣伏讀
太祖高皇帝諭禮臣曰古之律呂協天地自然之氣
後世之律呂出人爲智巧之私大哉
聖諭深得乎軒轅氏制律呂之本意故令協律郎冷
謙定合聲爲黃鐘宮四聲爲太簇商
一聲爲姑洗角六聲爲林鐘徵工聲
爲南呂羽臣聽之與管子之所謂宮
如牛鳴窌中商如離羣羊角如雉登
木以鳴疾以清徵如負豬豕[illegible]
羽如鳴鳥在樹者脗合而無[illegible]
待飛尺[illegible]而天地之氣自協惜當
時禮[illegible]未能擴充
聖祖五音之妙以成六律六呂之[illegible]
有拾[illegible]而[illegible]音之外[illegible]
律呂不全七音之外無以正之[illegible]
子曰師曠之聰不以六律不能正五
音況非師曠舍律呂其何以正五音

耶卩今依
太祖高皇帝所定合聲爲律呂之原聲約爲玖寸爲
參分由是損益相生以成律呂之正
管者拾貳又倍玖爲拾捌倍參爲陸
以爲律呂倍數之管者亦拾貳合正
管與倍管而對吹之其聲中和純粹
可用以正五音以和鐘磬以制笙簫
寶
太祖高皇帝所定合聲非臣之愚所敢妄作伏望
皇上勅下本寺於所凡有遇制八音用以和之則衆
器之音皆得其正矣
參日攢轉五音以備
育德臣考虞舜命夔典樂敎胄子則知
東宮不可以無樂也
東宮之樂與
郊
廟
朝廷之樂必[illegible]

大君至尊樂以黃鐘爲宮
皇太子次尊樂以太簇爲宮夫黃鐘爲十二律之
父而太簇爲黃鐘之長子記曰宮爲
君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物有
君斯有臣有臣斯有民有民斯有事
有事斯有物云
大君之樂全用宮徵商羽角以養百官分職治民理
備物之義
宮僚之官皆統於
大君而不敢專民則未治事則未興物則未用故樂
惟用本宮而商角徵羽之宮皆隱伏
於本宮之內有其音而未應其宮所
以尚德渾然在中而未發以爲他日
功業之本也臣以備解在古樂發跡
第一卷中頗爲明白而可據矣臣本
此理此數編撰參卷名爲
皇明靑宮樂調以備
東宮之育德伏望

皇上裁下而用之則直溫中和之教日闡忠孝聰明之
德日成而我
皇上之盛德大業悠久無疆上下與天地而同流矣
肆曰預調琴瑟以足八音夫樂之有八音
猶天地之有八風也缺一風天地無
以成其化則知缺一音不能成樂也
明矣况琴瑟聲清以合人聲故曰琴
瑟以咏蓋古者堂上之樂以之今奏
審以琴瑟爲虛器雖設而不能盡鼓

雖鼓而少得其音之正蓋因琴瑟久
貯內藏臨祭領出其絃多腐而不可
調瑟柱或因臨鼓而仆故鼓琴瑟者
不求其聲之正惟求不絕仆以免罪
耳夫絃絕柱仆偶然之失失之小者
也琴瑟失音恃爲故習失之大者也
豈可以其小而犯其大者乎伏望
皇上命各
壇今後於近祭之朔預擇其絃之精緻新美者而登

調之庶臨時可免絃絕柱仆之患倘
或有之亦略恕其罪而不盡究則司
琴瑟者尽可盡其能而於絲屬爲備
音矣
伍曰備正鐘磬以節五音夫鐘磬所以節
五音之上下猶兵家之金鼓所以示
進退之方者也今各
壇鐘磬其音多不正蓋因始鑄取音不明用之日久
漸變其初則鐘磬不足以節五音惟
憑歌工以爲高下其不合於律呂者

蓋亦多矣且我
朝舊制鐘磬各縣拾陸夫既縣之則當均用之矣
今雖有拾陸之數而取字之音惟柒
餘皆虛設而無字無音何以備大成
之樂乎恐非舊制意也伏望
皇上若遇再造
郊
廟鐘磬悉當用律呂之管和之以全舊制拾陸之音

至於樂則絶無師授律尺短長聲音
清濁學士大夫莫有知其說者誠有
如宋儒朱熹所言者矣我
太祖高皇帝定鼎之初首以禮樂爲急特開禮樂二
局徵天下耆儒宿學分局講究其意
甚盛也今可師其意於國學特設一
齋或另立一局於禮部如古人所謂
經義治事者先徵天下通曉之儒以
主其教次令郡縣舉薦其資之通敏
學者究心者以補弟子員學成而後
官之如遇大比之年樂生許其入試
果能精通樂經量定中式數名庶士
有所勸樂得其道則樂經與禮經并
盛樂化與禮化齊隆唐虞雍熙之治
復見於
今日矣伏望
皇上表章樂經使不混於禮經之中是樂一經久廢
於前朝者至我
朝而後大明豈非千古之一快哉
玖曰纂樂書以廣[illegible]臣按漢書禮樂志
曰六經之道同歸禮樂之用爲急則
知樂之有經舊矣三代以降是書不
傳今所見者惟戴記中之樂記及史
記之所載律術周禮之所存大司樂
數章耳自漢及宋儒者名有著述如
蔡元定之律呂新書朱熹之通解鐘
律雖未必盡合古人之經然亦可緣
是以求原以臣愚意欲將數書乞
命史官類成書至於我
朝所用
郊
廟樂[illegible]亦倣
大明[illegible]書編爲全帙庶幾學者得見千古之全
與我
昭代制作之盛顧不韙歟
嘉靖貳拾肆年正月拾陸日奉

聖學禮樂考 来說

古樂筌蹄序

二帝三王所作之樂其道古也春秋道存而事廢得周禮大司樂所載猶可因變以推調漢則道器俱亡所存者樂書僅得於秦火之餘如史記所載生鐘分生黃鐘術猶可因數以推聲聲從數得調因變成知數與變古樂可幾矣故 臣 於生黃鐘術而補解之因以定聲於大司樂所載六變八變九變而推明之因以定調聲調既定因以定舞數立而聲得變起而調成調成而舞見葉從枝吐枝從根發一氣所貫不容挖焉乃截律呂以爲樂器定冬至以爲祭期豫定後来用事卦位以爲

天子神孫千萬代之備用由是察之璿璣玉衡以齊七政而通焉考之河圖洛書之數而符焉證之伏羲文王卦位而亦不背焉噫

舜得之而爲大韶武王得之而爲大武作用雖有大小而效法於天地之理一也臣以虞周樂理謂變聲數舞容樂器共著九卷名曰古樂笙蹄得魚者可以忘筌得兎者可以忘蹄既得古樂則臣是書猶筌蹄也若夫潤飾斟酌則在
聖神默成之妙非臣區區之愚所敢與焉
嘉靖二十四年乙巳春正月十六日太常寺典簿廳典簿臣李文察稽首頓首謹序

古樂筌蹄卷一

太常寺典簿臣李文察謹撰

生黃鍾術補解說

古樂律失傳大類史記所載律書律數生黃分法及生黃鍾術使後人有所據以尋其端緖焉其律書律數生鍾分法宋儒蔡季通已本之而作律呂新書尚有所遺索隱言昭雖有所解殆未盡其義故後世莫不苦黃鍾管之難定爲其術之未明也臣習讀有年頗知中間意義大抵黃鍾管之數九寸九寸之數一本於神之所爲神生氣而爲陰陽氣生形而爲四象由太虛有參天之數由氣化有兩地之數合虛與氣有四象之數三數備而黃鍾之管成十二律之宮見矣臣本此理而作解定圖於是而生黃鍾於是而成調變詞愧淺陋法則先王之遺也伏望
皇上采擇焉

生鍾分

子一分

丑三分二
寅九分八
卯二十七分十六
辰八十一分六十四
巳二百四十三分一百二十八
午七百二十九分五百一十二
未二千一百八十七分一千二十四
申六千五百六十一分四千九十六
酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八
亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

生黃鍾

術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法

臣按此言黃鍾生十一律之法自西而北者下生也自東而南者上生也蓋天地之位以東南為上以西北為下故十二管陽八相生自黃鍾之管陽皆下生西北陰皆上生東南自蕤賓之管陰反下生西北陽反上生東南以參天地之氣也律書以陽皆下生陰皆上生則所生大呂夾鍾仲呂三管太短不能應氣姑用倍數之法誠不得上生下生之旨矣倍其實者子一之於丑二寅八之於卯十六辰六十四之於巳一百二十八午五百一十二之於未一千二十四申四千九十六之於酉八千一百九十二戌三萬二千七百六十八之於亥六萬五千五百三十六也四其實者丑二之於寅八卯十六之於辰六十四巳一百二十八之於午五百一十二未一千二十四之於申四千九十六酉八千一百九十二之於戌三萬二千七百六十八也倍實三其法三分而損一也四實三其法三分而益一也益一者其數見損一者其數不見

上九商八羽七角六宮五徵九

臣按上九者以九而為尚又取九寸寸取九分去十而存九之數也以下八七六五九之數皆自十而定蓋因為寸法其位當乎十也數雖尚九[illegible]則

當十可見十未嘗無特不用之耳商八大簇爲商居寅自寅數酉當八羽七南呂爲羽居酉酉之衝在卯自卯數酉當七角六姑洗爲角居辰自辰數酉當六宮五黄鐘爲宮居子自子數酉當十十者二其五也是亦五焉徵九林鐘爲徵居未未之衝在丑自丑數酉當九陽律當位自得陰呂則居其衝此自黄鐘一調言之若旋相爲宮則六律六呂皆有此數蓋不論其長短惟尚九則凡商皆八凡羽皆七凡角皆六凡宮皆五凡徵皆九是故黄鐘

者九寸之九寸也諸管者諸管之九寸也諸管皆可尚九故諸管皆可爲宮至於起調五音隔八相生起羽至宮皆合此數以羽七之樂而爲六變祀天神以之以徵九之樂而爲八變祭地示以之以宮五之樂而爲九變享人鬼以之其義咸取諸此是數也其樂之關鍵乎知此數者樂其可與焉今載管調數圖于左

置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黄鐘之宮

臣按此言上九之理置一者置子上一位也而九者自丑至酉有九位也三之以爲法者丑上爲一三至酉爲九三也得長一寸者酉上爲寸法也凡得九寸者寅上爲寸數也命曰黄鐘之宮見生黄鐘之術不越乎此矣蓋一者神也九者太陽之數也三爲九之衍毋九爲三之衍乎蓋陽奇也奇則圜而爲三也三三而爲九也故曰圓而神也黄鐘九寸圓神之體也太陽之數也其曰得長一寸凡得九寸者蓋一其體也九其數也體數之間神之

所以妙萬物也一九之間黄鐘之所以妙五音也

故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三

臣按此言宮五之理始宮終角一調終也陰陽有五行焉始一終十十干畢也五行有陰陽焉成於三去十而存九三三以成九即洛書數陽不數陰之理黄鐘本之亦紀陽不紀陰虛十以合九用九以歸三子酉相去十位兩其五也亦猶十干一五行耳故酉上不曰宮十而曰宮五周樂起羽終[illegible]其[illegible]有十[illegible]宮五之樂

氣始於冬至周而復生神生於無形成於有形然後
數形而成聲

臣按此言律終於仲呂再生黃鍾之管八寸七分
用以收宮如一年氣周而復生冬至九寸之管則
虛而不用以象太極無為之道夫無[illegible]無為者神
也何形可見故長九寸廣三分之管聲清而未成
音及分為陰陽則兩儀形焉故倍三為六由是倍
其九而四象之數形焉數形則變成變成方謂之
音故曰數形而成聲冬至為十二月之始故曆法

起於冬至冬至正則二十四氣皆正黃鍾為十二
律之始故律法生於黃鍾黃鍾正則二十四聲皆
正定冬至之法以昏中星為據昏中星隨北斗之
魁魁與杓對唐虞之世斗杓麗卯其魁在酉故昴
為昏中星是冬至也今杓麗辰其魁在戌故奎為
昏中星是冬至也蔡元定註書不考斗杓所[illegible]
憑所傳以壁為昏中星是差一宿至今依之[illegible]以冬
至之差其來舊矣今當測斗杓若中星[illegible]
之期以為推曆之本數[illegible]後

故曰神倍氣氣就形

臣按此言九寸三分之管為神再生之黃鍾管為
氣倍長倍廣之管[illegible]形虛神管不可用惟倍氣管
[illegible]管對吹之則聲和而妙故曰氣就形蓋言氣
[illegible]就不可相離離之則雖有聲而無中和
[illegible]則妙矣此千古不傳之秘也
[illegible]有可類或未形而未類或同形而同類類而
可班類而可識聖人知天地識別之故從有以至未
有以得細若氣微若聲

臣按此言神管為形而上之道氣形管為形而下
之器[illegible]有可類言氣有迹而可見未形未類言神
無形而[illegible]同形同類言十一律五音與氣同形
而同類夫與氣而同類者推行有漸器數易曉人
可得而[illegible]之矣可得而識之矣夫未形未類者惟
聖人清明在躬志氣如神能識別之故從有形以
後以至未有形以前皆能融會而[illegible]之矣如先
天一氣至細而難見也得之黃鍾之發至微而難
定也亦得之

然聖人因神而存之雖妙必效情核其華道者明矣
非聖人以乘聰明孰能存天地之神而成形之情哉
臣按此言聖人不但能知天地之神而識別之因
而存之而效於情情也者喜怒哀樂發而皆中節
謂之和由是作樂敎和率神以從天也記曰樂者
德之華也核其華謂著其情於樂如木以果核而
呈於外之華焉則樂道明矣
神者物受之而不能知及其去来故聖人畏而欲存
之唯欲存之神之亦存其欲存之者故莫貴焉

臣按此言黃鍾之聲本於存心而得之神者物受
之言物之身上皆有神喻人之身上皆具有黃鍾
之聲然物雖有神而不能自知其去来喻人身上
有黃鍾之聲而不自知其所以然故聖人畏斯神
之去来而難知也欲存之使不忘然欲存之神之
術豈多乎哉不過亦存其所欲存之心云耳心存
則神存神存則黃鍾存黃鍾存則六律五音皆存
故莫貴焉記曰凡音之起皆由心生此之謂也
司馬遷曰故璿璣玉衡以齊七政即天地二十八宿

十母十二子鍾律調自上古建律運歷造日度可據
而度也合符節通道德即從斯之謂也
臣按司馬遷於載黃鍾術後而斷以此言者謂黃
鍾既生則可以起調而爲樂也蓋樂調本於天地
之五行然五行有二端橫直之謂也直五行木火
土金水也橫五行水火木金土也木火土金水以
氣而語其行之序也屬天水火木金土以質而語
其生之序也屬地故言璿璣以齊七政所以著直
五行之理言即天地二十八宿所以著橫五行之

理十母即十干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也十二
子即十二支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也由
有七政故有十母由有二十八宿故有十二子則
調變皆依此而起聲相應謂之變變成方謂之調
調終以應十二子變成以應十母故觀其調之序
可以知氣之屈伸觀其變之序可以知氣之生
尅焉屈伸者其洛書一坎二坤三震四巽五中六
乾七兌八艮九離者乎生尅者其河圖之北方一
六水以生三八木南方二七火以尅四九

載圖于左

聲調合宮五徵九商八羽七角六之圖

黃鐘宮起調
一聲南呂 宮之羽
二聲姑洗
三聲應鐘
四聲蕤賓
五聲大呂
六聲夷則
七聲夾鐘
八聲無射
九聲仲呂
十聲黃鐘調之宮

黃鐘徵林鐘應調
一聲姑洗 徵之羽
二聲應鐘
三聲蕤賓
四聲大呂
五聲夷則
六聲夾鐘
七聲無射
八聲仲呂
九聲黃鐘調之徵

黃鐘商大簇應調
一聲應鐘 商之羽
二聲蕤賓
三聲大呂
四聲夷則
五聲夾鐘
六聲無射
七聲仲呂
八聲黃鐘調之商

黃鐘羽南呂應調
一聲蕤賓 羽之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鐘
五聲無射
六聲仲呂
七聲黃鐘調之羽

黃鐘角姑洗應調
一聲大呂 角之羽
二聲夷則
三聲夾鐘
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鐘調之角

林鐘宮起調
一聲姑洗 宮之羽
二聲應鐘
三聲蕤賓
四聲大呂
五聲夷則
六聲夾鐘
七聲無射
八聲仲呂
九聲黃鐘
十聲林鐘調之宮

林鐘徵大簇應調
一聲應鐘 徵之羽
二聲蕤賓
三聲大呂
四聲夷則
五聲夾鐘
六聲無射
七聲仲呂
八聲黃鐘
九聲林鐘調之徵

林鐘商南呂應調
一聲蕤賓 商之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鐘
五聲無射
六聲仲呂
七聲黃鐘
八聲林鐘調之商

林鐘羽姑洗應調
一聲大呂 羽之羽
二聲夷則
三聲夾鐘
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鐘
七聲林鐘調之羽

林鐘角應鐘應調
一聲夷則 角之羽
二聲夾鐘
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鐘
六聲林鐘調之角

太簇宮起調

一聲應鐘 宮之羽
二聲蕤賓
三聲大呂
四聲夷則
五聲夾鐘
六聲無射
七聲仲呂
八聲黃鐘
九聲林鐘
十聲太簇調之宮正

太簇徵南呂應調

一聲蕤賓 徵之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鐘
五聲無射
六聲仲呂
七聲黃鐘
八聲林鐘
九聲太簇調之徵

太簇商姑洗應調

一聲大呂 商之羽
二聲夷則
三聲夾鐘
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鐘
七聲林鐘
八聲太簇調之商

太簇羽應鐘應調

一聲夷則 羽之羽
二聲夾鐘
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鐘
六聲林鐘
七聲太簇調之羽七

太簇角蕤賓應調

一聲夾鐘 角之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鐘
五聲林鐘
六聲太簇調之角

南呂宮起調

一聲蕤賓 宮之羽
二聲大呂
三聲夷則
四聲夾鐘
五聲無射
六聲仲呂
七聲黃鐘
八聲林鐘
九聲太簇
十聲南呂調之宮

南呂徵姑洗應調

一聲大呂 徵之羽
二聲夷則
三聲夾鐘
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鐘
七聲林鐘
八聲太簇
九聲南呂調之徵

南呂商應鐘應調

一聲夷則 商之羽
二聲夾鐘
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鐘
六聲林鐘
七聲太簇
八聲南呂調之商

南呂羽蕤賓應調

一聲夾鐘 羽之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鐘
五聲林鐘
六聲太簇
七聲南呂調之羽七

南呂角大呂應調

一聲無射 角之羽
二聲仲呂
三聲黃鐘
四聲林鐘
五聲太簇
六聲南呂調之角

姑洗宮起調

一聲大呂 宮之羽
二聲夷則
三聲夾鐘
四聲無射
五聲仲呂
六聲黃鐘
七聲林鐘
八聲太簇
九聲南呂
十聲姑洗調之宮正

姑洗徵應鐘應調

一聲夷則 徵之羽
二聲夾鐘
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鐘
六聲林鐘
七聲太簇
八聲南呂
九聲姑洗調之徵

姑洗商蕤賓應調

一聲夾鐘 商之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鐘
五聲林鐘
六聲太簇
七聲南呂
八聲姑洗調之商

姑洗羽大呂應調

一聲無射 羽之羽
二聲仲呂
三聲黃鐘
四聲林鐘
五聲太簇
六聲南呂
七聲姑洗調之羽七

姑洗角夷則應調

一聲仲呂 角之羽
二聲黃鐘
三聲林鐘
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗調之角

應鐘宮起調

一聲夷則 宮之羽
二聲夾鐘
三聲無射
四聲仲呂
五聲黃鐘
六聲林鐘
七聲太簇
八聲南呂
九聲姑洗
十聲應鐘調之宮正

應鐘徵蕤賓應調

一聲夾鐘 徵之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鐘
五聲林鐘
六聲太簇
七聲南呂
八聲姑洗
九聲應鐘調之徵

應鐘商大呂應調

一聲無射 商之羽
二聲仲呂
三聲黃鐘
四聲林鐘
五聲太簇
六聲南呂
七聲姑洗
八聲應鐘調之商

應鐘羽夷則應調

一聲仲呂 羽之羽
二聲黃鐘
三聲林鐘
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗
七聲應鐘調之羽七

應鐘角夾鐘應調

一聲黃鐘 角之羽
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘調之角

蕤賓宮起調
一聲夾鐘 宮之羽
二聲無射
三聲仲呂
四聲黃鐘
五聲林鐘
六聲太簇
七聲南呂
八聲姑洗
九聲應鐘
十聲蕤賓調之宮五

蕤賓徵大呂應調
一聲無射 徵之羽
二聲仲呂
三聲黃鐘
四聲林鐘
五聲太簇
六聲南呂
七聲姑洗
八聲應鐘
九聲蕤賓調之徵九

蕤賓商夷則應調
一聲仲呂 商之羽
二聲黃鐘
三聲林鐘
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗
七聲應鐘
八聲蕤賓調之商八

蕤賓羽夾鐘應調
一聲黃鐘 羽之羽
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘
七聲蕤賓調之羽七

蕤賓角無射應調
一聲林鐘 角之羽
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鐘
六聲蕤賓調之角六

大呂宮起調
一聲無射 宮之羽
二聲仲呂
三聲黃鐘
四聲林鐘
五聲太簇
六聲南呂
七聲姑洗
八聲應鐘
九聲蕤賓
十聲大呂調之宮五

大呂徵夷則應調
一聲仲呂 徵之羽
二聲黃鐘
三聲林鐘
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗
七聲應鐘
八聲蕤賓
九聲大呂調之徵九

大呂商夾鐘應調
一聲黃鐘 商之羽
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘
七聲蕤賓
八聲大呂調之商八

大呂羽無射應調
一聲林鐘 羽之羽
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鐘
六聲蕤賓
七聲大呂調之羽七

大呂角仲呂應調
一聲太簇 角之羽
二聲南呂
三聲姑洗
四聲應鐘
五聲蕤賓
六聲大呂調之角六

夷則宮起調
一聲仲呂 宮之羽
二聲黃鐘
三聲林鐘
四聲太簇
五聲南呂
六聲姑洗
七聲應鐘
八聲蕤賓
九聲大呂
十聲夷則調之宮五

夷則徵夾鐘應調
一聲黃鐘 徵之羽
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘
七聲蕤賓
八聲大呂
九聲夷則調之徵九

夷則商無射應調
一聲林鐘 商之羽
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鐘
六聲蕤賓
七聲大呂
八聲夷則調之商八

夷則羽仲呂應調
一聲太簇 羽之羽
二聲南呂
三聲姑洗
四聲應鐘
五聲蕤賓
六聲大呂
七聲夷則調之羽七

夷則角黃鐘應調
一聲南呂 角之羽
二聲姑洗
三聲應鐘
四聲蕤賓
五聲大呂
六聲夷則調之角六

夾鐘宮起調
一聲黃鐘 宮之羽
二聲林鐘
三聲太簇
四聲南呂
五聲姑洗
六聲應鐘
七聲蕤賓
八聲大呂
九聲夷則
十聲夾鐘調之宮五

夾鐘徵無射應調
一聲林鐘 徵之羽
二聲太簇
三聲南呂
四聲姑洗
五聲應鐘
六聲蕤賓
七聲大呂
八聲夷則
九聲夾鐘調之徵九

夾鐘商仲呂應調
一聲太簇 商之羽
二聲南呂
三聲姑洗
四聲應鐘
五聲蕤賓
六聲大呂
七聲夷則
八聲夾鐘調之商八

夾鐘羽黃鐘應調
一聲南呂 羽之羽
二聲姑洗
三聲應鐘
四聲蕤賓
五聲大呂
六聲夷則
七聲夾鐘調之羽七

夾鐘角林鐘應調
一聲姑洗 角之羽
二聲應鐘
三聲蕤賓
四聲大呂
五聲夷則
六聲夾鐘調之角六

律呂全半數圖

唯黃鐘用變及變半餘律只用正而不必用變

	正律	正半	變律	變半
黃鐘	九寸	四寸五分	八寸七分八釐一毫六絲二忽	四寸三分九釐八絲一忽
大呂	八寸三分七釐六毫	四寸一分八釐八毫		
太簇	八寸	四寸		
夾鐘	七寸四分三釐七毫三絲	三寸七分一釐八毫六絲五忽		
姑洗	七寸一分	三寸五分五釐		
仲呂	六寸五分八釐三毫四絲六忽	三寸二分九釐一毫七絲三忽		
蕤賓	六寸二分八釐	三寸一分四釐		
林鐘	六寸	三寸		
夷則	五寸五分五釐一毫	二寸七分七釐五毫五絲		
南呂	五寸三分	二寸六分五釐		
無射	四寸八分八釐四毫八絲	二寸四分四釐二毫四絲		
應鐘	四寸六分六釐	二寸三分三釐		

定尺法

天地之氣鍾於人人之氣得數於左手中指中節故孔子曰布指知寸但人有大小而左手中指中節亦有短長不同惟當以得中不短不長者爲度乃用參天兩地數制管吹之仍驗以喉音則與周天合矣故曰聲爲律身爲度也

截管九寸九分之尺

截黃鐘管法

管本於數數本於陰陽老少三三而九老陽之數三二而六老陰之數老陰其地乎老陽其天乎天地交合而有少陽少陰以寓乎其間是七八之數也在管廣三分長九寸者是參天也倍其廣是兩地也倍其長者而四象之數備矣備四象之氣而後成天備四象之數而後成黃鐘知黃鐘之本數以爲發氣之原知黃鐘之全[illegible]吹之而後成聲故合參天兩地四象爲管而對[illegible]之雖有清濁之殊然清宮合於濁宮清商合[illegible]

濁羽清角合於濁角清徵合於濁徵清羽合於濁羽不差毫釐其聲相濟優柔和動可見天地四象同一氣而正管倍管同一音蓋天地自然有倍數律呂自然有倍管聖人精義之蘊不盡傳於經故律呂之學不克明於後世也臣敢僭補之以備

聖代之制焉

定黄鍾宫聲法

宫聲至濁其聲在中故管子曰宫聲如牛鳴窖中又如雷初出地易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德人之喉音似之凡音皆由喉起者也起於喉而見於唇齒舌不拘平上去入皆有二十四聲出於自然故定宫聲以喉音最便但喉音亦有清濁分數多寡之不同在人能審辨之須於心得其正時識得不可以言語形容也

古樂笭蹄卷一 終

古樂笭蹄卷二

周禮大司樂曰凡樂圜鍾爲宫黄鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

臣按祀天神樂以夾鍾者夾鍾卯律卯乃陽氣所出之方在文王後天卦位屬震帝出乎震故奏至夾鍾可以祀上帝黄鍾乃夾鍾羽在第九奏爲夷則之角太簇乃夾鍾變宫在第二奏爲林鍾之徵姑洗在夾鍾前一位乃黄鍾之角黄鍾乃夾鍾之羽其氣相關在第三奏爲林鍾之羽則子寅卯辰四律迭爲五音夫紫微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宫徵居之天市垣在辰而羽居之是五音之氣發動於三垣之中宜乎天神皆降獨不言商者蓋歌奏起羽遇宫則止自然不見商聲况周以木德王天下懼商聲屬金尅木故諱之鼓鼗用雷六面之響以助羽角之清祀天樂雲門爲主孤竹之管單竹屬陽雲和高岡之地屬陽取爲琴瑟

其聲清雲門之舞由俯而仰其容多仰勢若升天
六變乃羽七之樂屬水水能生木其氣日升正取
雲門之義自羽聲之羽奏至夾鐘其數七故謂之
羽七然不言七而言六者起聲在南呂一變在姑
洗六變至夾鐘得宮故謂之六變樂云六變樂之
所以爲雲門者正以起奏羽水生角木至六變收
宮又當羽七水位自始至終不離乎水則宮羽相
得夫天一生水水乃天根是雲門焉是故六變圜
鐘爲宮者以奏之終言之

周禮大司樂曰凡樂函鐘爲宮太簇爲角姑洗爲徵
南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之
舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆
出可得而禮矣

臣按祭地示樂必以林鐘者林鐘未律未乃土氣
最旺之方在文王後天卦位屬坤致役乎坤故奏
至林鐘可以祭地示太簇乃林鐘徵在第九奏爲
無射之角火土變而木矣姑洗乃林鐘羽在第二
奏爲南呂徵水音變而火矣南呂乃林鐘商在第
一奏爲黃鐘羽金音變而水矣木火金水皆生乎
土而爲四象四象交而成中土之變化且木火之
音居東得位金水之音居西得位土音居南方夏
季濁旺之中得位五氣全具土德中尊有坤道焉
宜乎地示皆出鼓鼗用靈體大聲弘以應徵羽陰
濁祭地示樂以咸池入地爲主孫竹之管叢生數
偶空桑卑濕之地屬陰取爲琴瑟其聲濁咸池之
舞由仰而俯其容多俯盤旋向地廣布東西八變
乃徵九之樂屬火先尅金而後生土自徵聲之羽
奏至林鐘其數九故謂之徵九然不言九而言八
者起聲在應鐘一變在蕤賓八變在林鐘得宮故
謂之八變樂云八變樂之所以爲咸池者正以起
奏徵火尅商金至八變收宮又當徵九火位自始
至終不離乎火則流徵歸坤夫地二生火火乃地
竅是咸池焉是故八變函鐘爲宮者以奏之終言
之

周禮大司樂曰凡樂黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵
應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之

歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

臣按享宗廟樂必以黃鐘者黃鐘子律子宿虛危有宗廟之象人生於子復歸於子故起奏於黃鐘終奏於黃鐘可以享人鬼大呂乃黃鐘六合律在第四奏爲南呂角太簇乃黃鐘商在第二奏爲林鐘徵應鐘乃黃鐘變宮在第三奏爲太簇羽則亥子丑寅四辰律皆作五音人鬼之氣在北因音發揚其氣昭著故奏黃鐘可以享人鬼皷鼗用路四

面之響以合宮羽之聲陰竹生於山北龍門山在西北取管琴瑟於此所以引北方之氣以發人鬼之靈九德言人鬼之功業功業者鬼之所附也歌之則寃來合[illegible]舞揖遜蹈厲發揚之儀終不若揖遜之容[illegible]以奏宗廟九變乃宮五之樂互五相守爲十[illegible]兩[illegible]本宮起羽清濁之間陰陽之會人負陰而[illegible]以生及其死也寃鬼交則爲神而能享自[illegible]之羽奏至黃鐘本宮其數十故謂之宮[illegible]不言十而言九者起聲南呂一變在姑洗九變至黃鐘得宮故謂之九變樂云九變樂之可以禮人鬼者以人死鬼歸於土九變乃宮五之位屬土始終於此奏之則人鬼之在土者其靈因音發動況亥子丑北方幽陰宗廟神靈所藏寅爲鬼戶端午日天罡壓之則人[illegible]出故百樂可採亥有水音丑有木音寅有火音則水化木木化火從鬼戶以出萃於宮五而爲神靈之昭格矣理豈誣乎是可禮焉是故九變黃鐘爲宮者以奏之始終言之

周禮大司樂曰乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望

臣按四望日月星辰也爲天神之次故樂均用六變起奏在姑洗六變在林鐘收宮蓋姑洗爲林鐘之羽大呂爲姑洗之羽起聲當在大呂周時冬至日躔牽牛九度是日月星辰皆起於丑大呂丑律宜爲祀四望之始聲辰與酉合故歌南呂以合奏起聲在蕤賓午位收聲在黃鐘子位中於午入於酉而歸於北取周天星辰之義也是故奏姑洗歌南呂[illegible]以[illegible]奏之始言之

周禮大司樂曰乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川

臣按山川五嶽四鎮五湖四海也爲地示之次故歌奏與祭地同位但祭地歌奏終於未午祭山川歌奏始於午未原始者推乎山川之所自要終者隨乎坤之位坤者地也山川本[illegible]於地之中也是故奏蕤賓歌函鍾以歌奏之[illegible]言之

周禮大司樂曰乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

臣按無射戌律也戌乾位也後天之乾退居西北有祖道焉故始奏之以動先祖之氣夾鍾在卯卯與戌合歌之以合奏焉大武之舞有夾振之容摠干山立於下故獨先祖可以受享於上若列祖則不可焉

周禮大司樂曰乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

臣按夷則申之律也申乃坤之方後天之坤退居西南有妣道焉故奏之以動先妣之氣小呂在巳巳與申合歌之以合奏焉先妣之分不得以並先祖故[illegible]可大濩而不可大武蓋大濩乃前代之樂[illegible]而不[illegible]也

姑洗調
姑洗宮
南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則 大呂
羽起聲
奏雲門用姑洗宮逐應鐘
羽夷則於姑洗則為清角
應鐘調
應鐘宮
姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘 夷則
羽起聲
奏雲門用應鐘宮逐蕤賓
羽夾鐘於應鐘則為清角
古樂荃蹄卷二
八
蕤賓調
蕤賓宮
應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射 夾鐘
羽起聲
奏雲門用蕤賓宮逐大呂
羽無射於蕤賓則為清角
大呂調
大呂宮
蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂 無射
羽起聲
奏雲門用大呂宮逐夷則
羽仲呂於大呂則為清角
夷則調
夷則宮
大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘 仲呂
羽起聲
奏雲門用夷則宮逐夾鐘
羽黃鐘於夷則則為清角
夾鐘調
夾鐘宮
夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘 黃鐘
羽起聲
奏雲門用夾鐘宮逐無射
羽林鐘於夾鐘則為清角
古樂荃蹄卷二
九
無射調
無射宮
夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇 林鐘
羽起聲
奏雲門用無射宮逐仲呂
羽太簇於無射則為清角
仲呂調
仲呂宮
無射 夾鐘 夷則 大呂 蕤賓 應鐘 姑洗 南呂 太簇
羽起聲
奏雲門用仲呂宮逐林鐘
羽南呂於仲呂則為清角

周樂咸池調應五星逆行圖
黃鐘調
林鐘調
太蔟調
南呂調
姑洗調
應鐘調
蕤賓調
大呂調
古樂經傳卷二

夷則調
夾鐘調
無射調
仲呂調

黃鐘調
林鐘調
太簇調
南呂調

姑洗調
應鐘調
蕤賓調
大呂調
古樂經傳卷二
十四

夷則調
夾鐘調
無射調
仲呂調
古樂經傳卷二
十五

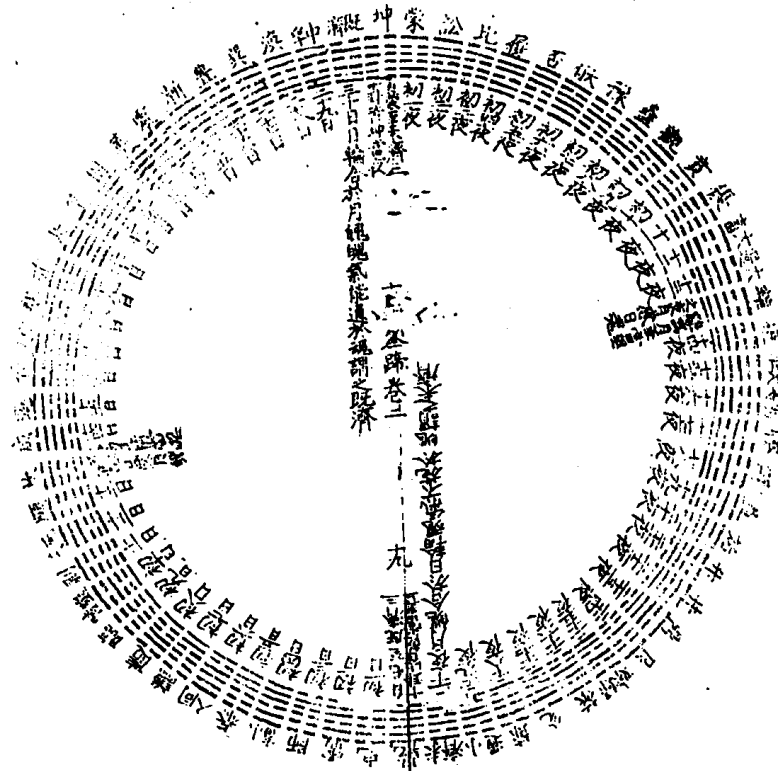
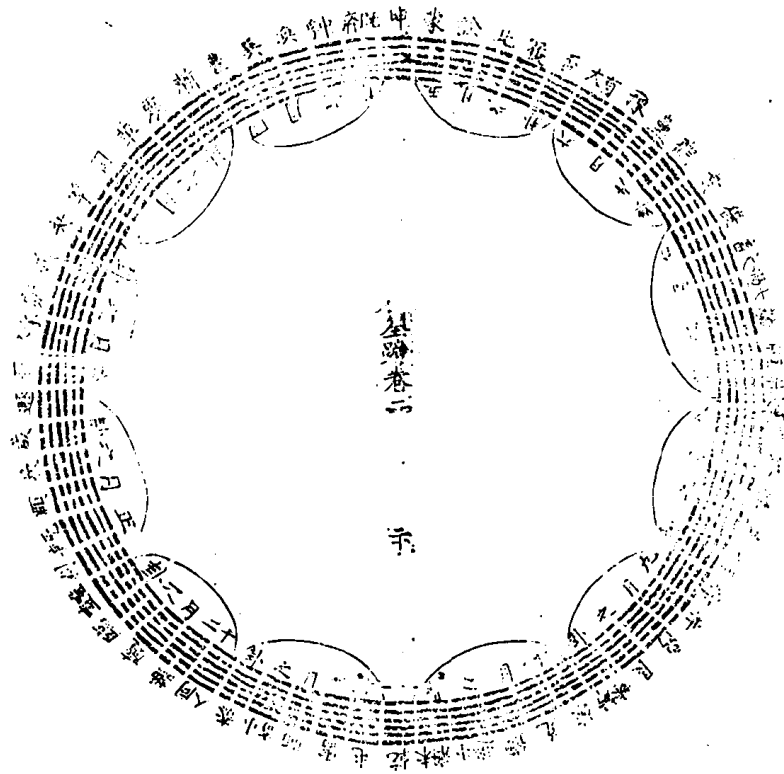
周樂調圖說

樂也者天之道也天道莫大於斗日其次有五星斗
有所指日有所躔聖人本之而定歌奏矣至於調有
雲門之陽有咸池之陰陽者參天而順行陰者兩地
而逆行順行者起羽角至宮而收逆行者兼徵商至
商乃逆以歸宮律呂以上生下生爲順以反其所自
生爲逆五星之行有順逆者以太陽而爲宗也太陽
以午而爲位也故五星行至午位皆有遲留因遲留
而有順逆木火土三星行遲夜半經天者參天之道

也金水二星行速不經天者兩地之道也雲門有順
而無逆者顯仁順以出也咸池先順而後逆者藏用
逆以入也順以出者水生木逆以入者火尅金不生
則不行不尅則不成知五星之順逆者皆天道則知
樂音之有順逆者亦天道也諸音皆順至商而後有
逆者宮爲君商爲臣臣不辭以逆離乎君也故金星
西行不過未而還與日合於西東行不過巳而還與
日合於東若過午則謂之經天不祥莫大焉樂宗與
忌商陵宮以示臣之不可以陵君也記曰宮爲君商

爲臣角爲民徵爲事羽爲物先起羽者治國以備物
足用爲先次角者物備用足而後民安次宮者[illegible]宮
既庶則政教興業成德尊而君道得次徵者富庶之
後百度可貞而禮樂可興也次商者功懋懋賞而大
臣有安國之功也商復歸於徵宮者大臣不敢自居
其有而悉歸於君也大抵周家以農事立國箕子陳
洪範以食貨爲先孔子言王政以足食爲首甚矣爲
國者當知有先後之序用足而後舉事則民不擾而
事可舉故積德百年而後禮樂可興此周初之禮樂

文質之得中及周之末此意不存因事以理財則政
繁而財匱其於樂也亦先後商而後羽角故孔子曰
聲淫及商此有司之失也若非有司之失其傳則
武王之志荒矣由是觀之樂與政而相通足用愛民
者樂必先羽角興事好文者樂必先徵商周末文勝
目前革爲野人者其病根正坐此聞其樂而知其德
子貢豈欺我哉天下風氣[illegible]音而相感氣之所
在音必隨之周自平王而[illegible]令不行君弱臣強故
聲淫及商臣斷其[illegible]以後之樂也觀孔子

自衛反魯正樂伶人皆識樂理三桓僭妄知避而去蓋眞見夫徵商之不可以先宮也商之先宮臣之陵君太白之經天其理一也是故聲音之次序天尊地卑之理關爲君尊臣卑之理關爲父尊子卑之理關爲樂之不可以妄作音之不可以苟好也如是夫

附文王六十四卦合一月晝夜圖

附文王六十四卦次序合年月晝夜圖說以爲周樂雲門起羽咸池起徵之證

乾坤爲縱坎離爲橫此四卦不當日夜候月之數餘各五卦屬一月以當十二月五爻屬一候以當七十二候每爻屬一日以當三百六十日每爻各有變化以當三百六十夜東方自屯至既濟一百八十爻當冬至至夏至之日而當夜則在西西方自蒙至未濟一百八十爻當夏至至冬至之日而當夜則在東也陽自下生日晷漸永之象也在夜則漸短矣家陽自上降日晷漸短之象也在夜則漸永矣坎居正東水居木位水之生木由冬而春以生爲序離居正西火居金位火之尅金由夏而秋以尅爲序是故乾坤一交坎東而離西乾坤再交水上而火下乾坤不交坎離還其位水火歸其方是以未濟終焉是故乾坤者天地之象也上下者交泰之象也卦首直事者雷聲受氣於此嚮而天伸傳曰鼓之以雷霆坎巽繼當權者雷震則風生雨作也傳曰潤之以風雨震巽相近者長男代父長女代母也傳曰乾道成男坤

女震近巽必以豐乾施能就天也巽近震必以漸者女歸待男行也坎東離西日月之精互藏其宅傳曰日月運行既濟爲暑未濟爲寒傳曰一寒一暑是故雷雨分其鼓潤震巽別其男女水火時其上下週流於一月則爲日月之運行週流於一歲則爲寒暑之慘舒是故本来惟有乾坤變化皆因上下水火之外無物諸卦乃其經歷節度識得中間骨子有在則八八六六自然有次東方三十含西象西方反對亦如之惡人用以作樂迎調雲門陽調當乾咸池陰調當

坤於水居木地故四陰調起羽角離火居金位故陰調起徵商蓋六變祀天神樂夾鐘其位在卯其羽在子起聲在羽之羽南呂也羽氣屬水水来歸宮以水而爲主焉八變祭地示樂林鐘其位在未其商在酉起聲在徵之羽應鐘也徵氣屬火徵来尅商以火而爲主焉坎東水生木離西火尅金二者天地之大端也雲門咸池是之取耳

古樂筌蹄卷二 終

古樂筌蹄卷三

郊廟祀天神樂說

郊廟祀天神樂倣周人之制而作何據乎據周禮大司樂六變祀天神八變祭地示九變享人鬼與夫奏姑洗歌南呂以祀四望奏無射歌夾鐘以享先祖而得之也然樂乃周公以義起之與上古時樂不同蓋上古樂調全用宮徵商羽角五音起宮終角由中達外至周以木德王天下懼商屬金尅木故祀天雲門調中避商先起羽角

遇宮則收聲故曰用宮逐羽其祭地咸池調中則引商刻羽然徵在商前金被火制不能傷木其奏之之序也亦用文王後天卦位起飛宮以爲變故有六變八變九變之說焉恭惟我

太祖高皇帝誕晨有紅羅浮江之祥紅色屬火則以火德王天下也無疑矣火以木爲母木以水爲恩故雲門調亦宜起羽角用水以生木咸池調尤宜用徵商取火以尅金金尅則木無傷而火有恩祭以祈福樂用相生則

享國於億千萬年與天地同其休矣

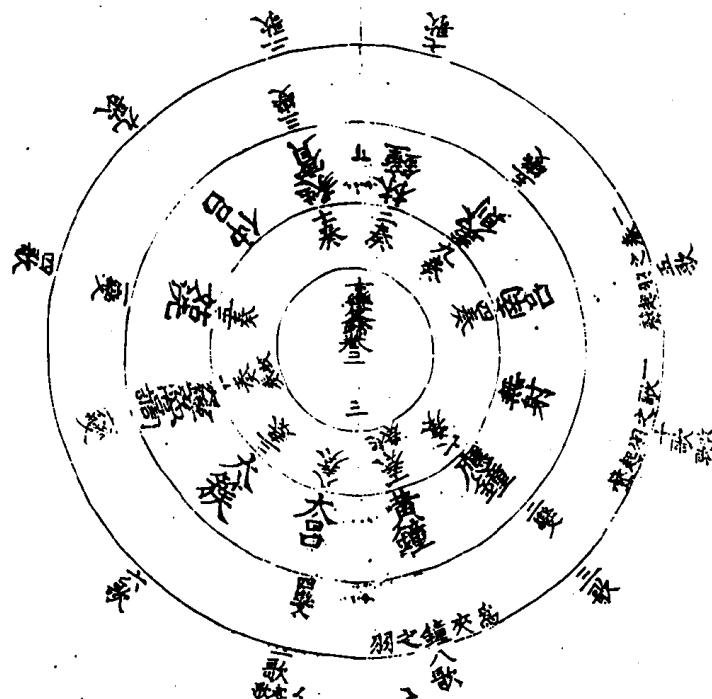
歌奏通例

奏由律呂順行之序當乎天地之生數以應北斗之左旋歌由律呂逆行之序以當乎天地之成數以應日躔之右轉故曰用宮逐羽而清角生言乎其奏也引商刻羽而流徵成言乎其歌也蓋前奏之宮逐出後宮之羽則後宮之羽乃前宮之角一片羽角之相生是以當乎天地之生數引前歌之商刻在後宮之羽一片徵商之

相成是以當乎天地之成數前奏之調起律黃宮全賴後歌之調起呂為宮以同之乃能成調故曰六同如大呂與黃鍾同調應鍾與太簇同調是矣亦猶北斗所指之辰以為月令全賴日躔之度以合之乃能成歲故曰六合如丑與子合亥與寅合是矣古云樂由天作又云律曆相通為是故耳

祀天神樂

六變夾鍾為宮至十奏收宮合十二之圖

黃鐘為宮至十奏復宮合十干圖說

六變在夾鐘為宮以黃鐘為羽起奏在羽之羽南呂也一變在姑洗二變在應鍾三變在蕤賓四變在大呂五變在夷則六變在夾鍾以初爲羽調中之數當六故六變在夾鍾者數羽之羽而得之也以六變之位成十奏之樂爲雲門屬陽六變即羽七之謂也數聲則爲七數變則爲六

十奏者起羽黃鐘一奏也繼羽以角林鍾二奏也繼角以變宮太簇三奏也繼變宮以變徵南呂四

奏也繼變徵以姑洗五奏也繼姑洗以應鍾六奏也繼應鍾以蕤賓七奏也繼蕤賓以大呂八奏也繼大呂以夷則九奏也繼夷則以夾鍾十奏也六變樂至此收宮羽水生角木而清角生焉水於[illegible]本由冬而春陽之所由生也陽生而後有天[illegible]天神之樂必先起羽角以合陽生之[illegible]機由生而出雲門之名以升天爲[illegible]物也門者陽氣之所從出也子爲天根[illegible]故六變之樂起子位黃鐘水角之[illegible]

鐘收宮合十干以僭陽氣太史公謂之十母是也用之以祀天神則天神下降不亦宜乎然六變之樂惟夾鍾可以祀天者以帝出乎震而太微垣亦在氐房間正夾鍾所臨卯位也奏自黃鐘起者夾鐘以黃鐘爲羽雲門以水調爲先歌自大呂起者冬至斗指子日躔丑丑與子合故曰玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也天以斗日而運歲功樂以歌奏而成調起奏在黃鐘收奏在夾鍾起歌在大呂收歌在無射先[illegible]奏而後升歌凡歌奏起

羽收宮謂之[illegible]用宮[illegible]羽而清角生焉蓋奏則本宮之羽乃前宮之角歌則本宮之羽乃後宮之角[illegible]後皆羽角之陽故謂之雲門雲門者也陽之所由生在洛書之數一而三在造化之序冬而春水生生木順以出

六變夾鐘為宮協律之法

一奏（黃鐘為宮）始羽 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 無全 仲全 黃全 終宮

二奏（林鐘為宮）始羽 姑全 應全 蕤半 大半 夷全 夾半 無全 仲半 黃半變 林全 終宮

三奏（太簇為宮）始羽 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 黃半變 林全 太全 終宮

四奏（南呂為宮）始羽 蕤半 大半 夷半 夾半 無全 仲半 黃半變 林半 太半 南全 終宮

五奏（姑洗為宮）始羽 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃半變 林全 太半 南全 姑全 終宮

六奏（應鍾為宮）始羽 夷半 夾半 無半 仲半 黃半變 林半 太半 南半 姑半 應全 終宮

七奏（蕤賓為宮）始羽 夾半 無全 仲半 黃半變 林全 太半 南全 姑半 應全 蕤全 終宮

八奏（大呂為宮）始羽 無全 仲全 黃半變 林全 太全 南全 姑全 應全 蕤全 大全 終宮

九奏（夷則為宮）始羽 仲半 黃半變 林半 太半 南全 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 終宮

十奏（夾鐘為宮）始羽 黃半變 林全 太半 南全 姑全 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 終宮

一歌（大呂為宮）始羽 無全 夾全 夷全 大全 終宮

二歌（蕤賓為宮）始羽 夾半 夷全 大半 蕤全 終宮

三歌（應鍾為宮）始羽 夷半 大半 蕤半 應全 終宮

四歌（姑洗為宮）始羽 大半 蕤全 應全 姑全 終宮

五歌（南呂為宮）始羽 蕤半 應全 姑半 南全 終宮

六歌（太簇為宮）始羽 應全 姑全 南全 太全 終宮

七歌（林鐘為宮）始羽 姑半 南全 太半 林全 終宮

八歌（黃鍾為宮）始羽 南全 太全 林全 黃全變 終宮

九歌（仲呂為宮）始羽 太半 林全 黃半變 仲全 終宮

十歌（無射為宮）始羽 林半 黃半變 仲半 無全 終宮

八變林鍾爲宮至十二奏收宮合十二支之圖

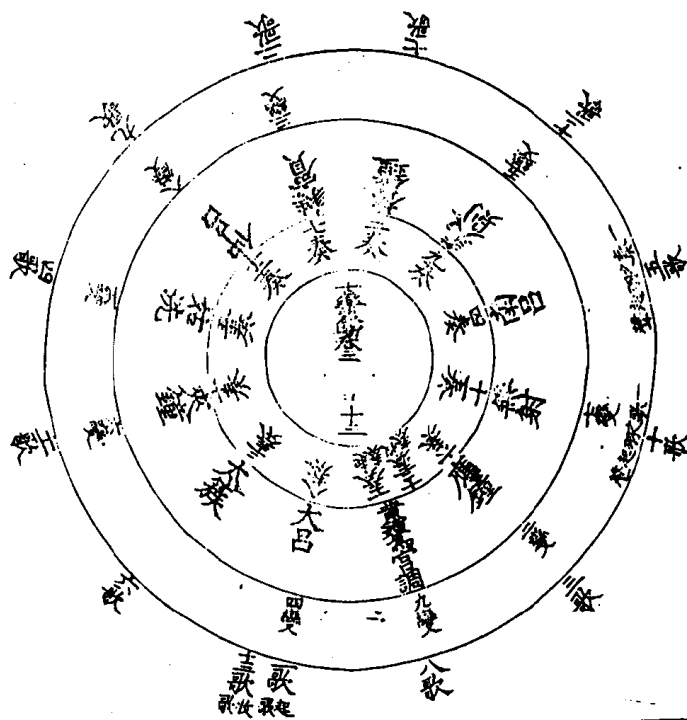
八變林鍾爲宮至十二奏收宮合十二支圖說

八變者林鍾爲宮以太簇爲徵起聲在徵之羽應鍾也一變在蕤賓二變在大呂三變在夷則四變在夾鍾五變在無射六變在仲呂七變在黃鍾八變在林鍾以初歷徵調中之數當八故八變在林鍾數徵之羽而得之也以八變之位成十二奏之樂爲咸池屬陰八變即徵九之謂也數聲則爲九數變則爲八

十二奏者起徵太簇一奏也繼徵以商南呂二奏也繼商以羽姑洗三奏也繼羽以角應鍾四奏也繼角以變宮蕤賓五奏也繼變宮以變徵大呂六奏也繼變徵以夷則七奏也繼夷則以夾鍾八奏也繼夾鍾以無射九奏也繼無射以仲呂十奏也繼仲呂以黃鍾十一奏也繼黃鍾以林鍾十二奏也八變樂至此收宮始奏徵商次奏羽角先起後生由夏而秋陰之所由生也陰生而後有地故祭地示之樂必先起徵商之奏以合陰起之義蓋造化之機由起而入咸池之名以入地爲義池者入

地之物也咸者備也氣週十二辰爲備火能生土
金由火煉故八變之樂必起太簇寅位火局之首
歷十二奏至林鍾收宮合十二支以屬陰氣太史
公謂之十二子是也用之以祭地示則地示皆出
不亦宜乎然八變之樂惟林鍾宮可以祭地示者
以地祇之星居未而從天之坤亦在未位故也歌
自應鍾起者起奏在寅與亥合故奏太簇必歌
應鍾起奏在太簇收奏在林鍾起歌在應鍾收歌
在蕤賓凡奏皆起徵之羽由羽而宮十聲曰宮而
商二聲順也自商反徵歸宮二聲逆也夫商下生
羽者順也今不生羽而反徵是剋羽也剋者尅也
不生則爲尅矣故曰引商刻羽而流徵咸爲商歸
徵火尅金也徵歸宮火生土也金受火尅則不能
傷木土受火生則土德旺故用以祭地也故謂之
咸池也咸池也者陰之所由備在洛書之數則七
而九在造化之淬則夏而秋火之尅金逆以入周
諦商聲引商刻羽則商在徵後金得火制不能尅
木此周祚之所以綿長也

八變林鍾爲宮協律之法

一奏（太簇）起羽 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 黃變半 林全 太全 南全 姑全 南全 大全 終宮
二奏（爲宮 南呂）起羽 蕤半 大半 夷半 夾半 無全 仲半 黃變半 林半 太半 南全 姑半 應全 姑半 南全 終宮
三奏（爲宮 姑洗）起羽 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃變半 林全 太半 南全 姑全 應全 蕤全 應全 姑全 終宮
四奏（爲宮 應鍾）起羽 夷半 夾半 無半 仲半 黃變半 林半 太半 南半 姑半 應全 蕤半 大半 蕤半 應全 終宮
五奏（爲宮 蕤賓）起羽 夾半 無全 仲半 黃變半 林全 太半 四全 姑半 應全 蕤全 大半 夷全 大半 蕤全 終宮
六奏（爲宮 大呂）起羽 無全 仲全 黃變半 林全 太全 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 夷全 大全 終宮
七奏（爲宮 夾鍾）起羽 仲半 黃變半 林半 太半 南全 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 夾半 無全 夾半 夷全 終宮
八奏（爲宮 無射）起羽 黃變半 林全 太半 南全 姑全 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 無全 夾全 終宮
九奏（爲宮 仲呂）起羽 林半 太半 南半 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 夾半 無全 仲半 黃變半 仲半 無全 終宮
十奏 起羽 太半 南全 姑半 應全 蕤全 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃變半 林全 黃變半 仲全 終宮
十一奏（爲宮 黃鍾）起羽 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 無全 仲全 黃變全 林全 太全 林全 黃變全 終宮
十二奏（爲宮 林鍾）起羽 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 夾半 無全 仲半 黃變半 林全 太半 南全 太半 林全 終宮
一歌（爲宮）起羽 夷半 大半 蕤半 應全 終宮

九[illegible]為宮至十三奏收宮無雲門咸池二義圖說

九變者黃鐘為宮以南呂為羽起聲一變在姑洗二變在應鐘三變在蕤賓四變在大呂五變在夷則六變在夾鐘七變在無射八變在仲呂九變在黃鐘以初歷宮調中之數當九故九變在黃鐘者數宮之羽而得之也以九變之位成十三奏之樂無雲門咸池以屬人鬼九變即宮五倍數之謂也故聲則為十數變則為九

十三奏者起宮在黃鐘一奏也繼宮以徵林鐘二奏也繼徵以商太簇三奏也繼商以羽南呂四奏也繼羽以角姑洗五奏也繼角以變宮應鐘六奏也繼變宮以變徵蕤賓七奏也繼變徵以大呂八奏也繼大呂以夷則九奏也繼夷則以夾鐘十奏也繼夾鐘以無射十一奏也繼無射以仲呂十二奏也繼仲呂以黃鐘十三奏也九變樂至此收宮凡歌奏起聲皆在乎宮之羽惟陽律之奏則用宮逐羽先之以雲門而陰呂之奏則引商刻羽後之

以咸池蓋人生於天成於地死則魂在天鬼在地故其祭之必合天地二樂而後成享焉

九變黃鍾爲宮協律之法

一奏 黃鍾　始羽 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 無全 仲全 黃全變 終宮

二奏 爲宮林鍾　始羽 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 夾半 無全 仲半 黃半變 林全 太半 南全 太半 林全 終宮

三奏 爲宮太簇　始羽 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 黃半變 林全 太全 終宮

四奏 爲宮南呂　始羽 蕤半 大半 夷半 夾半 無全 仲半 黃半變 林半 太半 南全 姑半 應全 姑半 南全 終宮

五奏 爲宮姑洗　始羽 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃半變 林全 太半 南全 姑全 終宮

六奏 爲應鍾宮　始羽 夷半 夾半 無半 仲半 黃半變 林半 太半 南半 姑半 應全 蕤半 太半 蕤半 應全 終宮

七奏 爲宮蕤賓　始羽 夾半 無全 仲半 黃半變 林全 太半 南全 姑半 應全 蕤全 終宮

八奏 爲宮大呂　始羽 無全 仲全 黃半變 林全 太全 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 夷全 大全 終宮

九奏 爲宮夷則　始羽 仲半 黃半變 林半 太半 南全 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 終宮

十奏 爲宮夾鍾　始羽 黃半變 林全 太半 南全 姑全 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 無全 夾全 終宮

十一奏 爲宮無射　始羽 林半 太半 南半 姑半 應全 蕤半 大半 夷半 夾半 無全 終宮

十二奏 爲宮仲呂　始羽 太半 南全 姑半 應全 蕤全 太半 夷全 夾半 無全 仲全 黃半變 林全 黃半變 仲全 終宮

十三奏 黃鍾爲宮　始羽 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 無全 仲全 黃全變 終宮

一歌 大呂　始羽 無全 夾全 夷全 大全 終宮

二歌 爲宮夷則　始羽 夾半 夷全 大半 蕤全 終宮

三歌 爲宮應鍾　始羽 夷半 大半 蕤半 應全 終宮

四歌 爲宮姑洗　始羽 大半 蕤全 應全 姑全 終宮

五歌 爲宮南呂　始羽 蕤半 應全 姑半 南全 終宮

六歌 爲宮太簇　始羽 應全 姑全 南全 太全 終宮

七歌 爲宮林鍾　始羽 姑半 南全 太半 林全 終宮

八歌 黃鍾　始羽 南全 太全 林全 黃全變 終宮

九歌 爲宮仲呂　始羽 太半 林全 黃半變 仲全 終宮

十歌 爲宮無射　始羽 林半 黃半變 仲半 無全 終宮

十一歌 爲宮夾鍾　始羽 黃半變 仲全 無全 夾全 終宮

十二歌 爲宮夷則　始羽 仲半 無全 夾半 夷全 終宮

十三歌 爲宮大呂 收宮　始羽 無全 夾全 夷全 大全 終宮

六變林鐘爲宮至十奏收宮同祀天樂圖說

六變者林鐘爲宮以姑洗爲羽起聲在羽之羽大呂也一變在夷則二變在夾鐘三變在無射四變在仲呂五變在黃鐘六變在林鐘以初歷羽調中之數當六故六變在林鐘者數羽之羽而得之也以六變之位成十奏之樂亦爲雲門屬陽

十奏者起羽姑洗一奏也繼羽以角應鐘二奏也繼角以變宮蕤賓三奏也繼變宮以變徵大呂四奏也繼變徵以夷則五奏也繼夷則以夾鐘六奏也繼夾鐘以無射七奏也繼無射以仲呂八奏也繼仲呂以黃鐘九奏也繼黃鐘以林鐘十奏也六變樂至此收宮其諸取義以祀天神樂同然祀天神之樂宮在夾鐘羽在黃鐘祀四望之樂宮在林鐘羽在姑洗之不同蓋天者帝之神也子爲帝座而帝始出乎震四望者日月星辰之神也日月星辰麗乎天而顯於辰方午未天之中姑洗辰之律帝爲天之主宰日月星辰爲天之妙用故取義焉同而其位有不同凡歌奏皆用宮逆羽以從天焉

六變林鐘爲宮協律之法

姑洗一奏爲宮 始羽 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃半變 林全 太半 南全 姑全 終宮

應鍾二奏爲宮 始羽 夷半 夾半 無半 仲半 黃半變 林半 太半 南半 姑半 應全 終宮

蕤賓三奏爲宮 始羽 夾半 無全 仲半 黃半變 林全 太半 南全 姑半 應全 蕤全 終宮

大呂四奏爲宮 始羽 無全 仲全 黃半變 林全 太全 南全 姑全 應全 蕤全 大全 終宮

夷則五奏爲宮 始羽 仲半 黃半變 林半 太半 南全 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 終宮

夾鍾六奏爲宮 始羽 黃半變 林全 太半 南全 姑全 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 終宮

無射七奏爲宮 始羽 林半 太半 南半 姑半 應全 蕤半 大半 夷半 夾半 無全 終宮

仲呂八奏爲宮 始羽 太半 南全 姑半 應全 蕤全 大半 夷全 夾半 無全 仲全 終宮

黃鍾九奏爲宮 始羽 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 無全 仲全 黃全變 終宮

林鍾十奏收宮 始羽 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 夾半 無全 仲半 黃半變 林全 終宮

南呂一歌合宮 始羽 蕤半 應全 姑半 南全 終宮

太簇二歌爲宮 始羽 應全 姑全 南全 太全 終宮

姑洗三歌爲宮 始羽 姑半 南全 太半 林全 終宮

黃鍾四歌爲宮 始羽 南全 太全 林全 黃全變 終宮

仲呂五歌爲宮 始羽 太半 林全 黃半變 仲全 終宮

無射六歌爲宮 始羽 林半 黃半變 仲半 無全 終宮

夾鍾七歌爲宮 始羽 黃半變 仲全 無全 夾全 終宮

夷則八歌爲宮 始羽 仲半 無全 夾半 夷全 終宮

大呂九歌爲宮 始羽 無全 夾全 夷全 大全 終宮

蕤賓十歌收宮 始羽 夾半 夷全 大半 蕤全 終宮

八變應鍾爲宮至十二奏收宮同祭地示樂圖說

八變者應鍾爲宮以蕤賓爲徵起聲在徵之羽夾鍾也一變在無射二變在仲呂三變在黃鍾四變在林鍾五變在大簇六變在南呂七變在姑洗八變在應鍾以初歷徵調中之數當八故八變在應鍾者發徵之羽而得之也以八變之位成十二奏之樂亦爲咸池屬陰

十二奏者起徵蕤賓一奏也繼徵以商大呂二奏也繼商以羽夷則三奏也繼羽以角夾鍾四奏也繼角以變宮無射五奏也繼變宮以變徵仲呂六奏也繼變徵以黃鍾七奏也繼黃鍾以林鍾八奏也繼林鍾以太簇九奏也繼太簇以南呂十奏也繼南呂以姑洗十一奏也繼姑洗以應鍾十二奏也八變樂至此收宮其諸取義以祭地示樂同然祭地示之樂宮在林鍾徵在太簇山川之樂宮在應鍾徵在蕤賓之不同蓋地者土也土獨旺於未寅爲火局之首山川起於西北午爲火局之火地得坤之全體山川起自地中之西北故取義而

其位有不同起奏在午蕤賓起歌在未林鐘蓋午與未合始奏起聲在卯夾鐘始歌起聲在辰姑洗卯於亥爲三合辰於亥爲暗加故祭山川必於此起聲收奏在亥應鐘收歌在寅太簇亥寅乃先天後天艮坤之位艮坤本山川之氣故祭山川必於此收聲其歌奏皆引商刻羽以從地焉

八變應鐘爲宮協律之法

一奏（[illegible]）始羽 夾半 無全 仲半 黃變半 林全 太半 南全 姑半 應全 蕤全 大半 夷全 大半 蕤全 終宮

二奏（大呂爲宮）始羽 無全 仲全 黃變半 林全 太全 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 夷全 大全 終宮

三奏（夷則爲宮）始羽 仲半 黃變半 林半 太半 南全 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 夾半 無全 夾半 夷全 終宮

四奏（夾鐘爲宮）始羽 黃變半 林全 太半 南全 姑全 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 無全 仲半 無全 夾全 終宮

五奏（無射爲宮）始羽 林半 太半 南半 姑半 應全 蕤半 大半 夷半 夾半 無全 仲半 黃變半 仲半 無全 終宮

六奏（仲呂爲宮）始羽 太半 南全 姑半 應全 蕤全 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃變半 林全 黃變半 仲全 終宮

七奏（黃鐘爲宮）始羽 南全 姑全 應全 蕤全 大全 夷全 夾全 無全 仲全 黃變全 林全 太全 林全 黃變全 終宮

八奏（林鐘爲宮）始羽 姑半 應全 蕤半 大半 夷全 夾半 無全 仲半 黃變半 林全 太半 南全 太半 林全 終宮

九奏（太簇爲宮）始羽 應全 蕤全 大半 夷全 夾全 無全 仲全 黃變半 林全 太全 南全 姑全 南全 太全 終宮

十奏（南呂爲宮）始羽 蕤半 大半 夷半 夾半 無全 仲半 黃變半 林半 太半 南全 姑半 應全 姑半 南全 終宮

十一奏（姑洗爲宮）始羽 大半 夷全 夾半 無全 仲全 黃變半 林全 太半 南全 姑全 應全 蕤全 應全 姑全 終宮

十二奏（應鐘爲宮）始羽 夷半 夾半 無半 仲半 黃變半 林半 太半 南半 姑半 應全 蕤半 大半 蕤半 [illegible] 終宮

一歌（[illegible]）始羽 姑半 南全 太半 林全 終宮

享先祖樂
九變無射爲宮至十奏收宮同享宗廟樂章圖

九變無射爲宮協律之法
三十

三十一

九變夷則為宮至十三奏收宮與享先祖樂同圖說

九變者夷則為宮以仲呂爲羽起於一變在黃鍾二變在林鍾三變在太簇四變在南呂五變在姑洗六變在應鍾七變在蕤賓八變在大呂九變在夷則以和應宮調中之數當九故九變在夷則者數宮之羽而得之也以九變之位成十三奏之樂亦兼雲門咸池

十三奏者起宮在夷則一奏也繼宮以徵夾鍾二奏也繼徵以商無射三奏也繼商以羽仲呂四奏也繼羽以角黃鍾五奏也繼角以變宮林鍾六奏也繼變宮以變徵太簇七奏也繼變徵以南呂八奏也繼南呂以姑洗九奏也繼姑洗以應鍾十奏也繼應鍾以蕤賓十一奏也繼蕤賓以大呂十二奏也繼大呂以夷則十三奏也九變樂亦收宮其諸取義與享先祖皆同乎人鬼然享先祖之樂宮在無射徵在仲呂享先妣之樂宮在夷則徵在夾鍾之不同蓋仲呂爲無射之妻有妣道焉仲呂之位在巳夷則之位在申巳與申合然不以巳而

以申蓋曰當難長女之位由當伸母之位長女至
爲毋而後老故享先妣不以仲呂而以夷則也凡
陽律之奏皆用呂逐羽凡陰呂之奏皆引商刻羽

九變夷則爲宮協律之法

一奏（夷則爲宮）　始羽　仲黃林太南姑應蕤大夷　終宮
二奏（夾鍾爲宮）　始羽　黃林太南姑應蕤大夷夾無仲無夾　終宮
三奏（無射爲宮）　始羽　林太南姑應蕤大夷夾無　終宮
四奏（仲呂爲宮）　始羽　太南姑應蕤大夷夾無仲黃林黃仲　終宮
五奏（黃鍾爲宮）　始羽　南姑應蕤大夷夾無仲黃　終宮
六奏（林鍾爲宮）　始羽　姑應蕤大夷夾無仲黃林太南太林　終宮
七奏（太簇）　始羽　應蕤大夷夾無仲黃林太　終宮
八奏（南呂爲宮）　始羽　蕤大夷夾無仲黃林太南姑應姑南　終宮
九奏（姑洗爲宮）　始羽　大夷夾無仲黃林太南姑　終宮
十奏（應鍾爲宮）　始羽　夷夾無仲黃林太南姑應蕤大蕤應　終宮
十一奏（蕤賓爲宮）　始羽　夾無仲黃林太南姑應蕤　終宮
十二奏（大呂爲宮）　始羽　無仲黃林太南姑應蕤大夷夾夷大　終宮
十三奏（夷則爲宮）　始羽　仲黃林太南姑應蕤大夷　終宮

一歌 仲呂 始羽 太林黃仲 終宮

二歌 始羽 林黃仲蕤 終宮

三歌 始羽 黃仲無夾 終宮

四歌 夷則 始羽 仲無夾夷 終宮

五歌 大呂 始羽 無夾夷大 終宮

六歌 始羽 夾夷大蕤 終宮

七歌 始羽 夷大蕤應 終宮

八歌 始羽 大蕤應姑 終宮

九歌 始羽 蕤應姑南 終宮

十歌 太簇 始羽 應姑南太 終宮

十一歌 始羽 姑南太林 終宮

十二歌 黃鍾 始羽 南太林黃 終宮

十三歌 仲呂 始羽 太林黃仲 終宮

古樂筌蹄卷三 終

古樂筌蹄卷四

周樂[illegible]我

朝齣用之法

北

三成而南　再成而滅商　武始而北出

四成而南國是疆　五成而分周公左召公右　六成復綴以崇天子

綴　南

周人之舞六成皆用武而不用文惟武亂皆坐寓乎以文止武之意蓋武王崩成王幼制禮作樂之權在周公周公臣子也不敢顯然以文德致太平見於舞行之間惟坐而獻左則周召之治無成而代有終耳若我

太祖高皇帝龍飛淮甸以神武定天下御極多年以文德致太平且得

成祖文皇帝繼世而出文治不若我

皇上入繼大[illegible]

自

天子出豈可無文舞之成以彰之故於六成之後皆

用文舞四成以足也如

祀天神用十奏以六奏舞武以四奏舞文武舞起南

復綴而散於南文舞起南終北而散於北

祭地示

享宗廟用十二奏以六奏舞武六奏舞文武舞文舞

皆起南復綴而散於南武舞夾進而駟伐者必

總干而山立文舞夾進而揖遜者必端冕而垂

旒惟

郊壇之祭可用夾進之舞蓋象成

祖宗之功德以祀天地諸神而不為屈若

宗廟之祭

列聖配饗必不揖安夾進之舞惟八佾分部而進可

也

六變十成武舞文舞行列之圖

北

三成武舞
二成武舞
一成武舞
四成武舞
五成武舞
六成武舞
十成文舞
九成文舞
八成文舞
七成文舞
綴

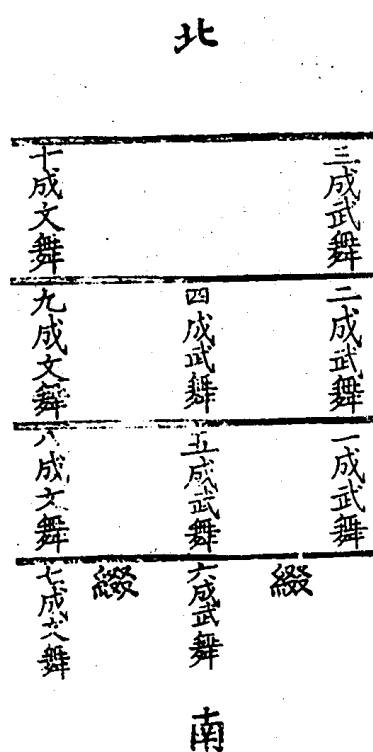
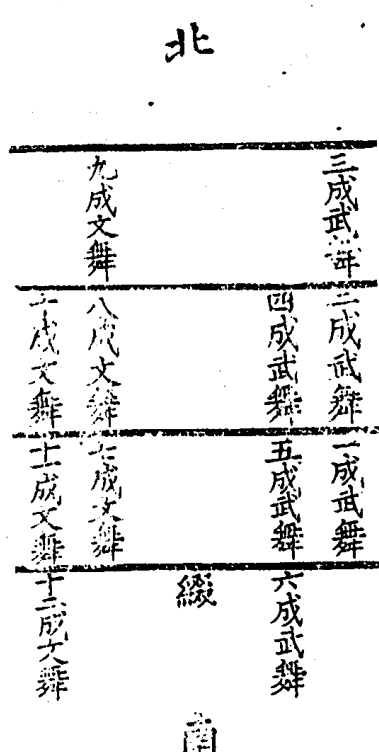
南

八變十二成武舞文舞行列之圖

九變同用此行

北

三成武舞
二成武舞
一成武舞
四成武舞
五成武舞
六成武舞
九成文舞
八成文舞
七成文舞
十成文舞
十一成文舞
十二成文舞
綴

南

周舞節論

凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音雲門起羽故一舞在羽屬水其數一二舞在角屬木其數三十舞在宮屬土其數五咸池起徵故一舞在徵屬火其數二二舞在商屬金其數四是故羽之舞也其容水角之舞也其容木宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲興文也雲門初舞兩手一橫示一統也咸池初舞手足兩沖合乎火之數也木舞之手有曲直從木之性也足有橫直八從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手對襟尊宮於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足沖天火性之炎上左沖右沖得火之生數商舞必歸於日躔太白不宜遠於太陽作圓圖以四指示不敢出乎四十度外過四十則爲晝見過六十則爲經天自古作樂忌商凌宮周人尤避之爲是故下至舞咸池陰調不得已而用之亦不取不爲之所聚人防微杜漸之意深矣六陽辰之舞由子而三進由午而三退六陰辰之舞由丑而三進

由未而三退干進則戚退戚進則干退更番而迭出也籥進則翟退籥進則翟退因時而損益也其設武舞三進而三退取乎六伐止齊之義爲文舞三進而三退取乎六爻變動之理爲武舞有進而有退此節制之方所以育令而取文舞有進而有退此文質之濟所以時中而無敝戚顧右耳中原既平忠兵以守乎四關也戚顧於會天下既定入而輔衞乎王宮也翟顧左耳用文以達乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也夫樂以象成故凡以武功定天下後以文德致太平者舞皆先武而後文中間飾以節奏所以發揚祖宗功德合天欲後人世守之勿替耳

周舞節

武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時戚內干外文舞左執籥右執翟未開舞時籥內翟外武舞遇陽辰則左其手足遇陰辰則右其手足文舞遇陽辰則右其手足遇陰辰則左其手足武得陰陽之正文得陰陽之濟文以濟武陽中有陰陰中有陽是物相雜故曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調起

舞在徵之羽武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日躔文皆以翟向日躔不論辰之陰陽而分左右如十一月日躔丑十二月日躔子正月日躔亥二月日躔戌三月日躔酉四月日躔申五月日躔未六月日躔午七月日躔巳八月日躔辰九月日躔卯十月日躔寅臨祭時各考其所躔之方以戚翟向而舞之其餘非應五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之氣而戚同右足後向應之如子一陽之辰也干近左足護左戚舉後股指右寅二陽之辰也干漸遠前足護左戚近後足指右辰三陽之辰也干極前開護左戚極後離足指右午四陽之辰也干極前護右戚小前近身開右指左申五陽之辰也干稍退近身護右戚又前開右顧耳戌六陽之辰也干又退開右至身戚又前向左顧胸以戚同右足前向合陰辰之氣而干隨身横向應之如丑一陰之辰也戚近右足伐左干近身護左卯二陰之辰也戚少遠右足伐左干少遠身護左巳三陽之辰也戚極遠右足伐左干極遠身護左未四陰之辰也戚極遠右足伐右干極遠身

護右酉五陰之辰也戚漸近右足伐右干漸近身護右亥六陰之辰也戚近右足伐右干近身護右文舞則以右手之翟合陽辰之氣而籥隨之但干言護翟言執其形豎以左手之籥合陰辰之氣而翟隨之但戚言伐籥言舉其形平蓋武舞其容勇文舞其容雅是之分耳其諸未備舞容各載于左十二調雲門咸池武舞文舞圖中若夫舞容總圖即詳備于

皇明青宮樂調第一卷中矣

武舞文舞太簇調

此陽調舞雲門其容仰

十舞在寅兩手合襟隨首五仰

五舞在卯武以戚隨右足向文以籥隨左足向

三舞在丑武以戚隨右足向文以籥隨左足向

八舞在子武以干隨左足向文以翟隨右足向

一舞在亥武舉右足文舉左足兩手俱一横

六舞在戌武以干隨左足向文以翟隨右足向

七舞在巳武以戚隨右足向文以籥隨左足向

二舞在午武兩手直前躬而後分左右其足横入文兩手分左右屈回而後直前其足直八

九舞在未武以戚隨右足向文以籥隨左足向

四舞在申武以干隨左足向文以翟隨右足向

寅宮 卯 辰 巳 午角 未 申 酉 戌 亥羽 子 丑

武舞文舞太簇[illegible]

此陰調舞咸池其容俯

十舞在寅兩手合襟隨首五俯 十四舞後在寅

五舞在卯

十二舞在辰[illegible]

三舞在丑

八舞在子

[illegible]

六舞在戌

七舞在酉[illegible]

七舞在巳

二舞在午

九舞在未

四舞在申

寅宮 卯 辰商 巳 午角 未 申 酉徵 戌 亥羽 子 丑

武舞文舞南呂調

此陽調舞雲門其容仰

九舞在寅武以干隨左足向文以翟隨右足向

四舞在卯武以戚隨右足向文以籥隨左足向

二舞在丑武兩手直前屈回而後分左右其足横入文兩手分左右屈回而後直前其足直八

七舞在子武以干隨左足向文以翟隨右足向

五舞在戌武以干隨左足向文以翟隨右足向

十舞在酉兩手合襟隨首五仰

六舞在巳武以戚隨右足向文以籥隨左足向

一舞在午武舉右足文舉左足兩手俱一横

八舞在未武以戚隨右足向文以籥隨左足向

三舞在申武以干隨左足向文以翟隨右足向

寅 卯 辰 巳 午羽 未 申 酉宮 戌 亥 子 丑角

武舞文舞南呂[illegible]

此陰調舞咸池其容俯

九舞在寅

四舞在卯

十二舞在辰[illegible] 十三舞複在辰

二舞在丑

七舞在子

十二舞在亥[illegible]以右易左

五舞在戌

十舞在酉兩手合襟隨首五俯 十四舞後在酉

六舞在巳

一舞在午首俯至胸其足伸兩手俱一横

八舞在未

三舞在申

寅 卯 辰徵 巳 午羽 未 申 酉宮 戌 亥商 子 丑角

武舞文舞姑洗調

此陽調[illegible]其容仰

八舞在寅武以干隨左足向文以翟隨右足向

三舞在卯武以戚隨右足向文以籥隨左足向

十舞在辰兩手合襟隨首五仰

五舞在巳武以戚隨右足向文以籥隨左足向

一舞在丑武舉右足文舉左足兩手俱一橫

六舞在子武以干隨左足向文以翟隨右足向

寅　卯　辰宮　巳　午　未　申角　酉　戌　亥　子　丑羽

四舞在戌武以干隨左足向文以籥隨右足向

九舞在酉武以戚隨右足向文以籥隨左足向

七舞在未武以戚隨右足向文以籥隨左足向

二舞在申武兩手直前屈回而後分左右其足橫八文兩手分左右屈回而後直前其足直八

武舞文舞姑洗調

此陰調舞咸池其容俯

八舞在寅　二舞在卯　十舞在辰兩手合襟隨首以俯　十四舞後在辰　五舞在巳

一舞在丑首俯至膝其足屈兩手俱一橫

寅　卯　辰宮　巳　午商　未　申角　酉　戌　亥徵　子　丑羽

六舞在子

十二舞在午如日躍在西北以左手[illegible]

七舞在未

十一舞在亥武先以右手[illegible]　十三舞後在亥

四舞在戌　九舞在酉　二舞在申

武舞文舞應鐘調

此陽調舞雲門其容仰

七舞在寅武以干隨左足向文以翟隨右足向

二舞在卯武兩手直前屈回而後分左右其足橫八文兩手分左右屈回而後直前其足直八

九舞在辰武以干隨左足向文以翟隨右足向

四舞在巳武以戚隨右足向文以籥隨左足向

五舞在子武以干隨左足向文以翟隨右足向

十舞在亥兩手合襟隨首五仰

寅　卯角　辰　巳　午　未　申羽　酉　戌　亥宮　子　丑

三舞在戌武以干隨左足向文以翟隨右足向

八舞在酉武以戚隨右足向文以籥隨右足向

六舞在未武以戚隨右足向文以籥隨左足向

一舞在申武舉右足文舉左足兩手俱一橫

武舞文舞應鐘調

此陰調舞咸池其容俯

七舞在寅　二舞在卯　九舞在辰　四舞在巳

十二舞在丑如日躍在東南[illegible]

寅　卯角　辰　巳　午徵　未　申羽　酉　戌　亥宮　子　丑商

五舞在子

十一舞在午先以左手足[illegible]　十三舞後在午

六舞在未

十舞在亥兩手合襟隨首五俯　十四舞後在亥

三舞在戌　八舞在酉

一舞在申首俯至胸其足屈兩手俱一橫

武舞文舞蕤賓調
此陽調舞雲門其容仰
此陰調舞咸池其容俯
古樂荃蹄卷四
十四
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
子
丑

武舞文舞大呂調
此陽調舞雲門其容仰
此陰調舞咸池其容俯
古樂荃蹄卷四
十五
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
子
丑

武舞文舞夷則調

此[illegible]調舞雲門其容仰

四舞在寅武以干隨左足向文以翟隨右足向

九舞在丑武以戚隨右足向文以籥隨左足向

二舞在子武兩手直前足回而後分左右其足横八文兩手分左右回而後直前其容真

七舞在亥武以戚隨右足向文以籥隨左足向

寅　丑　子角　亥

卯　戌

辰　酉

巳羽　午　未　申宮

六舞在辰武以干隨左足向文以翟隨右足向

五舞在酉武以戚隨右足向文以籥隨左足向

一舞在巳武舉右足文舉左足兩手俱一横

八舞在午武以干隨左足向文以翟隨右足向

三舞在未武以戚隨右足向文以籥隨左足向

十舞在申兩手合襟隨首五仰

武舞文舞夷則調

此陰調舞咸池其容俯

四舞在寅

九舞在丑

二舞在子

七舞在亥

十一舞在[illegible]

十二舞在戌[illegible]

寅　丑　子角　亥

卯徵　戌商

辰　酉

巳羽　午　未　申宮

六舞在辰

五舞在酉

一舞在巳首俯至膝其足並兩手俱一横

八舞在午

三舞在未

十舞在申兩手合襟隨首五俯

十四舞復在申

武舞文舞夾鐘調

此陽調舞雲門其容仰

三舞在寅武以干隨左足向文以翟隨右足向

十舞在卯兩手合襟隨首五仰

八舞在丑武以戚隨右足向文以籥隨左足向

一舞在子武舉右足文舉左足兩手俱一横

六舞在亥武以戚隨右足向文以籥隨左足向

寅　丑　子羽　亥

卯宮　戌

辰　酉

巳　午　未角　申

五舞在辰武以干隨左足向文以翟隨右足向

四舞在酉武以戚隨右足向文以籥隨左足向

七舞在午武以干隨左足向文以翟隨右足向

二舞在未武兩手直前足回而後分左右其足横八文兩手分左右回而後直前其容真

九舞在申武以干隨左足向文以翟隨右足向

武舞文舞夾鐘調

此陰調舞咸池其容俯

三舞在寅

十舞在卯兩手合襟隨首五俯

十四舞復在卯

八舞在丑

一舞在子首俯至膝其足伸兩手俱一横

六舞在亥

十二舞在戌[illegible]十三舞復在戌

寅　丑　子羽　亥

卯宮　戌徵

辰　酉

巳商　午　未角　申

五舞在辰

四舞在酉

十一舞在巳[illegible]

七舞在午

二舞在未

九舞在申

古樂筌蹄卷五

論祀天神日期

昔周祀天在冬日至於圜丘祭之則天神下降維時初昏斗杓指在子中日躔在於牽牛今因歲差指日躔箕五度爲冬至以日至此而北回晝漸永而夜漸短故也但昏中星璧斗杓方脫亥未充入子初是以天爲天以歲爲歲而冬至於不合古矣今當考古制更定冬至之期以合天乃爲蓋若謂曆法一時難更權以日爲歲

亦當待日躔斗度之中斗杓指在子中方舉祀天之禮於圜丘則子與丑合樂奏黃鍾而歌大呂天氣與祭期而相屬是故天神可得而禮矣盖玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也天綱星紀乃祀

天神之大端若日躔於箕五何所取義以祀

天謂之祀日可也謂之祀

天可乎我

皇上既分

四郊之祭當正四仲月之期使四祭與

四神之氣而相適仲冬正則仲春仲夏仲秋皆正矣神以天而爲主祭以冬至而爲主冬至以斗建而爲主斗建以初昏而爲主此萬世不易之定論也

論測四時星斗之候

以元會運世考之此會北斗之魁麗戌凡測月建必於戌時之初故曰月月常加戌其理淵矣令冬至戌時初刻在一更一點夏至戌時初刻在日入而未昏惟春秋二分日入酉時中刻而

初昏正在戌時之初所謂昏中星者惟以春秋二分言之若測冬至中星在初昏後四刻測夏至中星在初昏前四刻盖春秋二分晝夜各五十刻故斗行周天至初昏而適均冬至則晝短夜長而斗行至初昏尚未及夏至則晝長夜短而斗行至初昏已過去此自然之理也大抵自周漢至

今日測冬至皆於戌初自唐虞以上測冬至皆於初昏是故欲知測四時之星候當先考北斗之杓

魁所麗次當考晝夜之短長則在昏前者不爲早在昏後者不爲遲在昏初者不爲泥古合天焉耳已

論冬至當以斗杓指子中爲據

子中地之中也斗杓天之中也以天之中對地之中是謂一年之元是時斗杓在下昏中星在上所易見者昏中星耳昏中星以杓爲對衡衡在午則杓在子杓以一會之年而麗一辰杓移辰則昏中移星是故唐虞杓麗於房則昏中星昴是冬至也周漢杓麗於亢則昏中星婁是冬至也宋及我

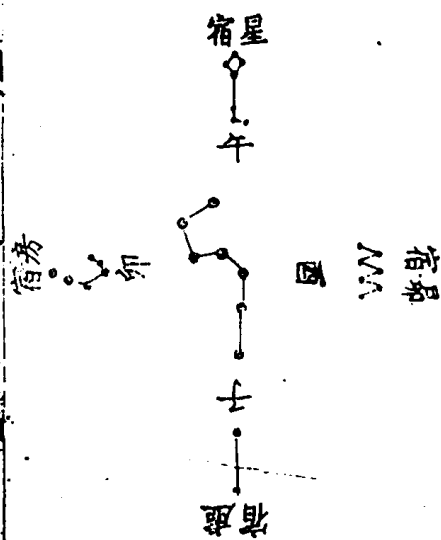
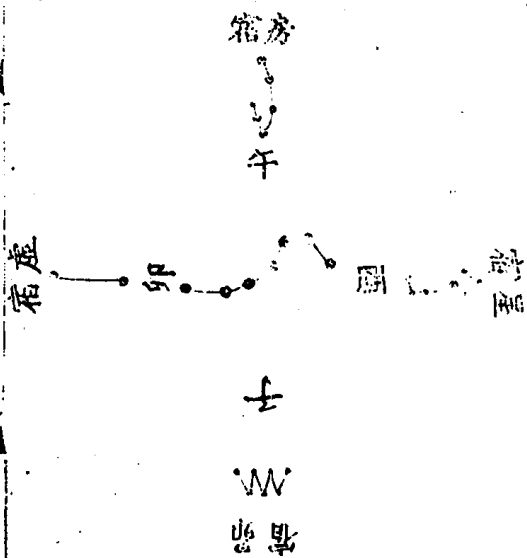
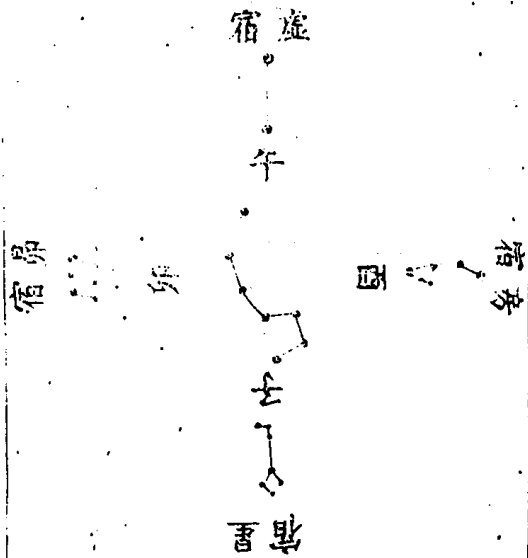
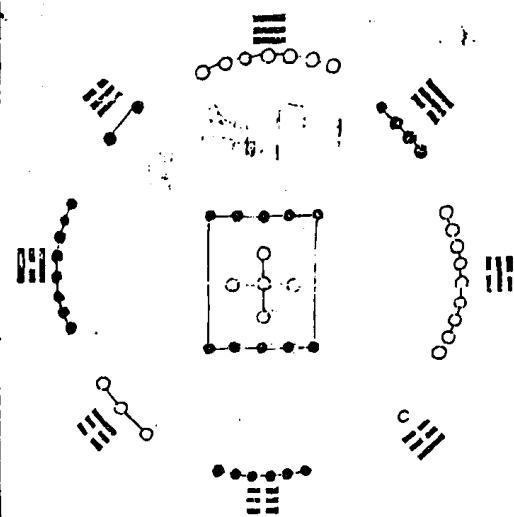
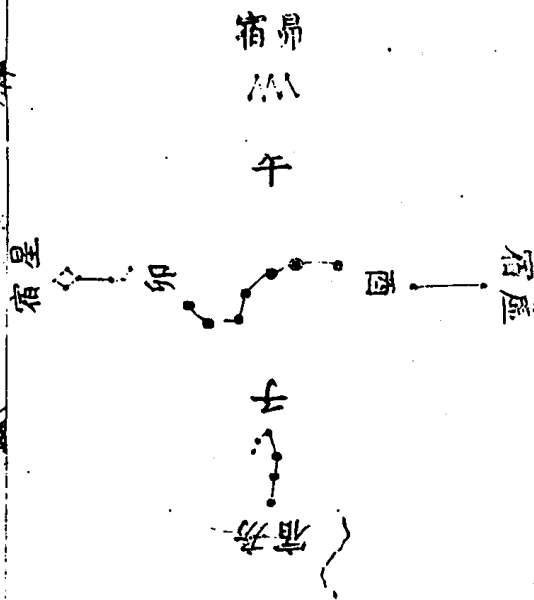
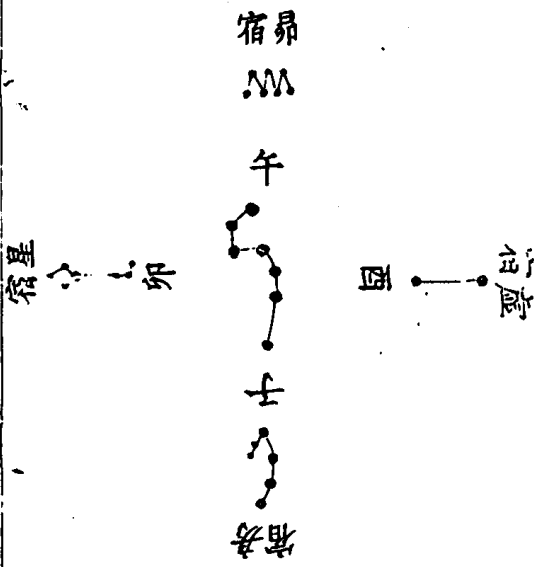
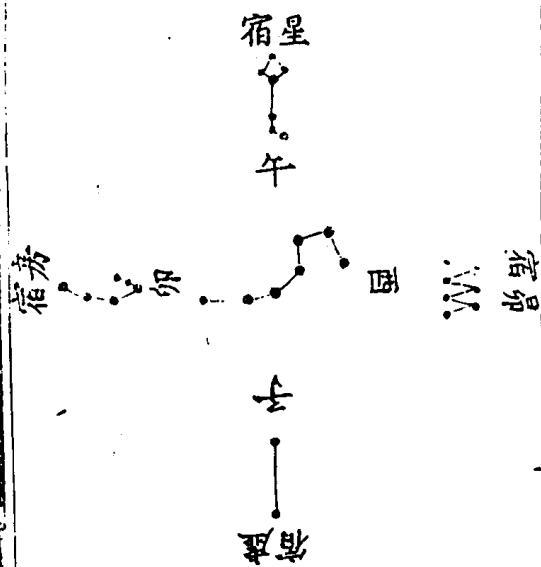
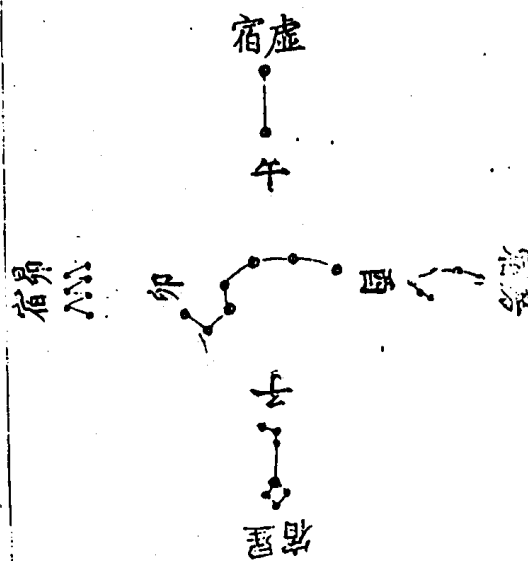
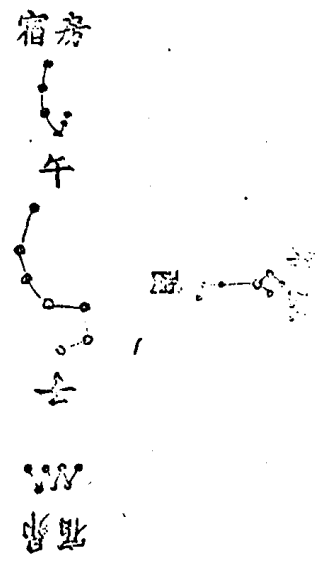
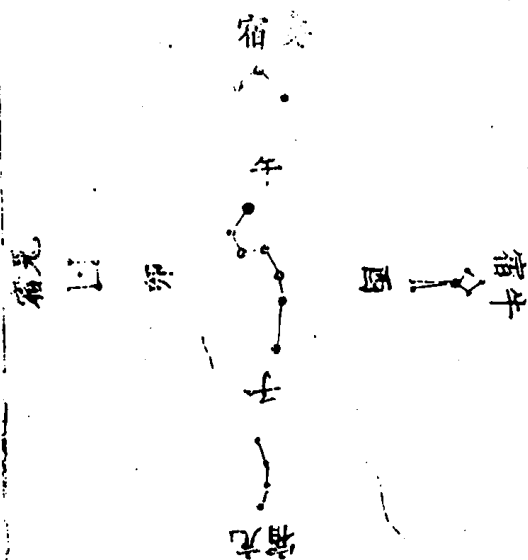
朝杓麗於角則昏中星奎是冬至也蔡元定註書謂宋時昏中壁是不考杓之所麗者何辰何宿惟憑曆家測日躔北回之期爲冬至蓋以晝短夜永爲攙於時斗杓初脫亥交子初而未中壁乃亥宿爲巳之衡角之衡者奎也昏中則角在子中是爲冬至惟三代時斗日相隨杓在子中日在丑中斗極北日極南斗極北於夜爲最長日

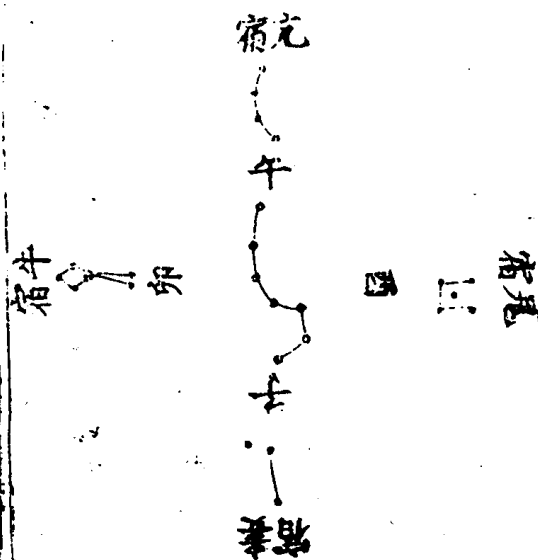
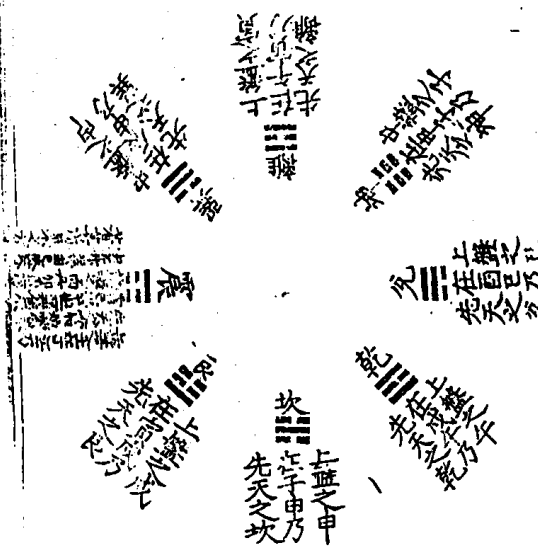
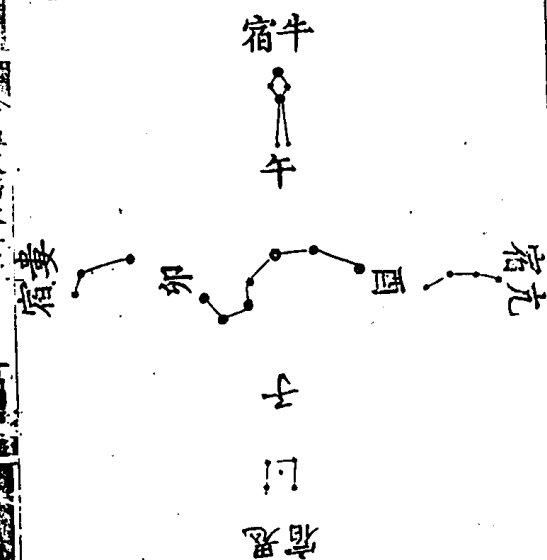
極南於晝爲最短今爲冬至斗未極北日先北回而漸永是日不待斗至而先回曆家但知測日回爲冬至而不知天氣實未至耳臣於仲冬月細考昏中星必冬至九日後奎宿方中日躔斗度入於丑界則子與丑合以復周漢之舊今我

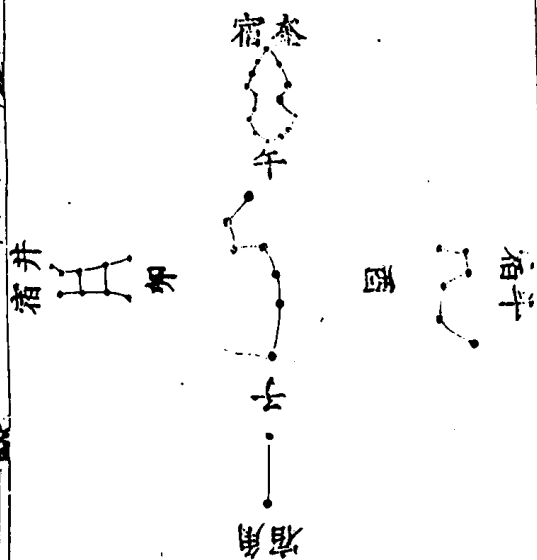
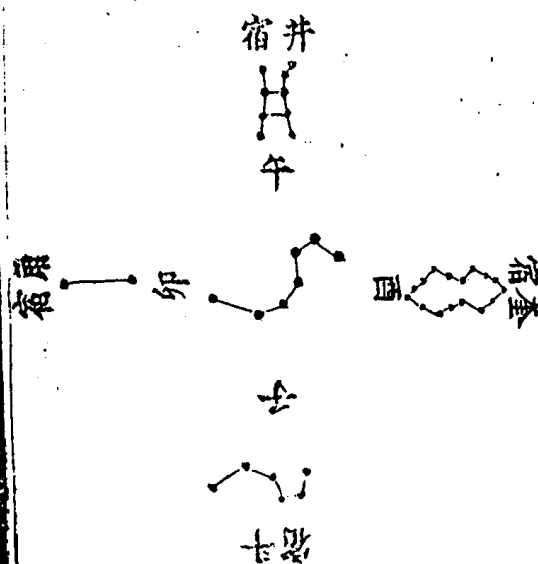
皇上懋建中和之極默贊斗日以相隨於日躔斗度而

祀天則日與斗合夏日愈永冬夜愈長用之於民事則八政惟徵用之

祀天神則氣機相感冬至正律呂調八風宣天地位而萬物育矣

古今冬至昏中星合圖書八卦位義

此一會一萬八百年北斗之杓常覆在子故冬日至之昏中星乃午中鶉鳥之星宿也是時火中局之中宿居午水中局之中宿居子木中局之中宿居卯金中局之中宿居酉在河圖二七之火居南一六之水居北三八之木居東四九之金居西伏羲則以畫卦乾南坤北天地位矣離東坎西水火不相射矣遁甲家謂之伏吟取此義焉故曰風氣未開人文未著

於舜禹之世故撫世安民不可無刑法之用也
易曰理財正辭禁民爲非曰義是之謂洪範焉
洪範者大法也法其道之用乎

此五會一萬八百年北斗之杓常麗在辰故冬日至之昏中星乃戌中之婁宿也屬火火末局之中宿在午水末局之中宿在子木末局之以宿在卯金末局之中宿在酉文王取之以定卦位離南坎北水火當權而既濟震東兌西木金居方而致用坤上乾下天地之交泰也二隅不用天地既交而老也巽南隅而致用艮東隅而待用故曰至哉文王之作易也其得天地之用乎天地之用在辰其魁在戌戌乃火之末局火乃文明之氣故自周以來風氣大開人文大著者蓋文明之氣當權天甫是時則人有是事也

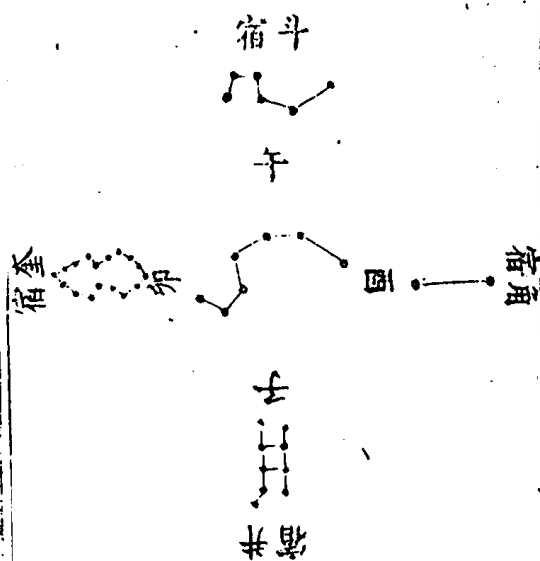
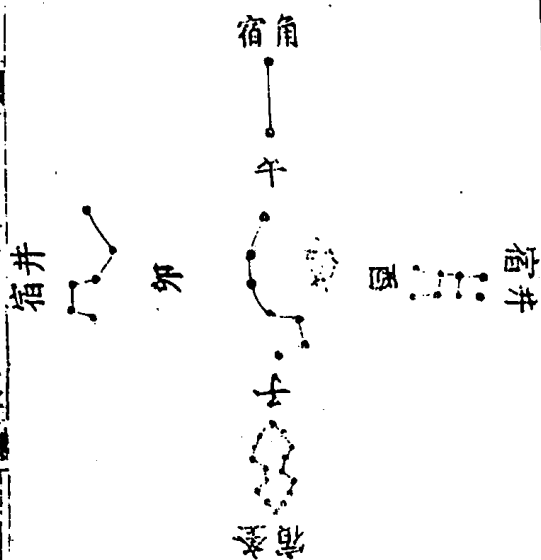
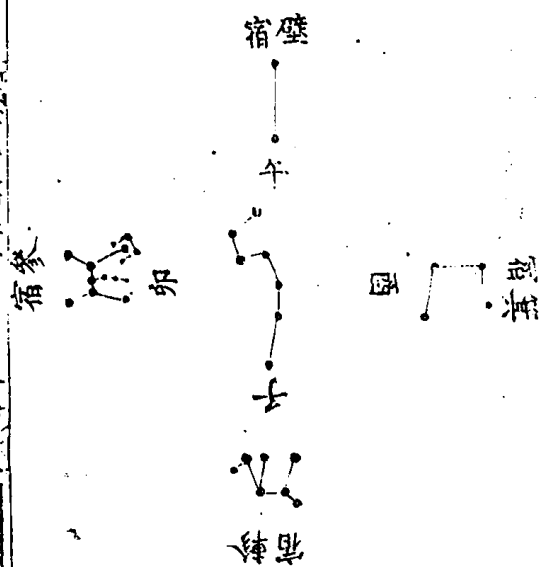
周漢仲春昏中星鬼
合文王八卦震居正南
宿鬼
午
酉
卯
子
宿牛
宿婁
宿亢
周漢仲夏昏中星亢
合文王八卦坎居正北
宿亢
午
酉
卯
子
宿婁
宿鬼
宿牛
古樂筌蹄卷五
十三

周漢仲秋昏中星牛
合文王八卦兌居正西
宿牛
午
酉
卯
子
宿亢
宿婁
宿鬼
文王八卦位圖
離
坎
震
兌
乾
古樂筌蹄卷五
十四

宋及大明仲冬昏中奎星

合文王八卦離居南小西

此亦五會一萬八百年之中北斗之杓常麗在辰角度初故冬日至之昏中星乃戌中之奎宿也亦屬火火末局之末宿在午水末局之六宿在酉木末局之末宿在卯其卦位尚用文王之舊但離南之位小西震東之位小南坎北之位小東兌西之位小北蓋震將老而艮將有用也故曰月月常加戌時時見破軍近前行一位天下鬼神欽破軍指辰近前指巳天地之用在角其魁在奎奎乃文章之宿其氣當權故宋室初

興五星聚奎以及我

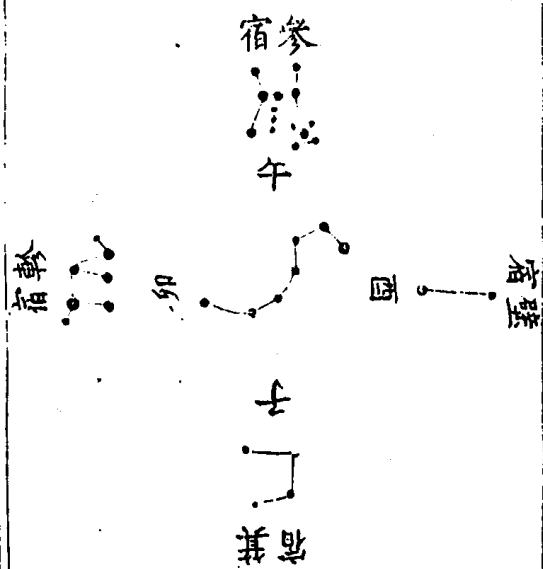
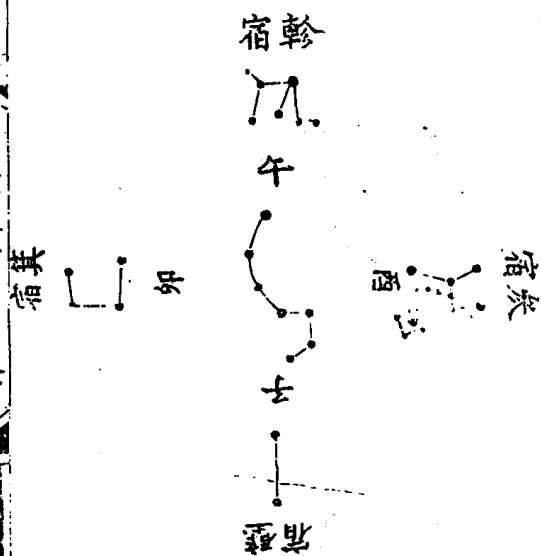
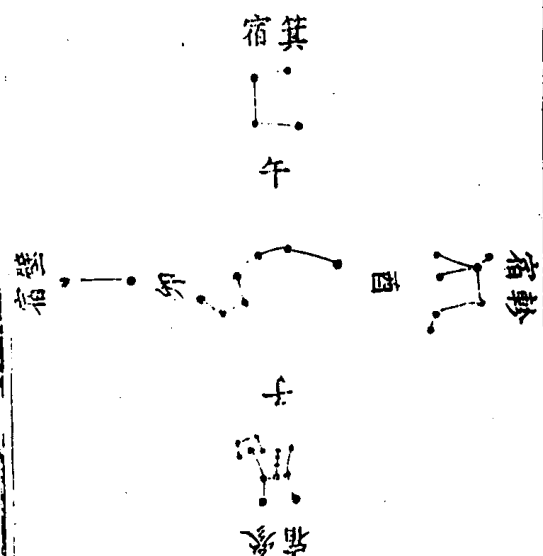
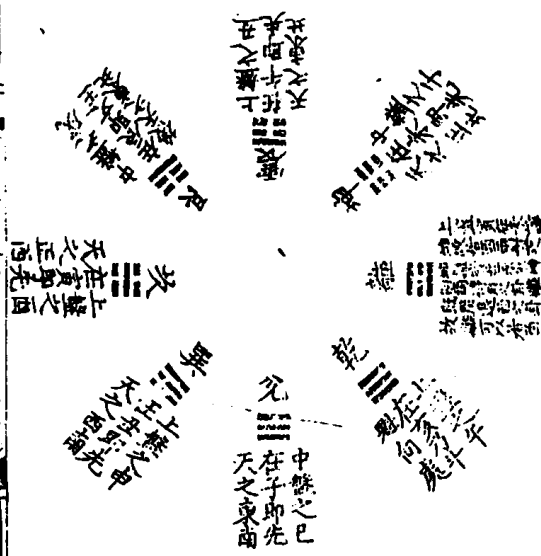
朝文運日隆文治日盛是

聖祖道統治統以合天亦周監於二代之意也周禮周樂廢墜千有餘年宜乎復興於

今日矣

宋及大明仲春昏中井星

合文王八卦震居東小南

君王多福壽縉紳尚文雅
權故
艮有用時仲春昏中星參
合八卦坎居正東
參宿
午
卯
酉
子
箕宿
古樂經傳卷五
十九

艮有用時仲夏昏中星軫
合八卦兌居正北
軫宿
午
卯
酉
子
艮有用時仲秋昏中星箕
合八卦離居正南
箕宿
午
卯
酉
子
古樂經傳卷五
二十

艮有時用八卦方位圖

天形氣圓轉如盤故或擬諸磨盤或謂之玉盤聖人合三盤乃定卦位紫微垣爲上盤二十八宿爲中盤星宿所臨之方位爲下盤上盤屬天中盤屬人下盤屬地是謂之三才也人盤轉於地盤之中一日一週天盤轉於人盤之中一元一週知一元一週之轉則知會與運與世之說而卦位更置應時無端皆有一定之理不容纖毫人力其間先天於是可求其端後天於是可究其終文王視伏羲爲先天後世又視文王

先天矣

古樂筌蹄卷五終

古樂筌蹏卷六

御朝燕羣臣及
宮中盛事樂說

御朝燕羣臣及
宮中盛事樂倣虞舜之制而作何擬乎擬虞書命羲和治曆作璣衡以齊七政而得之也曆法以北斗所指之辰及日躔分野而經天斗之所指也左旋日之所躔也右轉作樂法之奏從斗以七音而左旋歌從日以五音而右轉蓋斗有七星

隨天左旋一日周天而少強以七音應之其勢不得不左旋日與五星所躔之度日少減於天以五音應之其勢不得不右轉斗指日躔爲六合是故子與丑合奏黃鐘歌大呂也寅與亥合奏太簇歌應鐘也辰與酉合奏姑洗歌南呂也午與未合奏蕤賓歌林鐘也申與巳合奏夷則歌仲呂也戌與卯合奏無射歌夾鐘也且伏羲先天卦位陰陽皆以序而消長是故左方起震曆離兌以至於乾陽以序而長也右方起巽歷

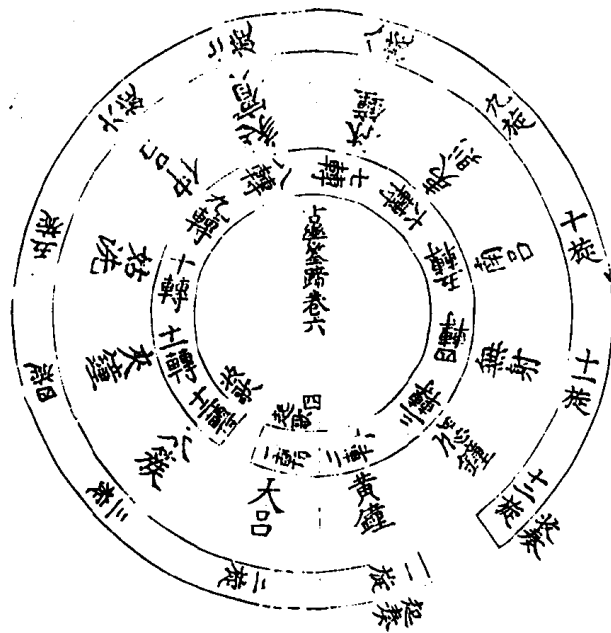
坎艮以至於坤陰以序而消也奏之左旋也由濁以漸清焉歌之右轉也由清以漸濁也各以其序而不可亂彼此脗合出於自然恭惟
皇上法天爲治仁以育天下義以正天下
臨朝燕羣臣用之則天下化中
宮中盛事用之則閨門順化高明
配天博厚
配地悠久無疆

韶樂歌奏應斗日圖論

奏七聲左旋以應斗歌五聲右轉以應日音窮於角故曰五音五音備而別起宮則右轉加以變宮變徵則七音七音備而別起宮則左旋因欲左旋此變宮變徵之所由設也曷知其爲韶樂聖人樂調與卦圖相通五帝之世用先天卦位先天之卦由太極而兩儀由兩儀而四象由四象而八卦皆由本而之幹及規而圓之乾兌坤北離東坎西皆先尊而後卑虞舜法之故樂故起宮終角君先於臣臣先於民亦以尊卑而

爲序焉加變宮變徵則以序而左旋亦猶先天圓圖左起震歷離兌至乾右起巽歷坎艮至坤之意也故臣測其爲韶樂其取類於先天乎

歌奏順逆通例

自黃鍾至蕤賓陽律爲宮則奏順而左旋歌逆而右轉自蕤賓至應鍾陰呂爲宮則歌順而左旋奏逆而右轉蓋自子至午左方屬陽自未至亥右方屬陰奏從陽歌從陰陽在陽方必順而陰必逆陰在陰方必順而陽必逆晝夜寒暑之理寓焉

黃鍾起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏黃鍾起宮至蕤賓變徵七聲則大呂為宮右轉者歌大呂起宮至仲呂角五聲則黃鍾為宮是故始由一奏而二旋至大呂為宮三旋至太簇為宮四旋至夾鍾為宮五旋至姑洗為宮六旋至仲呂為宮七旋至蕤賓為宮八旋至林鍾為宮九旋至夷則為宮十旋至南呂為宮十一旋至無射為宮十二旋至應鍾收宮奏黃鍾至應鍾一週是之謂奏黃鍾也乃始由一

歌而二轉至黃鍾為宮三轉至應鍾為宮四轉至無射為宮五轉至南呂為宮六轉至夷則為宮七轉至林鍾為宮八轉至蕤賓為宮九轉至仲呂為宮十轉至姑洗為宮十一轉至夾鍾為宮十二轉至太簇收宮歌大呂至太簇。則是之謂歌大呂也凡從左奏至七聲過變徵復一鼓以起次宮如北斗運七政左行於東南凡右轉之歌至五聲過角復一鼓以起次宮如日引五星右轉於西北左旋十二宮八十四聲右

轉十二宮六十[illegible]聲總一百四十四聲合為黃鍾調

天子御朝奏宜用此調蓋朝廷之樂以統天為義取陽長陰消之意黃鍾子律陽氣之所從起故奏從黃鍾起至七聲而變宮所以應北斗行東南而日晷長有七時斯時也日躔在丑而西退夜晷漸短有五時故歌從大呂起至五聲而變宮蓋奏長歌短以象春夏之義天道也君道也易曰大哉乾元萬物資始乃統天以之

黃鍾為宮奏左旋歌右轉協律之法

	一奏 黃鍾為宮	二奏 大呂為宮	三奏 太簇為宮	四奏 夾鍾為宮	五奏 姑洗為宮	六奏 仲呂為宮
始宮	黃 全 變	大 全	太 全	夾 全	姑 全	仲 全
徵	林 全	夷 全	南 全	無 全	應 全	黃 半變
商	太 全	夾 全	姑 全	仲 全	蕤 全	林 全
羽	南 全	無 全	應 全	黃 半變	大 半	太 半
角	姑 全	仲 全	蕤 全	林 全	夷 全	南 全
變宮	應 全	黃 半變	大 半	太 半	夾 半	姑 半
終變徵	蕤 全	林 全	夷 全	南 全	無 全	應 全

	七奏 蕤賓為宮	八奏 林鍾為宮	九奏 夷則為宮	十奏 南呂為宮	十一奏 無射為宮	十二奏 應鍾為宮 收
始宮	蕤 全	林 全	夷 全	南 全	無 全	應 全
徵	大 半	太 半	夾 半	姑 半	仲 半	蕤 半
商	夷 全	南 全	無 全	應 全	黃 半變	大 半
羽	夾 半	姑 半	仲 半	蕤 半	林 半	夷 半
角	無 全	應 全	黃 半變	大 半	太 半	夾 半
變宮	仲 半	蕤 半	林 半	夷 半	南 半	無 半
終變徵	黃 半變	大 半	太 半	夾 半	姑 半	仲 半

	一歌 [illegible]	二歌 黃鍾為宮	三歌 應鍾為宮	四歌 無射為宮	五歌 南呂為宮	六歌 夷則為宮	七歌 林鍾為宮
始宮	[illegible] 全	黃 全變	應 全	無 全	南 全	夷 全	林 全
徵	夷 全	林 全	蕤 半	仲 半	姑 半	夾 半	太 半
商	夾 全	太 全	大 半	黃 半變	應 全	無 全	南 全
羽	無 全	南 全	夷 半	林 半	蕤 半	仲 半	姑 半
終角	仲 全	姑 全	夾 半	太 半	大 半	黃 半變	應 全

	八歌 蕤賓為宮	九歌 仲呂為宮	十歌 姑洗為宮	十一歌 夾鍾為宮	十二歌 太簇為宮 收
始宮	蕤 全	仲 全	姑 全	夾 全	太 全
徵	大 半	黃 半變	應 全	無 全	南 全
商	夷 全	林 全	蕤 全	仲 全	姑 全
羽	夾 半	太 半	太 半	黃 半變	應 全
終角	無 全	南 全	夷 全	林 全	蕤 全

林鐘起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏林鐘起宮至大呂變徵七聲則夷則爲宮右轉者歌蕤賓起宮至無射變五聲則仲呂爲宮是故始由一奏而二旋至夷則爲宮三旋至南呂爲宮四旋至無射爲宮五旋至應鐘爲宮六旋至黃鐘爲宮七旋至大呂爲宮八旋至太簇爲宮九旋至夾鐘爲宮十旋至姑洗爲宮十一旋至仲呂爲宮十二旋至蕤賓收宮奏林鐘至蕤賓一週奏至此而收聲也乃由一歌

而二轉至仲呂爲宮三轉至姑洗爲宮四轉至夾鐘爲宮五轉至太簇爲宮六轉至大呂爲宮七轉至黃鐘爲宮八轉至應鐘爲宮九轉至無射爲宮十轉至南呂爲宮十一轉至夷則爲宮十二轉至林鐘收宮歌蕤賓至林鐘一週歌至此而收聲也凡左旋之奏至七聲遇變徵復一鼓以起次宮如北斗還七政左旋於西北也右轉之歌至五聲遇角復一鼓以起次宮如日之引五星右轉於東南也左旋十二宮八十四聲

右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合爲林鐘調

中宮歌宜用此調蓋

中宮之樂取坤順之義林鐘未律坤方坤道以陰爲主以靜爲常斗指西北而夜長故奏從林鐘起七聲以從斗日躔在午漸東而晷短故歌從蕤賓起五聲以從日蓋奏長歌短以象秋冬之義地道也妻道也易曰至哉坤元萬物資生乃順承天以之

林鐘爲宮奏左旋歌右轉協律之法

奏	宮（始）	徵	商	羽	角	變宮	變徵（終）
一奏（林鍾爲宮）	林全	太半	南全	姑半	應全	蕤半	大半
二奏（夷則爲宮）	夷全	夾半	無全	仲半	黃半變	林半	太半
三奏（南呂爲宮）	南全	姑半	應全	蕤半	大半	夷半	夾半
四奏（無射爲宮）	無全	仲半	黃半變	林半	太半	南半	姑半
五奏（應鍾爲宮）	應全	蕤半	大半	夷半	夾半	無半	仲半
六奏（黃鍾爲宮）	黃全變	林全	太全	南全	姑全	應全	蕤全
七奏（大呂爲宮）	大全	夷全	夾全	無全	仲全	黃半變	林全
八奏（太簇爲宮）	太全	南全	姑全	應全	蕤全	大半	夷全
九奏（夾鍾爲宮）	夾全	無全	仲全	黃半變	林全	太半	南全
十奏（姑洗爲宮）	姑全	應全	蕤全	大半	夷全	夾半	無全
十一奏（仲呂爲宮）	仲全	黃半變	林全	太半	南全	姑半	應全
十二奏（蕤賓爲宮）	蕤全	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃半

歌	宮	徵	商	羽	角
一歌	蕤 全	大 半	夷 全	夾 半	無 全 終
二歌	仲 全	黃 半變	林 全	太 半	南 全 終
三歌	姑 全	應 全	蕤 全	大 半	夷 全 終
四歌	夾 全	無 全	仲 全	黃 半變	林 全 終
五歌	太 全	南 全	姑 全	應 全	蕤 全 終
六歌	大 全	夷 全	夾 全	無 全	仲 全 終
七歌	黃 全變	林 全	太 全	南 全	姑 全 終
八歌	應 全	蕤 半	大 半	夷 半	夾 半 終
九歌	無 全	仲 半	黃 半變	林 半	太 半 終
十歌	南 全	姑 半	應 全	蕤 半	大 半 終
十一歌	夷 全	夾 半	無 全	仲 半	黃 半變 終
十二歌	林 全	太 半	南 全	姑 半	應 全 終

收宮

東宮之樂

太簇起宮奏左旋應斗歌右轉應日調圖說

左旋者奏太簇起宮至夷則變徵七聲則夾鐘為宮右轉者歌應鐘起宮至夾鐘角五聲則無射為宮是故始由一奏而二旋至夾鐘為宮三旋至姑洗為宮四旋至仲呂為宮五旋至蕤賓為宮六旋至林鐘為宮七旋至夷則為宮八旋至南呂為宮九旋至無射為宮十旋至應鐘為宮十一旋至黃鐘為宮十二旋至大呂收宮奏太簇至大呂一週是之謂奏太簇也乃由一歌而二轉至無射為宮三轉至南呂為宮四轉至夷則為宮五轉至林鐘為宮六轉至蕤賓為宮七轉至仲呂為宮八轉至姑洗為宮九轉至夾鐘為宮十轉至太簇為宮十一轉至大呂為宮十二轉至黃鐘收宮歌應鐘至黃鐘一週是之謂歌應鐘也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎

御製左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合為太簇調

東宮奏宜用此調蓋

東宮之樂以震位為義亦取東方發生萬物之意太簇寅律在八卦則為震位在黃鐘調則為長子三陽開泰日晷方長故奏從此起七音以為長陽之長也斯時也日躔在亥亥與寅合故歌從應鐘起五聲以為短陰之消也

太簇爲宮奏左旋歌右轉協律之法

	一奏 太簇爲宮	二奏 夾鐘爲宮	三奏 姑洗爲宮	四奏 仲呂爲宮	五奏 蕤賓爲宮	六奏 林鐘爲宮
宮（始）	太 全	夾 全	姑 全	仲 全	蕤 全	林 全
徵	南 全	無 全	應 全	黃 半變	大 半	太 半
商	姑 全	仲 全	蕤 全	林 全	夷 全	南 全
羽	應 全	黃 半變	大 半	太 半	夾 半	姑 半
角	蕤 全	林 全	夷 全	南 全	無 全	應 全
變宮	大 半	太 半	夾 半	姑 半	仲 半	蕤 半
變徵（終）	夷 全	南 全	無 全	應 全	黃 半變	大 半

	七奏 夷則爲宮	八奏 南呂爲宮	九奏 無射爲宮	十奏 應鐘爲宮	十一奏 黃鐘爲宮	十二奏 大呂爲宮
宮（始）	夷 全	南 全	無 全	應 全	黃 全變	大 全
徵	夾 半	姑 半	仲 半	蕤 半	林 全	夷 全
商	無 全	應 全	黃 半變	大 半	太 全	夾 全
羽	仲 半	蕤 半	林 半	夷 半	南 全	無 全
角	黃 半變	大 半	太 半	夾 半	姑 全	仲 全
變宮	林 半	夷 半	南 半	無 半	應 全	黃 半變
變徵（終）	太 半	夾 全	姑 半	仲 半	蕤 全	林 全

	一歌 應鐘爲宮	二歌 無射爲宮	三歌 南呂爲宮	四歌 夷則爲宮	五歌 林鐘爲宮	六歌 蕤賓爲宮	七歌 仲呂爲宮
宮（始）	應 全	無 全	南 全	夷 全	林 全	蕤 全	仲 全
徵	蕤 半	仲 半	姑 半	夾 半	太 半	大 半	黃 半變
商	大 半	黃 半變	應 全	無 全	南 全	夷 全	林 全
羽	夷 半	林 半	蕤 半	仲 半	姑 半	夾 半	太 半
角（終）	夾 半	太 半	大 半	黃 半變	應 全	無 全	南 全

	八歌 姑洗爲宮	九歌 夾鐘爲宮	十歌 太簇爲宮	十一歌 大呂爲宮	十二歌 黃鐘爲宮
宮（始）	姑 全	夾 全	太 全	大 全	黃 全變
徵	應 全	無 全	南 全	夷 全	林 全
商	蕤 全	仲 全	姑 全	夾 全	太 全
羽	大 半	黃 半變	應 全	無 全	南 全
角（終）	夷 全	林 全	蕤 全	仲 全	姑 全

南呂為宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏南呂起宮至夾鐘變徵七聲則無射為宮右轉者歌姑洗起宮至夷則角五聲則夾鍾為宮是故始由一奏而二旋至無射為宮三旋至應鍾為宮四旋至黃鍾為宮五旋至大呂為宮六旋至太簇為宮七旋至夾鐘為宮八旋至姑洗為宮九旋至仲呂為宮十旋至蕤賓為宮十一旋至林鍾為宮十二旋至夷則收宮奏南呂至夷則一週奏至此而收聲也乃從一歌而二轉至夾鐘為宮三轉至太簇為宮四轉至大呂為宮五轉至黃鍾為宮六轉至應鍾為宮七轉至無射為宮八轉至南呂為宮九轉至夷則為宮十轉至林鍾為宮十一轉至蕤賓為宮十二轉至仲呂收宮歌姑洗至仲呂一週歌至此而收聲也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡歌過五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義倣乎中宮左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合為南呂調

皇太子納妃奏歌宜用此調蓋黃鐘娶林鐘以生太
簇太簇娶南呂以生姑洗是黃鐘當
大君之位太簇當
皇太子之位則南呂當
皇太子妃之位故奏南呂則
皇太子妃賢良內正而外無不正矣

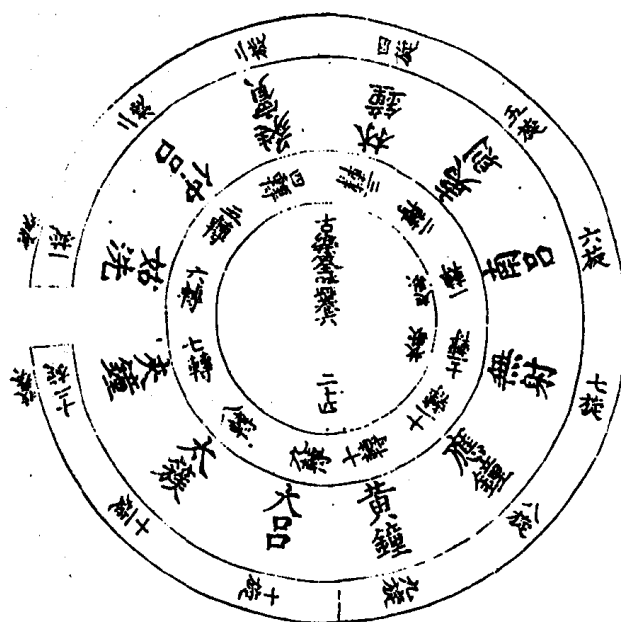
南呂爲宮奏左旋歌右轉協律之法

	一奏南呂爲宮	二奏無射爲宮	三奏應鍾爲宮	四奏黃鍾爲宮	五奏大呂爲宮	六奏太簇爲宮	七奏夾鍾爲宮	八奏姑洗爲宮	九奏仲呂爲宮	十奏蕤賓爲宮	十一奏林鍾爲宮	十二奏夷則爲宮
宮（始）	南全	無全	應全	黃全變	大全	太全	夾全	姑全	仲全	蕤全	林全	夷全
徵	姑半	仲半	蕤半	林全	夷全	南全	無全	應全	黃半變	大半	太半	夾半
商	應全	黃半變	大半	太全	夾全	姑全	仲全	蕤全	林全	夷全	南全	無全
羽	蕤半	林半	夷半	南全	無全	應全	黃半變	大半	太半	夾半	姑半	仲半
角	大半	太半	夾半	姑全	仲全	蕤全	林全	夷全	南全	無全	應全	黃半變
變宮	夷半	南半	無半	應全	黃半變	大半	太半	夾半	姑半	仲半	蕤半	林半
變徵（終）	夾半	姑半	仲半	蕤全	林全	夷全	南全	無全	應全	黃半變	大半	太半

一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌
始宮 姑全	始宮 夾全	始宮 太全	始宮 大全	始宮 黃半變	始宮 應全	始宮 無全
徵 應全	徵 無全	徵 南全	徵 夷全	徵 林全	徵 蕤半	徵 仲半
商 蕤全	商 仲全	商 姑全	商 夾全	商 太全	商 大半	商 黃半變
羽 大半	羽 黃半變	羽 應全	羽 無全	羽 南全	羽 夷半	羽 林半
終角 夷全	終角 林全	終角 蕤全	終角 仲全	終角 姑全	終角 夾半	終角 太半

八歌	九歌	十歌	十一歌	十二歌
始宮 南全	始宮 夷全	始宮 林全	始宮 蕤全	始宮 仲全
徵 姑半	徵 夾半	徵 太半	徵 大半	徵 黃半變
商 應全	商 無全	商 南全	商 夷全	商 林全
羽 蕤半	羽 仲半	羽 姑半	羽 夾半	羽 太半
終角 大半	終角 黃半變	終角 應全	終角 無全	終角 南全

皇[illegible]之樂

黃鍾為宮旋左旋歌右轉調圖

姑洗爲宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏姑洗起宮至無射變徵七聲則仲呂爲宮右轉者歌南呂起宮至大呂角五聲則夷則爲宮是故始由一奏而二旋至仲呂爲宮三旋至甤賓爲宮四旋至林鐘爲宮五旋至夷則爲宮六旋至南呂爲宮七旋至無射爲宮八旋至應鐘爲宮九旋至黃鐘爲宮十旋至大呂爲宮十一旋至太簇爲宮十二旋至夾鐘收宮奏姑洗至夾鐘一週是之謂奏姑洗也乃從一歌

而二轉至夷則爲宮三轉至林鐘爲宮四轉至甤賓爲宮五轉至仲呂爲宮六轉至姑洗爲宮七轉至夾鐘爲宮八轉至太簇爲宮九轉至大呂爲宮十轉至黃鐘爲宮十一轉至應鐘爲宮十二轉至無射收宮歌南呂至無射一週是之謂歌南呂也凡奏遇七聲復一鼓以起次宮凡歌遇五聲復一鼓以起次宮左旋右轉義同乎太簇調左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十聲總一百四十四聲合爲姑洗調

皇太子生
皇孫宜奏此調蓋太簇當長子之位娶南呂以生姑洗則姑洗當適孫之位生
皇孫用之則天倫攸敘世德相承而
胤祚昌明矣

姑洗爲宮奏左旋歌右轉協律之法

奏	宮	徵	商	羽	角	變宮	變徵
一奏 姑洗爲宮	姑全 始	應全	蕤全	大半	夷全	夾半	無全 終
二奏 仲呂爲宮	仲全 始	黃半變	林全	太半	南全	姑半	應全 終
三奏 蕤賓爲宮	蕤全 始	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃半變 終
四奏 林鐘爲宮	林全 始	太半	南全	姑半	應全	蕤半	大半 終
五奏 夷則爲宮	夷全 始	夾半	無全	仲半	黃半變	林半	太半 終
六奏 南呂爲宮	南全 始	姑半	應全	蕤半	大半	夷半	夾半 終
七奏 無射爲宮	無全 始	仲半	黃半變	林半	太半	南半	姑半 終
八奏 應鐘爲宮	應全 始	蕤半	大半	夷半	夾半	無半	仲半 終
九奏 黃鐘爲宮	黃全變 始	林全	太全	南全	姑全	應全	蕤全 終
十奏 大呂爲宮	大全 始	夷全	夾全	無全	仲全	黃半變	林全 終
十一奏 太簇爲宮	太全 始	南全	姑全	應全	蕤全	大半	夷全 終
十二奏 夾鐘爲宮 收宮	夾全 始	無全	仲全	黃半變	林全	太半	南全 終

歌	宮	徵	商	羽	角
一歌 南呂爲宮	南全 始	姑半	應全	蕤半	大半 終
二歌 夷則爲宮	夷全 始	夾半	無全	仲半	黃半變 終
三歌 林鐘爲宮	林全 始	太半	南全	姑半	應全 終
四歌 蕤賓爲宮	蕤全 始	大半	夷全	夾半	無全 終
五歌 仲呂爲宮	仲全 始	黃半變	林全	太半	南全 終
六歌 姑洗爲宮	姑全 始	應全	蕤全	大半	夷全 終
七歌 夾鐘爲宮	夾全 始	無全	仲全	黃半變	林全 終
八歌 太簇爲宮	太全 始	南全	姑全	應全	蕤全 終
九歌 大呂爲宮	大全 始	夷全	夾全	無全	仲全 終
十歌 黃鐘爲宮	黃半變 始	林全	太全	南全	姑全 終
十一歌 應鐘爲宮	應全 始	蕤半	大半	夷半	夾半 終
十二歌 無射爲宮 收宮	無全 始	仲半	黃半變	林半	太半 終

應鍾爲宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏應鍾起宮至仲呂變徵七聲則黃鍾爲宮右轉者歌太簇起宮至蕤賓角五聲則大呂爲宮是故始由一奏而二旋至黃鍾爲宮三旋至大呂爲宮四旋至太簇爲宮五旋至夾鍾爲宮六旋至姑洗爲宮七旋至仲呂爲宮八旋至蕤賓爲宮九旋至林鍾爲宮十旋至夷則爲宮十一旋至南呂爲宮十二旋至無射收宮奏應鍾至無射一週奏至此而收聲也乃從一歌而二轉至大呂爲宮三轉至黃鍾爲宮四轉至應鍾爲宮五轉至無射爲宮六轉至南呂爲宮七轉至夷則爲宮八轉至林鍾爲宮九轉至蕤賓爲宮十轉至仲呂爲宮十一轉至姑洗爲宮十二轉至夾鍾收宮歌太簇至夾鍾一週歌至此而收聲也凡奏過七聲復一鼓以起次[illegible]歌過五聲復一鼓以起次宮左旋右[illegible]南呂調左旋十二宮八十四聲右轉十二宮六十聲總一百四十四聲今爲應鍾調

皇太孫純妃孫氏宮用此調以太簇與南呂以生姑洗姑洗又娶應鍾以生蕤賓則姑洗當
皇太孫之位而應鍾當
皇太孫妃之位故奏應鍾調則
皇太孫妃賢福而胤嗣永昌矣

應鍾爲宮奏左旋歌右轉協律之法

奏	宮（始）	徵	商	羽	角	變宮	變徵（終）
一奏（應鍾爲宮）	應全	蕤半	大半	夷半	夾半	無半	仲半
二奏（黃鍾爲宮）	黃全變	林全	太全	南全	姑全	應全	蕤全
三奏（大呂爲宮）	大全	夷全	夾全	無全	仲全	黃半變	林全
四奏（太簇爲宮）	太全	南全	姑全	應全	蕤全	大半	夷全
五奏（夾鍾爲宮）	夾全	無全	仲全	黃半變	林全	太半	南全
六奏（姑洗爲宮）	姑全	應全	蕤全	大半	夷全	夾半	無全
七奏（仲呂爲宮）	仲全	黃半變	林全	太半	南全	姑半	應半
八奏（蕤賓爲宮）	蕤全	大半	夷全	夾半	無全	仲半	黃半變
九奏（林鍾爲宮）	林全	太半	南全	姑半	應全	蕤半	大半
十奏（夷則爲宮）	夷全	夾半	無全	仲半	黃半變	林半	太半
十一奏（南呂爲宮）	南全	姑半	應全	蕤半	大半	夷半	夾半
十二奏（無射爲宮）	無全	仲半	黃半變	林半	夾半	南半	姑半

	一歌 太簇爲宮	二歌 大呂爲宮	三歌 黃鍾爲宮	四歌 應鍾爲宮	五歌 無射爲宮	六歌 南呂爲宮	七歌 夷則爲宮	八歌 林鍾爲宮	九歌 蕤賓爲宮	十歌 仲呂爲宮	十一歌 姑洗爲宮	十二歌 夾鍾爲宮
宮	太全 始	大全 始	黃全變 始	應全 始	無全 始	南全 始	夷全 始	林全 始	蕤全 始	仲全 始	姑全 始	夾全 始
徵	南全	夷全	林全	蕤半	仲半	姑半	夾半	太半	大半	黃半變	應全	無全
商	姑全	夾全	太全	大半	黃半變	應全	無全	南全	夷全	林全	蕤全	仲全
羽	應全	無全	南全	夷半	林半	蕤半	仲半	姑半	夾半	太半	大半	黃半變
角	蕤全 終	仲全 終	姑全 終	夾半 終	太半 終	大半 終	黃半變	應全 終	無全 終	南全 終	夷全 終	林全

蕤賓爲宮奏左旋歌右轉調圖

燕羣臣之樂

蕤賓為宮奏左旋歌右轉調圖說

左旋者奏蕤賓為宮至黃鐘變徵七聲則林鐘為宮右轉者歌林鐘至應鐘角五聲則蕤賓為宮是故始由一奏而二旋至林鐘為宮三旋至夷則為宮四旋至南呂為宮五旋至無射為宮六旋至應鐘為宮七旋至黃鐘為宮八旋至大呂為宮九旋至太簇為宮十旋至夾鐘為宮十一旋至姑洗為宮十二旋至仲呂收宮奏蕤賓至仲呂一週收奏乃從一歌而二轉至蕤賓為

宮三轉至仲呂為宮四轉至姑洗為宮五轉至夾鐘為宮六轉至太簇為宮七轉至六呂為宮八轉至黃鐘為宮九轉至應鐘為宮十轉至無射為宮十一轉至南呂為宮十二轉至夷則收宮歌林鐘至夷則一週收歌

朝廷宴羣臣奏宜用此調蓋子為帝座午為端門故入君御極必向離而治人臣事君必北面而朝又午在上子在下君尊居下臣卑居上有交泰之象午位之律以蕤賓為名者取利用賓于王之義陰陽家以子午相沖為明良相逢為君臣慶會亦此意也

宴羣臣用之則君尊臣卑上下交泰尊卑定則體統正上下交則情意孚君臣咸有一德而[illegible]廟郎有師友之高風矣

蕤賓爲宮逐左旋歌右轉協律之法

	一奏 蕤賓爲宮	二奏 林鍾爲宮	三奏 夷則爲宮	四奏 南呂爲宮	五奏 無射爲宮	六奏 應鍾爲宮
宮	始 蕤全	始 林全	始 夷全	始 南全	始 無全	始 應全
徵	大半	太半	夾半	姑半	仲半	蕤半
商	夷全	南全	無全	應全	黃半變	大半
羽	夾半	姑半	仲半	蕤半	林半	夷半
角	無全	應全	黃半變	大半	太半	夾半
變宮	仲半	蕤半	林半	夷半	南半	無半
變徵	黃半變 終	大半 終	太半 終	夾半 終	姑半 終	仲半 終

	七奏 黃鍾爲宮	八奏 大呂爲宮	九奏 太蔟爲宮	十奏 夾鍾爲宮	十一奏 姑洗爲宮	十二奏 仲呂爲宮
宮	始 黃全變	始 大全	始 太全	始 夾全	始 姑全	始 仲全
徵	林全	夷全	南全	無全	應全	黃半變
商	太全	夾全	姑全	仲全	蕤全	林全
羽	南全	無全	應全	黃半變	大半	太半
角	姑全	仲全	蕤全	林全	夷全	南全
變宮	應全	黃半變	大半	太半	夾半	姑半
變徵	蕤全 終	林全 終	夷全 終	南全 終	無全 終	應全 終

	一歌	二歌	三歌	四歌	五歌	六歌	七歌
宮	林全	始 蕤全	始 仲全	始 姑全	始 夾全	始 太全	始 大全
徵	太半	大半	黃半變	應全	無全	南全	夷全
商	南全	夷全	林全	蕤全	仲全	姑全	夾全
羽	姑半	夾半	太半	大半	黃半變	應全	無全
角	應全	無全	南全	夷全	林全	蕤全	仲全

	八歌	九歌	十歌	十一歌	十二歌
宮	始 黃全變	始 應全	始 無全	始 南全	始 夷全
徵	林全	蕤半	仲半	姑半	夾半
商	太全	大半	黃半變	應全	無全
羽	南全	夷半	林半	蕤半	仲半
角	姑全 終	夾半 終	太半 終	大半 終	黃半變 終

古樂荃蹄卷六終

韶舞賛論

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以著容五帝之德法天天德太極以主之斗日以運之主者虛而不動運者動而旋轉如人心虛而無為貌言視聽思動而有為斗為七政之主故有七星日為五星之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰璇主月三曰機主火四曰權主水五曰衡主土六曰闓陽主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左旋但斗之為形長其為力健一日一週天而有餘七政之為形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之健故日有退度曆家指其退度為右轉聖人法之七聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗有七星故舞有七步斗杓指在陽辰則舞自魁而之杓陰辰則舞自杓而之魁蓋陽辰當位自得斗氣之伸也陰辰則居其衡斗氣之屈也屈伸相感而歲功成焉進退相因而舞道成焉歲成而氣週舞成而德尊故謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日道

焉觀舞於璇可以知月道焉觀舞於機可以知火道焉觀舞於權可以知水道焉觀舞於衡可以知土道焉觀舞於闓陽可以知木道焉觀舞於搖光可以知金道焉聖人之道貌以應木有主中禮則作肅言以應火有主中禮則作乂視以應木有主中禮則作哲聽以應金有主中禮則作謀思以應土有主合中則作聖自魁而杓之星陽生陽陰生陰舞步順之以象乎仁育自杓而魁之星陽尅陰陰尅陽舞步順之以象乎義正斗杓所指之辰謂之破軍故軍法宜向之而不宜背蓋向之則納乎生氣背之則感乎殺氣是故舜舞干羽於兩階而有苗氏服蓋觀於舞步之進退有井然不可紊者存焉觀於斗氣之生殺有凜然不可犯者存焉一舞之間取義多端徒曰雍容揖遜云乎哉孔子曰韶盡美矣又盡善也又曰樂則韶舞亦有所取也夫

韶舞節

右為武舞其執干戚干戚之舞隨於斗建斗之所指也其鋒不可犯有武道焉左為文舞其執羽[illegible]

之參陵於日躔日之所躔也其明不可尚有文遁焉
斗有七星以管七政初一曰天樞管日二曰天璇管
月三曰地機管火四曰人權管水五曰玉衡管土六
曰闓陽管木七曰摇光管金輔星附乎闓陽所以佐
斗成功也故一舞一辰一辰七步初步應樞象日二
步應璇象月三步應機象火四步應權象水五步應
衡象土六步應闓陽象木七步應摇光象金日中天
而常圓故以右手舉執隨首而仰左旋作圓圈以上
指又日為陽精陽氣起於左左手舉執輔左足单立

而右足曲月西生而半圓故以右手舉執隨右足向
璇位立乃以右手右轉作圓圈以平指但月借光於
日而左手舉執隨左足在樞位以並立火乃日精故
以左手足在樞位者移就機位单立而右足憲左右
手皆舉執上衡以象火性之炎上也水乃月精故以
右手足趨權位舉執向地以象水性之潤下也土旬
火生故以左手足在機位者移就衡位单立而右足
曲兩手皆舉執向胷遂各轉向左右以象衡之主中
央四旁教有罪也木白水生故以右足趨闓陽位乃

以左右手舉執同天以承天食玉粒巨仰首開口食
之而手足自口俱開亦以象木之開舒也金由土生
故以左手足在衡位者移就摇光位单立右足前捷
左手前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰
而退雙足小屈摇光位左手舉執前指右手舉執後
指乃以右足退闓陽位舞木容金尅木也以左足退
衡位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土
也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足
退機位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火

也又以右足退璇位舞月容水歸於月而為五星之
母也以左足退樞位以右足同小屈舞日容乃以左
手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日
而為五星之父也遇陽辰之舞自魁而杓五星相生
順以出遇陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

韶舞黃鐘調
一奏二奏先進後退之圖
韶舞應十二日圖
武舞右左英應十七步象七星
文舞右左右韓應日七步象七政
韶舞林鐘調
一奏二奏先退後進之圖
古樂圣局卷七

韶舞南呂調
一奏二奏先退後進之圖
一奏二奏先退後進之圖
古樂全書卷七

韶舞應鍾調
一奏二奏先退後進之圖
一退起寅終申
一退起亥終巳
亥
子
丑
寅
戌
卯
酉
辰
申
未
午
巳
一進起午終子
一進起未終丑
古樂荃蹄卷七
七
韶舞姑洗調
一奏二奏先進後退之圖
一退起申終寅
一退起巳終亥
亥
子
丑
寅
戌
卯
酉
辰
申
未
午
巳
一進起戌終辰
一進起卯終酉

韶舞大呂調
一奏二奏先退後進之圖
一進起巳終亥
一進起申終寅
亥
子
丑
寅
戌
卯
酉
辰
申
未
午
巳
一退起丑終未
一退起子終午
古樂荃蹄卷七
八
韶舞蕤賓調
一奏二奏先進後退之圖
一退起午終子
一退起未終丑
亥
子
丑
寅
戌
卯
酉
辰
申
未
午
巳
一進起子終午
一進起丑終未

韶舞夾鐘調
一奏二奏先退後進之圖
韶舞夷則調
一奏二奏先進後退之圖
亥
子
丑
寅
戌
卯
酉
辰
申
未
午
巳

韶舞仲呂調
一奏二奏先退後進之圖
韶舞無射調
一奏二奏先進後退之圖
亥
子
丑
寅
戌
卯
酉
辰
申
未
午
巳

舞佾轉步轉辰立以辨方之法

八佾分居左右四佾武舞也左四佾文舞也佾間容佾步間容步蓋佾內有虛地則轉步不相淩犯武佾之左右餘地如武佾之數文佾之左右餘地如文佾之數蓋佾外有虛地則轉辰不至侵佾文武之間量虛二佾之數以別中也未舞之前各佾對上背下將舞之頃各佾對立於當起舞之辰如奏黃鍾則武佾對子立歌大呂則文佾對丑立奏太簇則武佾對寅立歌應鍾則文佾對亥立奏姑洗則武佾對辰立歌南呂則文佾對酉立奏蕤賓則武佾對午立歌林鍾則文佾對未立餘倣此舞畢各佾乃對上背下分左右班散今戴文武二班移辰進退之圖于左

舞佾旋轉進退之圖

武舞佾數左旋	文舞佾數右轉

寅　丑　子　亥

虛上二佾

卯　虛左二佾　別中　虛右二佾　戌

辰　酉

巳　午　未　申

虛下二佾

武舞移辰進退之法

武舞左旋一進在丑一退在未二進在寅二退在酉三進在辰三退在亥四進在午四退在丑五進在申五退在卯六進在戌六退在巳七進復子為武舞之一週進者始魁而終杓退者始杓而終魁

文舞移辰進退之法

文舞右轉一進在丑一退在午二進在亥二退在辰三進在酉三退在寅四進在未四退在子五進在巳五退在戌六進在卯六退在申七進復丑為文舞之一週

古樂荃蹄卷七終

古樂荃蹄卷八

樂器總論

樂器皆古聖人之所制聖人非以其意而制之乃以其理制之理者天而已矣天有八方之氣聖人以金石絲竹匏土革木八方之物而該括八方之氣乃於樂器奏之奏之可以宣八風之氣者以有八方之物在焉故八音欲其全器欲其備不全則氣缺不備則氣微缺固不可以為樂微亦未足以言樂之善知微未足言樂之善乃可以言八音之備器備也者合大與小之謂也小者合律呂之本數大者合律呂之倍數故有一倍之器有二倍之器有三倍之器又有四倍之器倍至於四其氣始全是故鏞鐘特磬者四倍之器也編鐘編磬者三倍之器也頌鐘頌磬者二倍之器也歌鐘歌磬者一倍本數之器也以至琴有大琴小琴瑟有大瑟小瑟簫有言簫筊簫笛有大笛小笛笙有竽笙巢笙塤有頌塤雅塤鼓有路鼗相鼓是皆以倍數為之也蓋本

數其聲清倍數其聲濁單淸失之輕單濁失之
重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以
合氣中聲之所以妙用故必大小器而並奏之
一合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成
所以為妙焉若專器者小成之用也是故知倍
數之理則律呂可求其端樂器可求其始名器
雖多皆為樂中之妙用而不可無者也故歷考
雅樂之器通載于左以備
皇上觀覽復考古人之全器附先儒之論近正者于
各樂器之後以備
皇上采擇用臻歸一之定論若漢唐宋所製俗部胡
部之器其聲不合律呂雖美而不錄恐瀆乎
聖聽也至於斟酌衆器之中宜用於我
朝者臣竊悉注
靑宮樂調八音論下此不敢復贅云

大呂正管式數附倍數

長八寸三分七釐六毫

倍十六寸七分五釐二毫

宮

太簇正管式數附倍數

長八寸

倍十六寸

宮

夾鍾正管式數附倍數

長七寸四分三釐七毫三絲

倍十四寸八分七釐四毫六絲

宮

姑洗正管式數附倍數

長七寸一分

倍十四寸二分

宮

仲呂正管式數附倍數

長六寸五分八釐三毫四絲六忽

倍十三寸一分六釐六毫九絲二忽

宮

蕤賓正管式數附倍數

長六寸二分八釐

倍十二寸五分六釐

宮

林鍾正管式數附倍數

長六寸

倍十二寸

宮

夷則正管式數附倍數

長五寸五分五釐一毫

倍十一寸一分二釐

宮

南呂正管式數附倍數

長五寸三分

倍十寸六分

宮

無射正管式數附倍數

長四寸八分八釐四毫八絲

倍九寸七分六釐九毫六絲

宮

應鍾正管式數附倍數

長四寸六分六釐

倍九寸三分二釐

宮

周樂虡黃鍾正管不用之法

黃鍾正管乃用長九寸廣三分倍廣倍長以合參天兩地之數者也惟用以生十二律至用以制器成音

則八爲生之黃鐘其長八寸七分八釐一毫六絲二忽是之謂變半也若變全則二其八寸七分八釐一毫六絲二忽者也蓋九寸三分神數也黃鐘正管神管也律書曰神生於無形成於有形又曰神使氣氣就形此之謂也是故十二管皆黃鐘正管所生而正管乃虛而不用以成聲是乃神妙萬物之道皆出理數自然非人爲知巧得與於其間故文王卦傳惟言六子致用而去乾坤亦此意也

韶樂兼用黃鐘正管變管之法

用正管以起宮則徵商羽角皆以順而成用變管以爲徵商羽角則宮得以序而尊起宮必以正者由太極而兩儀之道也尊宮必以變者乾南而坤北之道也所以然者周樂收宮於後正管不得以不虛韶樂起宮於前正管不得以不用理也數也一定而不容易也

論樂器兼音之法

律呂之音十二樂器之音惟六各倍其六則亦有十二矣知太簇可以兼大呂姑洗可以兼夾鐘亦可以兼仲呂蕤賓可以兼南呂可以兼夷則應鐘可以兼無射陽方律兼呂陰方呂兼律蓋取其分數之相近自然有可兼之音以簫笛篪論之第一孔爲黃鐘宮第二孔爲太簇商第三孔爲姑洗角第四孔爲林鐘徵第五孔爲南呂羽第六孔爲應鐘變宮故其吹之也閉五孔開第一孔則宮音出焉今謂之合是矣閉四孔開第二孔則商音出焉今謂之四是矣閉三開三則角音出焉今謂之一是矣閉二開四則徵音出焉今謂之尺是矣閉上一開下五則羽音出焉今謂之工是矣閉下五孔獨開上一孔則變宮之音出焉今謂之六是矣六本應鐘之音今作清黃鐘用之蓋黃鐘半律四寸五分應鐘全律四寸六分有零亦以分數相近之易兼也其兼音之法全在吹氣之緩急口脣之俯仰吹正脣正則得本音吹緩脣俯則兼濁吹急脣仰則兼清善吹者一孔取三音善聽者一孔知三音知一孔取三音之理則雖今之樂器可以具律呂之全聲惟在習之精通乃有得焉其於塤也五孔皆閉自上吹之爲黃鐘宮少仰則兼大呂

也開前中孔爲太簇商少仰則兼乎夾鐘也並左孔爲姑洗角少仰則兼乎仲呂也並右孔爲林鐘徵少俯則兼乎蕤賓也並後左則爲南呂羽少俯則兼乎夷則也並後右則爲應鐘變宮少俯則兼乎無射也其於琴也對中暉彈之按第一絃黃鐘上二寸則大呂按第二絃太簇上二寸則夾鐘按第三絃姑洗上寸半則仲呂用濁兼清則進上近岳按第四絃林鐘下二寸則蕤賓按第五絃南呂下寸半則夷則按第六絃應鐘下一寸則無射用清兼濁則退下近焦其

於瑟也於二十五絃取中一絃爲君不動以前十二絃爲律呂正聲以後十二絃爲律呂清聲彈之之法合正與清而音成焉黃鐘成於前後之一大呂成於前後之二太簇成於前後之三夾鐘成於前後之四姑洗成於前後之五仲呂成於前後之六蕤賓成於前後之七林鐘成於前後之八夷則成於前後之九南呂成於前後之十無射成於前後之十一應鐘成於前後之十二瑟之取音也以暉瑟之定音也以馬近岳於漸清焉近焦以漸濁焉眞和之之法也[illegible]絃

急則音在暉下琴絃緩則音在暉上瑟絃急則安馬必近於焦瑟絃緩則安馬必近於岳其於笙也管首入匏有內孔以銅蠟點處爲簧簧之大者其聲濁小者其聲清清濁多寡由簧之大小亦取於管之短長凡簧各有外孔以手按其外孔則內簧之聲鳴焉吹簫笛之法開其孔則鳴吹笙之法按其孔則鳴故曰吹笙鼓簧按者鼓也如鼓由擊然後有聲蓋簫笛之聲由外發笙簧之聲由內轉今笙十七管按第十二第十四之管孔而成黃鐘宮聲按第四第八第十一

之管孔而成太簇商聲按第三第十之管孔而成姑洗角聲按第十五第四第十二第八之管孔而成林鐘徵聲按第七第三第十一之管孔而成南呂羽聲按第十四第十三之管孔而成黃鐘清聲按第三第十三之管孔而成仲呂聲大抵兼數管而成一律之音者一清一濁也濁者全律清者半律如合音有大合小合第十四管爲大合第十二管爲小合四音有大四小四第四管爲大四第八管爲小四第十一管爲小清四一音有大一小一第三[illegible]爲大一第一[illegible]

為小一尺音有大尺小尺第十五管為大尺第十二管為清尺又借大四小四二管湊之共成尺音工音有大工小工第七管為大工第十一管為清工又借大一湊之共成工音六音有大六小六第十四管為大六第十三管為小六上音有大上小上第二管為大上第十三管為小上其餘大呂夾鐘蕤賓夷則無射應鐘則未用焉由此推之若制大笙二十四管每二管共成一音則六律六呂之全聲半聲備焉一清一濁一東一西相對匹配而成音其制甚簡其吹亦易豈非謂古笙之難制而半聲之難備於笙也哉

協音之法

隔八以聲之一鼓以宮之一聲一字一鼓一宮鼓不宜多多則雜音而不清故曰鼓無當於五音五音弗得弗和一鼓則和宮二三則亂宮韶樂起宮則鼓在前周樂收宮則鼓在後韶樂七音以左旋五音以右轉周樂用宮逐羽以為雲門引商刻羽以為咸池三柷以起之三敔以終之一金以宣之一玉以振之柷敔為一奏之始終金玉為一音之始終前音之玉繼以後音之金金而復玉玉而復金欲其相連不欲其間斷是之謂繹如也以成若小有間則不成片段與造化之氣不相貫而不成樂矣

庭奏升歌之法

庭奏者堂下之樂升歌者堂上之樂庭奏八音并奏升歌惟琴瑟以合歌奏者迎也進至天下者之功德於天地祖考之前也歌者誦也誦前人之功德於吟咏倡嘆之間也奏則聲容兼有歌則有聲無容奏濁屬陰以從斗歌清屬陽以從日歌奏不同時猶斗日不相見先庭奏而後升歌猶言陰陽必先陰而後陽蓋奏為主歌為賓先有主之誠敬然後能迎賓也

歌奏合禮之法

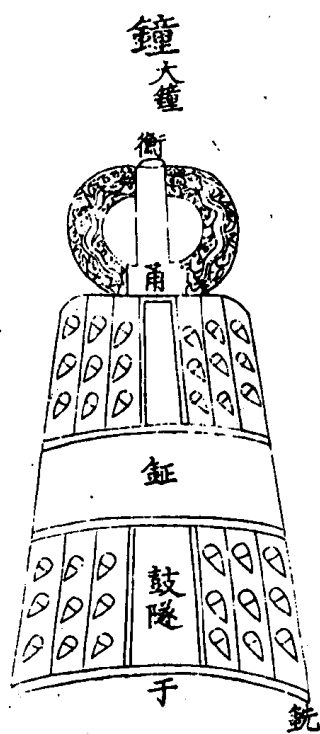
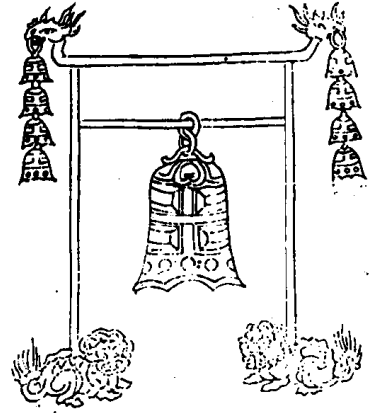
自迎神主讀祝樂奏本變而不歌舞如祀天用六變祭地用八變享宗廟用九變週而復始不拘其遍惟以讀祝為度遇宮則擊三鼓鼓終復奏原變用柷而不用敔讀祝畢乃自一奏以至終奏其音相連不容小間奏終乃自一歌以至終歌其聲相連亦不容間庭奏則用舞[illegible]畢乃升歌敔以收奏仍用柷以起歌

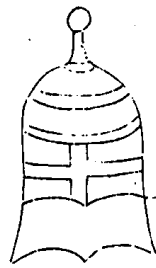
歌終俊用敔收初獻亞獻用武舞三獻用文舞飲福
徹饌送神乃升歌歌終唱禮畢

古樂筌蹄卷八 終

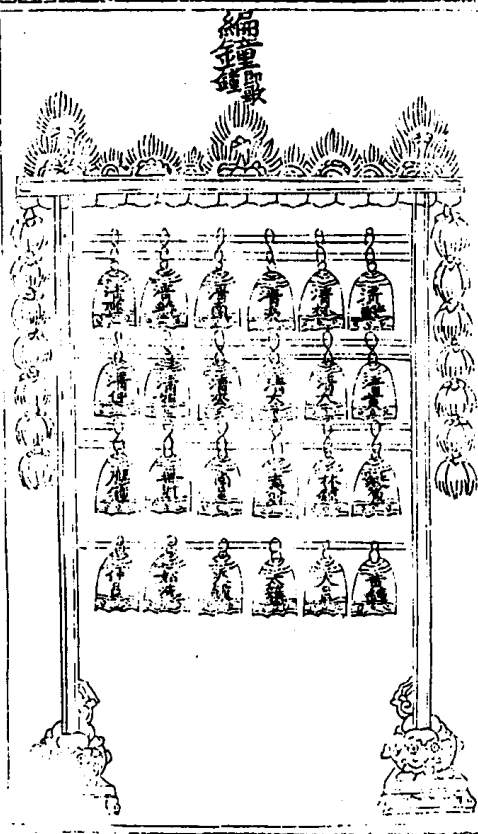
樂器圖考

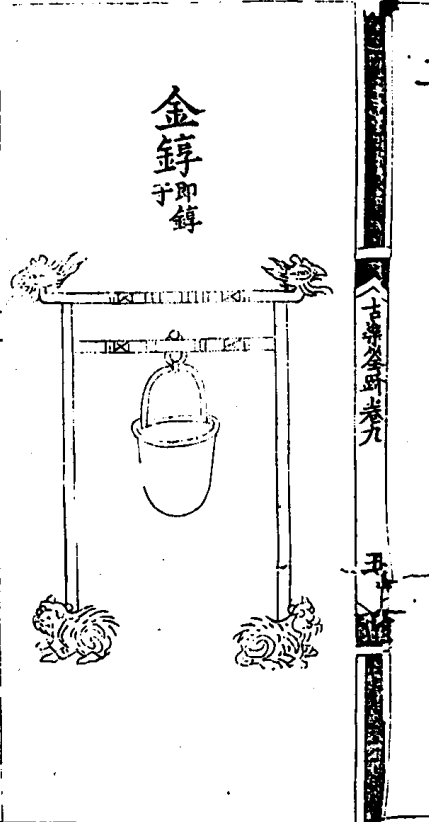
金之屬

陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲商羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉周官鐘師掌金奏鎛師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

鐘 大鐘

呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘單穆公曰十二辰之鐘

入鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂鏞是也考工記曰六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊鳧氏爲鐘兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鐘縣謂之旋旋蟲謂之幹鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景于上之攠謂之隧十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣以其鉦之長爲之甬長以其甬長爲之圜參分其圍去一以爲衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則振是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之鄭氏云凡樂器以十有二律爲度數若黃鐘之律九寸十六之而銑取其十以爲度則銑徑三寸有奇鉦鼓舞之所居者遞去二分則舞二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然

周禮鎛師注鎛如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘儀禮鎛從薄與越鎛之鎛同陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛則鎛之爲用其實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趣爾李宗諤曰金部之中

鑄鐘爲難次一聲不及則宫商失序使十二鑄工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣又曰後周嘗以十二鑄相生擊之音韻克諧馮元等云其本朝鑄鐘十二黄鐘高尺二寸半廣一尺二寸鼓六鉦四舞六通衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一寸二鐙篆帶每面縱者四横者四枚景挾鼓與舞四處各有九每面共三十六兩欒間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大吕以下十一鐘并與黄鐘同制而兩欒間遞减至應鐘容九斗三升五合而其重加至應鐘重一百四十八斤並如以律本律

編鐘圖

陳氏樂書曰編鐘即小鐘也小鐘亦歌鐘也范鎮曰編鐘皆從其律之長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景欒隧甬衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於內者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之

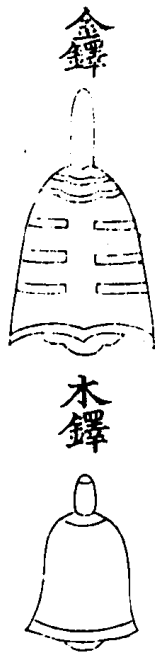
金錞 即錞于

周禮小師以金錞和鼓其形象鐘頂大腹揜口弇以伏獸爲鼻內懸鈴子鈴銅舌作樂振而鳴之與鼓相

宣和博古圖說云其製中虛椎首而殺其下[illegible]

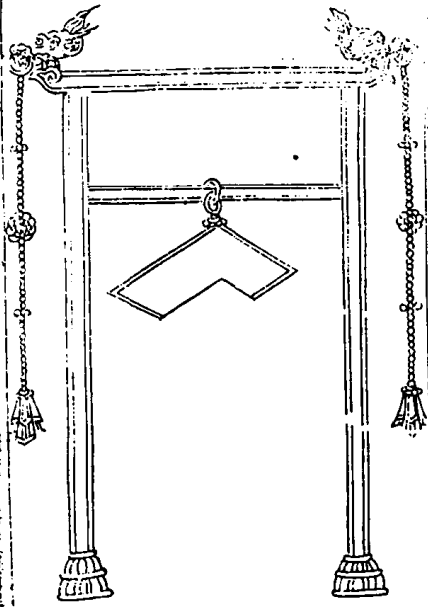
誅云錞錞于也圜如碓頭大上小下[illegible]則鳴之與鼓相和賈公彥疏云錞于之名出于漢之大予樂官南齊段祚以錞于獻鑑高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心蹺注錞于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也樂府之金錞就擊於地灌水之制不復考矣淳熙十四年余玠宰慈利縣得一錞高一尺三寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分闊五寸虎紐高一寸二分闊一寸一分犿尾長五寸五分重十三斤紹熙三年又於長陽縣得其一錞甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分犿尾長一尺重三十五斤皆虎錞也

金鐸

木鐸

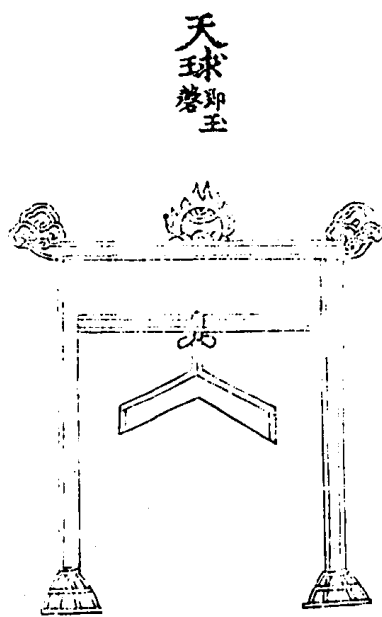
周禮鼓人以金[illegible]鼓內司馬執鐸三鼓[illegible]

樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲不過[illegible]鐸名曰鐸度號令之限度也則鐸大鐸也舞者振之警衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也木鐸以木為舌所以振文事也

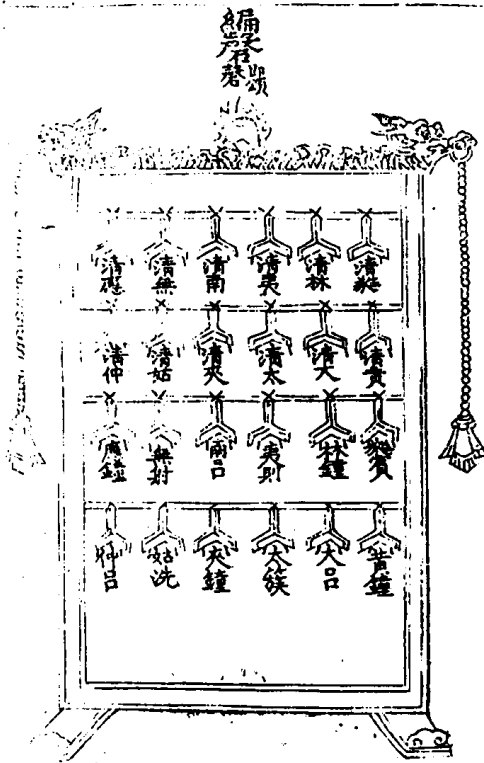
石之屬

陳氏樂書曰石之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以為磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗不相應莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金石以動之唐李真以畢鐸而得徵音之石則其相應可知三代之樂既壞於秦漢洎至成帝尚未有金石之樂及晉武破符堅之後而四廂金石始備焉後世復以泗濱石其聲下而不和而以華原所出者易之信乎審一以定和難哉

周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半 註云必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也 其博為一 註云博謂股博也廣也 股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚 鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚一寸也 已上則摩其旁 鄭司農云磬聲太上則摩鑢其旁玄謂太上聲清也薄而廣則濁 已下則摩其耑 玄謂太下聲濁也短而厚則清 宋明道製新樂特磬十二黃鐘大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分大簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黃鐘厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者以為磬氏為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分其股博去其一以為股博三分其鼓股以其一為之厚范鎮曰特磬則四倍其法而為之陳氏樂書曰古

之[illegible]磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以諧意而已鐘圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股[illegible]一律也股為二後長二律也鼓為三前[illegible]非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹居[illegible]股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在下外者在上黃鐘之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣先儒曰小華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮

磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨句一矩有半外之為股內之為鼓其博厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者[illegible]以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞蕭韶允諧者[illegible]然也蓋八卦以乾為君八音以磬為[illegible]其音石其卦乾位西北而天屈之以為樂[illegible]之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位

有上有下而親疏長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故在廟朝閨之君臣莫不和敬在閨門閨之父子莫不和親在族黨閭之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已

禮記郊特牲言諸侯宮縣而擊玉磬明堂位言四代之器而拊搏玉磬則玉之於石類也玉磬則出乎其

類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以為磬以其為堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音樂考曰玉磬堂上之樂登歌用焉書言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠而以鳴球為先義可見矣

[illegible]中曰編磬大架所用二十四枚應十二律倍聲樂考書曰上不失之四清下不失之二變其[illegible]沖所傳者乎范鎮曰編磬皆以周官磬氏為法若黃鍾股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎鍾有齊也磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以為法後世其可不考正乎考正而非是則不為法矣辯磬則四倍其法而為之

絲之屬

陳氏樂書曰絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以為琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

大琴 二十絃

其長八尺一寸用於天神

中琴 十六絃 或十三絃

其長五尺七寸用於地示

小琴 五絃 或七絃

其長三尺六寸六分用於人鬼或帝琴之制也

琴瑟上論曰古者琴瑟之用各其聲類所宜雲和地也其[illegible]於圜丘奏之空桑陰地也其於方澤奏之龍門人功所鑿而成也其琴瑟宜於宗廟奏之顓帝生處空桑伊尹生于空桑禹鑿龍門皆以地名之則雲和豈禹貢所謂雲土者歟陳氏樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六分象期之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之

禽樂之主也五分其身以三為上二為下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以為大琴則不足以為中琴則有餘要之皆不若六八之數為不失中聲也樂書琴瑟論曰琴之為樂絃合之以作主暉分律以配臣自臨岳際下至龍口銜絃以爲則為中[illegible]則至臨岳之際以仲呂為中泉仲呂已上[illegible]

弦暉即泛調取定又以太簇翻至龍口而暉數足矣自古琴暉十有三其一以象閏盖用螺蚌為之近代用金玉水晶等寶未聞有絃絕之義盖所以示其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纆之徽誤矣太古遺音曰暉擊于木所以示其明瑩玉為上金次之螺蚌又次之凡律生於黃鍾故琴自岳至第四徽長九寸為黃鍾之律自第四暉至中暉亦九寸即一倍黃鍾之律自中暉至龍口則其音黃鍾上一寸八分為大呂又一寸四分為太簇第十二暉為夾鍾第十一暉

為姑洗第十暉為中呂上半暉為蕤賓第九暉為林鍾上半暉為夷則第八暉為南呂上一寸二分為無射又一寸二分為應鍾以上為濁聲按其中律則其音黃鍾自中暉下至第四暉次第十二律以上為清聲按其第四暉至第一暉亦次第十二律為清聲倍姜夔樂議曰琴有三準自一暉至四暉謂之上準上準四寸半以象黃鍾之子律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鍾之正律自七暉至龍齦謂之下準下準一尺八寸以象黃鍾之倍律三準各十二

[illegible]聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也絃有五焉有七焉樂考曰五絃作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也五絃圖說曰琴為古樂所用者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖曰七絃散而和者則間二絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲一絃十暉應四絃散聲六絃十暉應四

絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黃鍾大呂並用慢角調故於大絃十一暉應三絃散聲太簇夾鍾並用清商調故於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鍾夷則並用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鍾並用蕤賓調故為五絃十暉應七絃散聲以律[illegible]大小各有其應於十暉皆與[illegible]法十二律並用[illegible]

十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鍾則於琴之黃鍾[illegible]聲合無差然後以次備合諸聲則五聲皆正古人紀琴先管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人[illegible]簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調琴之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得四聲[illegible]下者隔一而得五聲十暉按上者

隔一而得五聲按上隔下而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲為五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相為次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十二暉則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一暉也[illegible]調改於

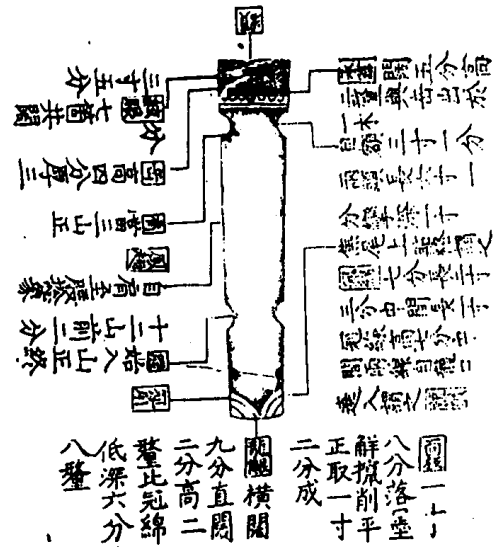
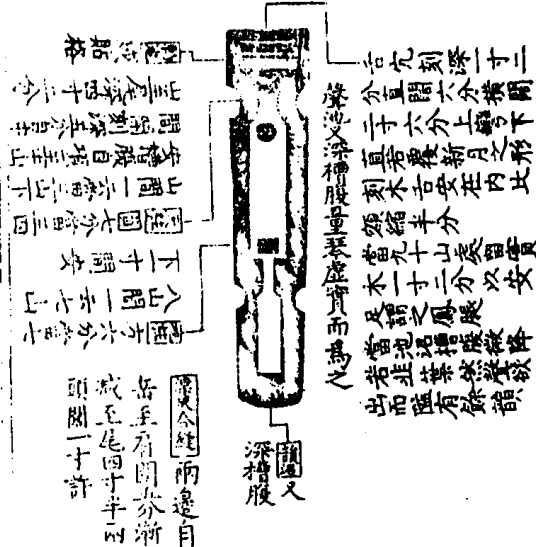
五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各從絃但依旋宮之法而抑按之恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律為均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各為一宮每宮各有五調而其每調用律取[illegible]有法此為琴之綱領而說者罕乃缺[illegible]以宮統調以調統聲令賓主次第各有條理[illegible]作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸按聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位[illegible]宮調圖前則覽者曉然可

為萬世法[illegible]太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度絃有三節聲自焦尾至中暉為濁聲自中暉至第四暉為中聲上至第一暉為清聲故樂工指法按中暉第一絃黃鍾按上為大呂第二絃太簇按上為夾鍾第三絃姑洗按上為仲呂第四絃蕤賓卑彈之第五絃為林鍾按上為夷則第六絃為南呂按上為無射第七絃為應鍾按上為黃鍾清凡此各隨鍾律彈之莫不合律呂矣琴絃論曰大琴宮絃二百四十綸（綸一[illegible]一絲以十二絲為一綸過此則粗不及則細）商絃二[illegible]

有六角絃一百七十有二徵與商同羽與角同文一百三十有八武一百有四自宮至羽皆次第降三十四綸宮商角三絃纏過一法徵絃亦纏用文絃爲胎中琴絃用武絃爲胎中琴宮絃一百六十綸商絃一百四十綸角絃一百二十綸自宮至武各次第降二十綸小琴比中琴絃又次第降二十綸纏紗法曰大絃用七綸中琴用六綸小絃用五綸大則聲不清細則[illegible]下聲清不耐久惟宜得中一際以極急爲度陳氏樂書琴制論曰琴之爲器有龍池者以龍潛於地

其出則興雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以鳳之翕其浴則歸潔其身又人君之德如之有軫池者亦曰軫枉以其急於發令切酒以成禮也池側有鳧掌二所以護軫之動而合制也鳳額下有鳳嗉一所以接喉舌而申令者也琴底有鳳足所以象表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用象本[illegible]其亦心也人肩者額次臣有俯就隨肩之象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之象也龍脣者聲所由出也龍齦者吟所由生也龍口所以受絃而其鬚又所以飾之

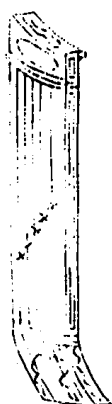
也鳳額所以制嗉而其臆又所以承之也總而言之琴長三尺六寸六分當朞之日腹中天地二柱當心脊之任也天柱方厚七分居姑洗仲呂之界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品節矣然斷制之妙蜀稱雷郭諒吳稱沈鐐張越雷諒淸雅而沈細鐐越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮昭亦善攻斲嘗之不售節使盧公鈞聞之見重受一張仍贈之詩自是馮氏門其履滿矣伏羲樣長三尺九

寸三分與後周大累黍尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸二分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分半一池後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙尺同梁表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三尺七寸一池齊東山樣今尺長三寸三分梁千面用鐵尺三尺九寸三分無池隋百面用大平尺三尺六寸四分古彭用竹言[illegible]不[illegible]非[illegible]質不食

琴制尚象論

制器尚象其來久矣琴之為器其制詳其義深昔者伏羲氏之王天下也以諸樂入音皆相假合思一器之備於律呂者徧以兼得之於梧桐制為雅器肆名為琴琴者禁也禁諸邪而存正烝故琴為聖賢之樂動天地而感鬼神琴之妙理莫大乎是古先聖賢造琴其狀不一而制度尚象則有定式琴額長二寸四分以象二十四氣岳廣三分岳者承絃之木乃琴身上至高之物言此物為琴上之最高處猶五岳為天下諸山之最高者故名之曰岳以象三才岳内聯

三尺六寸以象其日三百六十有六龍齦表折勢四
分以岂四時共長三尺九寸一分成於三極於九九
者究也復變而為一之義也上穹隆以象天而圓其
面下方與以法地而平其底中虛含象外響應暉暉
十有三其十二法六律六呂其一處中者元氣之統
以象閏其一陰一陽之道備朞數也律有長短故暉
有餘促當暉則鳴差暉則否亦猶氣至灰飛時理正
應神理不測其在兹乎上為天統下為地統中為人
統抑揚之際上取泛聲則轉清而屬天下取按聲則

重濁而屬地不加抑按則絲木之聲均和而屬人劉
其中則太虛之理具絃其外則妙用之應彰琴鳴因
絲絲鳴因木側耳於絲木之上不足以聽其聲由池
沼之間而聽焉則無餘矣是以知妙用所施不離太
虛本末相因固如是也琴之首曰鳳舌其岳前曰承
露俗曰岳裙鳳軫穴曰軫杯岳之體巍然而高若山
岳之狀鳳嗉琴項也謂喉舌可以教令也人形者取
其肩背之正也龍腰者取其屈折如龍也又曰玉女
腰者取其纖細也自肩至腰總象鳳翔飛然[illegible]

齦乃琴末承絃之異名焦尾兩邊曰冠角取其狀名
也冠內兩線曰龍鬚龍池者龍為變化之物潛於幽
深之地迹雖隱而聲自出也鳳沼者取其來儀沐浴
自如也軫者急也古人以竹為之取鳳非竹實而不
食之義也兩角鴈掌曰護軫繫絃處曰鳳足其下曰
鳳腿槽內尖天地柱一圓一方為琴之心膂也前廣
後狹象尊卑也一琴之間其所取象昭昭然可見於
目擊之際也

世本云庖犧氏作五十絃瑟黄帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲琴瑟論曰十五絃小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也彼謂二十三絃二十七絃者然三於五聲爲不足五於五聲爲有餘豈亦惑於二變二少之說而遂誤耶漢武之祀太乙后土作二十五絃瑟今太樂所用亦二十五絃豈得四代中瑟之制也莊周曰夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動其信矣乎聶崇義禮圖用二十三絃其常用者十九絃皆誤矣蓋其制前

有柱則清從其柱則濁有八尺一寸廣一尺八分者有七尺二寸廣尺八寸者有五尺五寸者豈三等之制不同歟然詩曰椅桐梓漆爰代琴瑟易通冬日至鼓黄鐘之瑟用槐八尺一寸夏日至用桑五尺七寸是不知夫櫝槐桑之木其中實而不虛不若桐之能發金石之聲也婁婆定瑟之制桐爲背梓爲腹長九尺九寸首尾各九寸隱閒八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黄鐘之數梁下相連使其聲沖融首尾之下爲兩穴使其聲條達是傳所謂

大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆[illegible]首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分別以五色五五相次蒼爲上朱次之黄次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲五聲爲均凡五均具二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣陳氏樂書曰瑟者閑也所以懲忿窒慾正人之德也故前其柱則清却其柱則濁按三禮

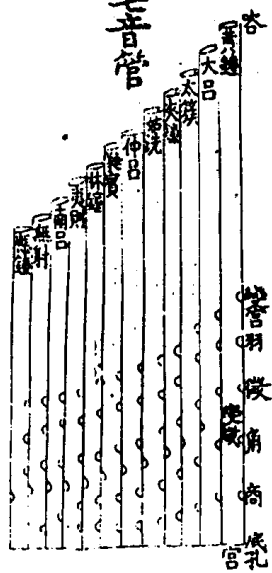
圖頌瑟七尺二寸廣尺八寸二十五絃並用其合古制歟宋朝太常瑟用二十五絃其二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黄鐘中聲第十四絃黄鐘清應其按習也令左右手互應清正聲相和亦依鐘律聲數合奏其制可謂近古矣誠本五音互應而去四清先王之制也二均二節聲於瑟聲十二清聲十二極清一絃象閏第一[illegible]大抵於瑟半身設柱子右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同第二絃大呂中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃太簇

清第四絃夾鐘中第十七絃夾鐘清第五絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第十九絃仲呂清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓清第八絃林鐘中第二十一絃林鐘清第九絃夷則中第二十二絃夷則清第十絃南呂中第二十三絃南呂清第十一絃無射中第二十四絃無射清第十二絃應鐘中第二十五絃應鐘清

竹之屬

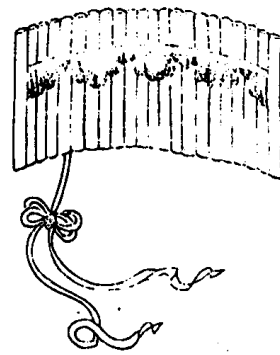
陳氏樂書曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

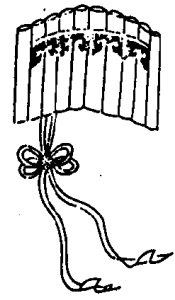
管

律呂七音管

陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬物

[illegible]二古聖人本陰陽別風聲審清濁
金[illegible]至十二月之聲效升降之氣立和適之音然
[illegible]分別又截竹爲管謂之律者聲之清濁率法以
長短爲制故黄帝以聽爲之遠取諸物也夏禹以
聲爲之近取諸身也今夫王者制事立法物度軌則
一本於六律六呂爲萬事根本雖法存形器而道契
精微探賾索隱鉤深致遠窮天下之妙者莫不準焉
豈非八音之管轄五聲之喉衿也又曰先王之制管
[illegible]以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而

寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圜鍾
之宮合以之降天神取其奇而孤也絲竹之管與函
鍾之宮合以之出地示取其小而衆也陰竹之管與
黄鍾之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以
類聚物以群分於斯見矣又曰樂以木爲末竹爲本
古者以候氣律管截而吹之濁倍其聲爲堂下之樂
頭管所以和衆樂之聲以其深不故也

管簫二十二管

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼長二尺爾雅曰
編二十二管長一尺四寸曰管十六管長尺二寸者

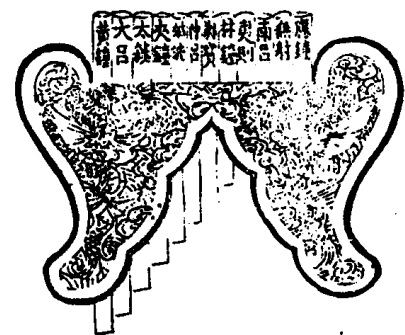
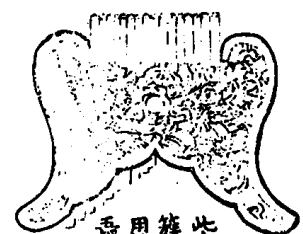
曰筊郭璞云尺四寸者二十四管無底而善應故謂
之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筊蓋應
十二律正倍之聲也又云大者二十三管小者十六
管失之矣陳氏樂書曰鳳凰于飛其翼若干其聲若
簫蓋簫之爲器編竹而成者也長則聲濁短則聲清
其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰
聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生
數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫
之長尺有四寸蓋取諸此

考云舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應古之數聲之所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之

二十四管排簫

十二管排簫

今太常十六管排簫

今太常中和簫

篴 即笛

周官笙師掌教吹竽簫篪篴管五者皆出於笙師所
教無非竹音之雅樂也漢部用雅笛七竅蔡邕曰形
長尺圍寸無底今七大抵管笛一法爾唐制尺八取

倍黃鐘九寸爲律得其正也樂考曰今太常笛從下
而上二穴太簇半竅爲大呂次上一穴爲姑洗半竅
爲夾鐘次上一穴爲仲呂次上一穴爲林鐘半穴爲
蕤賓次上一穴爲南呂半竅爲夷則變聲爲應鐘謂
用黃鐘清與仲呂雙發爲變聲半竅爲無射後一穴
爲黃鐘清中管起應爲首爲宮其次上穴大呂爲商
又次上穴夾鐘爲角又次上穴仲呂爲變徵又次上
穴蕤賓爲正徵又次上穴夷則爲羽變宮爲無射謂
[illegible]第三穴雙變是也如此即不用半竅謂之十
二律用兩笛成曲也今按習所且以太常半竅法起
間聲亦叶律施用風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納
之雅正也長尺四寸七孔樂書曰笛之滌也可以滌
蕩邪氣出揚正聲七孔下調漢部用之蓋古之造笛
剪雲夢之霜筠法龍吟之[illegible]以滌蕩邪氣出揚
正聲者也其制可謂[illegible]昔人有吹笛而歌曰閑夜
寂以清長笛亮且鳴則長笛六孔且黃鐘一均如尺
八而長晉植子野之所善馬融之所頌伏滔之所賦
王子猷之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝

時令和永受笛[illegible]以作律歌聲濁者用長笛長律歌
聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉劉和
善吹裁音十二以應律劉和之東箱長笛四尺二寸
今樂府所用短笛長尺其咫此笛長短之辨也樂考
曰笛之爲樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅
笛之制非竅而爲五以合五聲必竅而爲六以叶六
律傳稱有六孔之說豈雅笛歟古者論笛之良不過
衡[illegible]故師曠得其雄宋意得其雌馬融
於[illegible]雌雄之竹以爲律呂也由是觀

簫韶九成鳳凰至於來儀[illegible]

[illegible]手笛六孔如雅笛而小和峴論大樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃鍾律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以為新引唐雲朝霞善吹以為新聲孫處善吹而作犯調李牟善奏而風至皆一時妙手也　竪笛　竪笛之制六孔具黃鍾一均聲應十二律之調亦之雅樂可也後世宮縣用之不知[illegible]乎晉時黃鍾笛三尺八寸奚縱又減三尺六寸五八分豈非於此歟　十二律笛陳氏樂書曰漢蔡

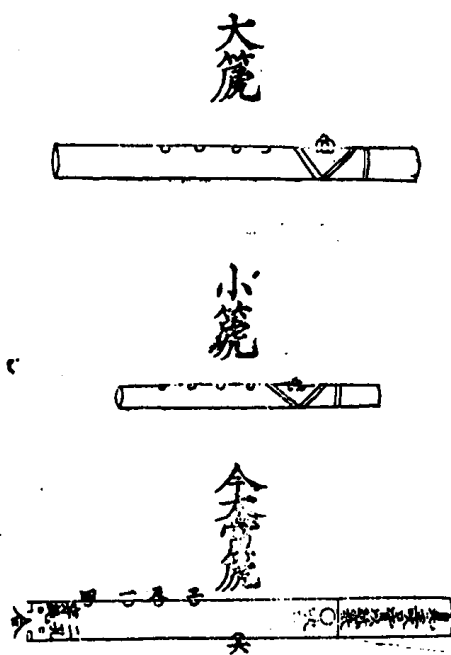
邕推五聲十二律還相為宮之法制有十二律故黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分四釐有奇正聲調法黃鍾為宮應鍾為變宮南呂為羽林鍾為徵蕤賓為變徵姑洗為角太簇為商然官生徵黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太簇商生羽太簇生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鍾變宮生變徵應鍾生蕤賓下徵調法林鍾為宮南呂為商應鍾為角黃鍾為變徵太簇為徵姑洗為羽蕤[illegible]之調姑洗為宮蕤賓為商林鍾為角

[illegible]變徵應鍾為徵黃鍾為羽太簇為變宮凡笛體用角律其長者八之短者四之空中實容者十六三宮三十一變也伏空四所以便事用也大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有奇太簇之笛正聲應太簇下徵應南呂長二尺三分一釐有奇夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有奇林鍾之笛正聲應

林鍾下徵應太簇長三尺七寸九分一釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三尺九寸九分六釐有奇其法可謂詳矣　十二箱笛陳氏樂書曰十二箱笛之制其長短之度增損有所不同故晉荀勗作律笛十二以正雅樂黃鍾箱笛三尺八寸元嘉中鍾宗之減為三尺七寸奚縱又減五分為三尺三寸七分縱又減一寸一分為三尺二寸六分姑洗箱笛三尺

五寸宗之減爲二尺九寸七分縱又減五分爲二尺九寸二分㽔賓箱笛二尺九寸宗之減爲二尺六寸縱又減二分爲二尺五寸八分自餘律笛無所損益一仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古鍾玉律并周世古鍾焉故黄鍾笛三尺八寸大吕三尺六寸太簇三尺四寸夾鍾三尺二寸姑洗三尺一寸中吕二尺九寸㽔賓二尺八寸林鍾三尺二寸夷則一尺六寸南吕三尺五寸無射二尺四寸應鍾二尺三寸然黄鍾之元九合天地之氣故其笛

十有八調上生者爲陽其音下生者倍差一調半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生中吕雖云不復生至於數窮復本又得上生黄鍾天地自然之數也黄鍾十八調下生林鍾七調黄鍾笛三指聲應林鍾笛飲聲林鍾十調上生太簇十四調林鍾笛五指聲應太簇笛應聲太簇十四調下生南吕五調半太簇笛三指聲應南吕笛飲聲南吕五調半上生姑洗十一調南吕笛五指聲應姑洗笛飲聲姑洗十一調下生應鍾四調姑洗三指聲應應鍾笛飲聲應鍾

四調上生㽔賓八調應鍾笛五指聲應㽔賓笛飲聲㽔賓八調上生大吕十六調㽔賓笛五指聲應大吕笛飲聲大吕十六調下生夷則六調大吕笛三指聲應夷則笛飲聲夷則六調上生夾鍾十二調夷則笛五指聲應夾鍾笛飲聲夾鍾十二調下生無射四調半夾鍾笛三指聲應無射笛飲聲無射四調半上生中吕九調無射笛五指聲應中吕笛飲聲雖當時號爲雅樂考之先王之制其不及遠矣

世本云篪暴辛公所造爾雅曰大篪謂之沂篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹篪陳氏樂書曰篪之為器有底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸其則全於陰數要皆有翹以通氣一孔達寸有二分而橫吹之或容覆或潛伏篪為不齊者也爾雅大塤謂之嘂嘂則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辨或曰

篪之為言啼也或曰沂之為言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼然耶周官笙師教吹塤篪詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰天之牖民如塤如篪是塤篪異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以篪為管沈約非之當矣先儒言篪有六孔七孔八孔十孔之說以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也盖其大小異制然耶篪吹孔如酸棗宋朝篪六孔而橫吹下一穴在底節外次四穴在前一穴在後又一法節外一

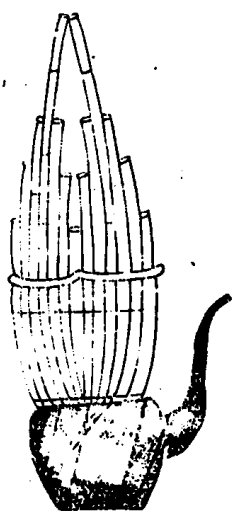
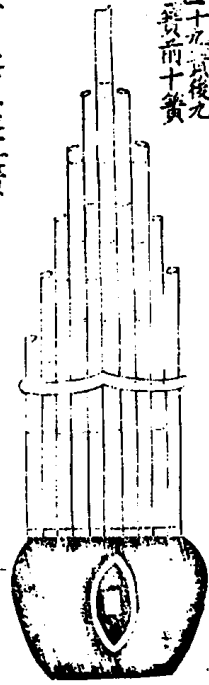
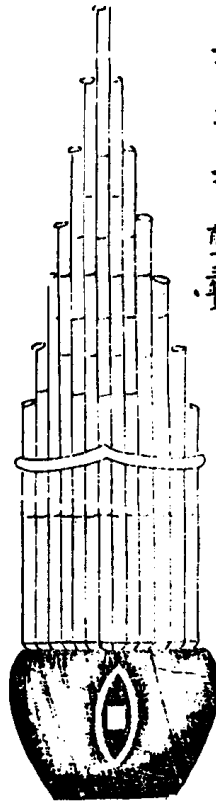
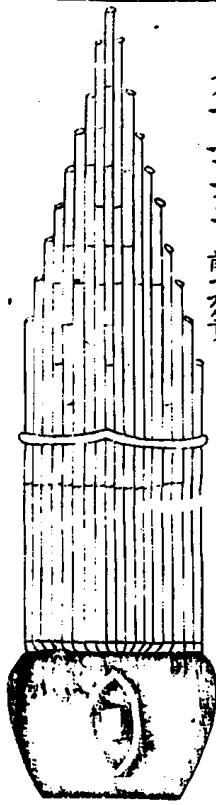
為太簇半穴為大呂次上一穴為姑洗半穴為夾鐘又次上一穴為蕤賓半竅為仲呂又次上一穴為林鐘又次上一穴為南呂半竅為夷則七竅全開為應鐘半竅為無射黃鐘大呂太簇夾鐘哨吹各有清聲劉熙釋名曰篪啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣雅曰篪以竹為之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令仲夏之月調篪盖調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之篪亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用塤篪和之以娛嘉賓信乎一時之和

樂陳氏樂書曰禮言吹篪掌之笙師詩言吹篪主之[illegible]仲氏則篪亦笙類而仲氏以[illegible]中聲中焉先王之雅樂也故後世推善吹者前有五子胥後有朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹篪能為團扇歌隴上聲及琛為秦州刺史屢討羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹篪信乎樂之感人如此苟以之移風易俗天下胡為而不寧哉古史考曰古有篪尚矣蘇成公善篪而記者因以為作誤也或謂暴辛

公所造亦無據矣舊志以篪為竪是不知篪春分之音而管十二月之音也

匏之屬

陳氏樂書曰匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則匏之毋象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之為笙竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制盖匏竹相合而成聲得清濁之適故也

笙 十三簧 一名和

十七簧以笙 後八簧前九簧 即今太常所用笙也

記曰女媧之笙簧說文曰笙正月之音物生故謂
列管中施簧管端宮管在中央三十六
在左旁十九簧至十三簧曰笙其他
笙謂之簧小笙謂之和詩傳吹

簧矣蓋笙中之簧也周禮春官大司樂笙師掌教歙竽笙歙音吹爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙曰玉管後代易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹毋曰匏以匏為之故曰匏陳氏樂書曰萬物盈乎天地間入乎坎則華而趨新故其音華而為誠成乎艮則始作而施生故其音匏而為笙古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則天在其中鐘而為宮蓋所以道達冲氣律於太簇立春之音也故有長短

之制焉有六合之和焉故五經析疑曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黄鐘為始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是也大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘蓋笙艮音也於方為陽鐘兌音也於方為陰周官笙師掌教吹笙共其鐘笙之樂以教祴夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也[illegible]縣

笙擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同爲陽
聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同
音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而蕩在建
鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而
已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧乃琴瑟之笙也
賓之初筵曰籥舞笙鼓乃應鼓之笙也禮書孔子十日
而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚之類乃應歌之笙也
然則笙之爲用豈不備哉此舜用之所以鳳儀乎
晉吹之所以鳳鳴也記曰文媧之笙簧世本曰隨作

笙簧﨑詎知隨非文媧之臣乎黃帝制律以伶倫造
鐘以營援則文媧作笙竽以隨不足疑矣宋朝李照
作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應
笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂之
復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二
俗呼爲鳳笙孟蜀王所進樂工不能吹雖存而不用
比者清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖
爲之雅樂亦惡在其不可哉今巢笙之制第一管頭
十一應鐘清第二管二中音黃鐘正聲[illegible]

三管應鐘正聲應頭子四第四管南呂正聲清聲[illegible]
子五中呂管無射正聲無應六大托管蕤賓濁聲托
聲七十五管大呂正聲無應八大韻管姑洗濁聲有
應第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鐘清應
中音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著聲管姑
洗正聲應大韻十三仙呂管夾鐘正聲無應十四高
聲管太簇正聲十五平調子林鐘清聲十六平調管
林鐘正聲十七後韻太簇濁聲應商聲十八義聲管
夷則正聲無應十九托聲管仲呂正聲無應聲　和

笙鳳笙陳氏樂書曰傳曰大笙音聲衆而高也小者
音相和也斯不然笙大小之辨乎說文曰笙正月之
音十三簧象鳳身蓋其簧十二以應十二律也其一
以象閏也宋朝登歌用和笙取其大者唱則小者和
非阮逸所謂其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十
九簧也巢和若均用十九簧何以辨大小之器哉阮
逸謂竽笙起第四管爲黃鐘巢笙起中音[illegible]
和簧起平調爲黃鐘各十九簧皆有四清聲[illegible]
十二正聲以編鐘四清聲參驗則知[illegible]

鐘清也竽笙第五子是太簇清也中呂管是大呂清也中音子是夾鐘清也既已謂之竽矣謂之笙矣安得合而一之爲竽笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相爲倡和爾孰謂竽和類邪　大竽小竽竽亦笙也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尚仍古制陳氏樂書曰昔女媧氏使隨裁匏竹以爲竽其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鐘之律而間音以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一其成數以六焉因六而六之則

三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作爲鞉鼓椌楬塤篪然後爲之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鞉鼓椌楬塤篪其所謂鐘磬竽瑟也特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均聲焉　簧　樂書曰月令中央土律中黃鐘之宮則樂之有簧以宮管在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王遙有五舌竹簧今民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

十七管竽宋朝大樂諸工以竽巢和併爲一器率取胡部十七管笙爲之所異者特以宮管移之左右而不在中爾雖名爲雅樂實胡音也或二十三管或十

九管二十三管則兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也李照雖更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未爲深知樂也　玉禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也樂考曰近代竽笙十九管蓋後人象竽倍聲因以名之然竽笙異器而同和故周官竽與笙均掌之以笙師焉既爲之竽矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世人或謂大笙謂之簧是不知笙中有簧而簧非笙也

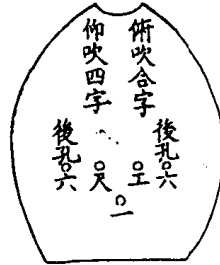
土之屬

陳氏樂書曰土則埏埴以成器而沖氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲商宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以爲塤八之器焉蓋塤篪之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰如塤如篪樂記以塤篪爲德音之音周官笙師幷掌而教之則其聲相應信矣

古缶 形如足盆或曰形如覆盆以四杖擊之

禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲爲本土也者於位爲中央於氣爲沖氣則以土爲鼓以土蕢爲桴所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者蕢桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以爲食汙尊抔飲以爲飲然蕢桴土鼓有不爲樂之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬于鬼神也然土鼓之制窪土而爲之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦爲匡以革爲兩面不稽禮運

之過也　瓦鼓周官壺涿氏除水蟲以炮土之鼓鄭康成以謂瓦鼓也　古缶土音缶立秋之音也古者盎謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以麋輅冒缶而鼓之是以易盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛丘是缶之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王爲秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何疎邪徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之樂特其

器之細者歟唐永泰初司馬滔進廣平樂章有八缶具黃鍾一均聲

大塤

小塤

今太常塤

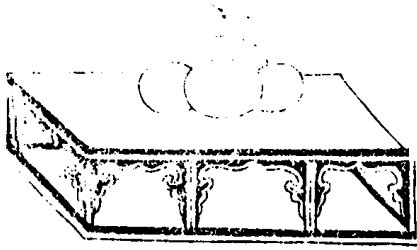
周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師以塤爲德音見於禮如塤如篪見於詩則塤之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以[illegible]而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者[illegible]要在中聲之和而已風俗通謂圜五[illegible]有四孔其通凡六空也蓋取諸此爾[illegible]八其六孔交鳴而喧譁故也譙周曰[illegible]暴辛公作塤蓋塤之作其

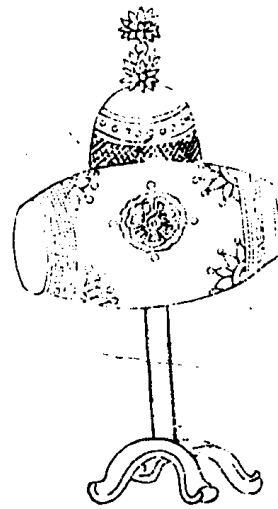
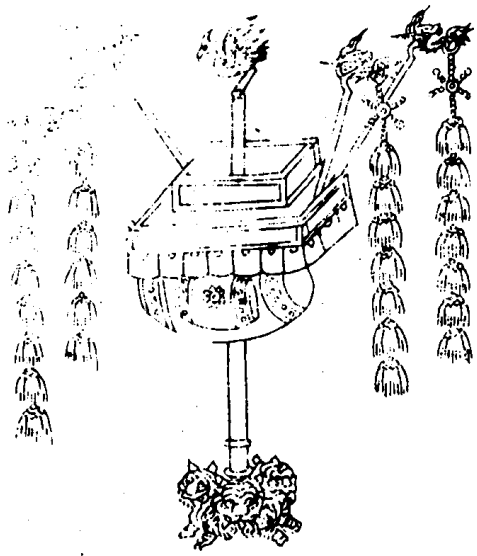
善或言也謂之作塤臣未敢信矣塤又作壎者金方而土圜水平而火銳一從熏火也其徹爲黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂塤壽之氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是主土王四季所言非主正位六月而言亦一說也塤六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇庖羲氏灼土爲塤禮樂於是興矣古有雅塤如鴈子頌塤如鷄子其聲高濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中聖制頌塤調習聲韻並

合鍾律前下一穴爲太蔟上二穴右爲姑洗啓下一穴爲仲呂左雙爲林鍾後二穴一啓爲南呂雙啓爲應鍾合聲爲黃鍾頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

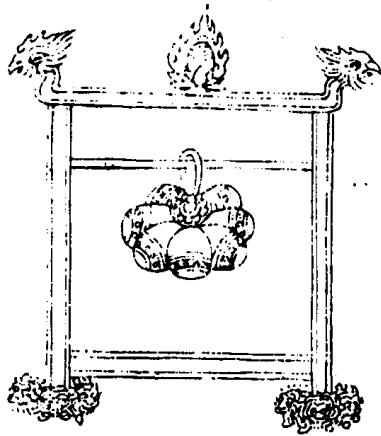
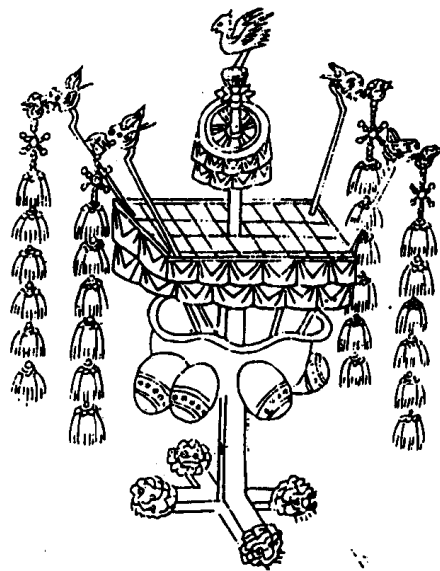
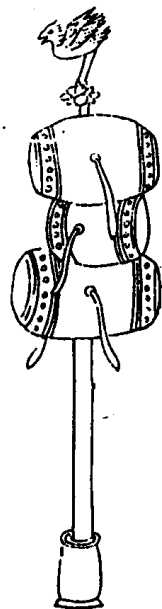
革之屬

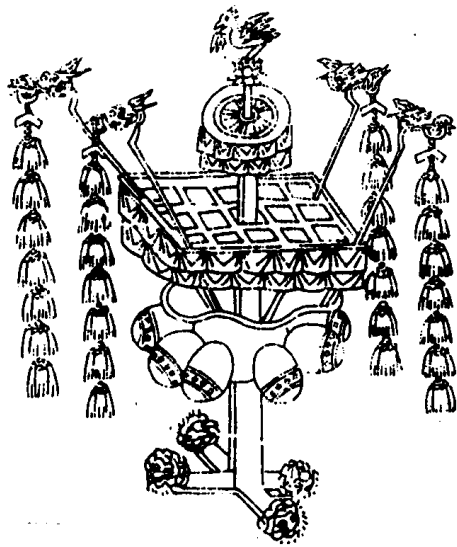
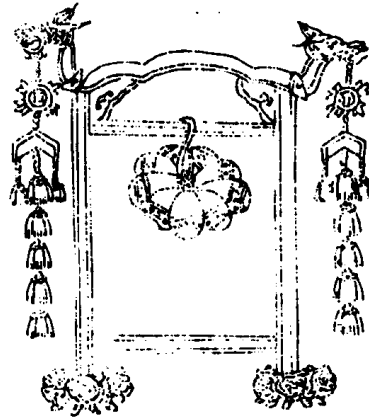
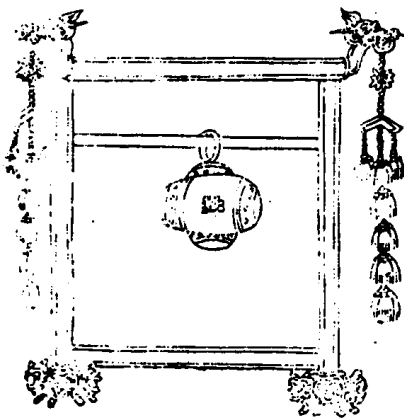
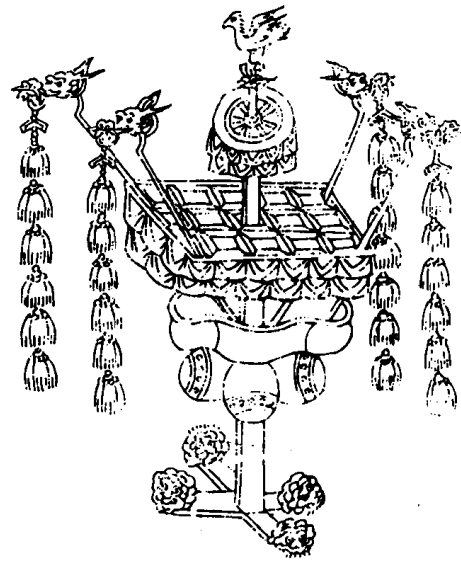
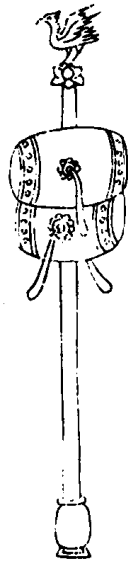
陳氏樂書曰革去故以為器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之器也先王作樂用之以為鼓之屬焉盖鼓所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而為音周官少師亦以鼗鼓并而鼓之也

拊

狀如革囊實以糠擊之以節樂陳氏樂書曰拊之為器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書曰搏拊明堂位言拊搏者以其或搏或拊莫適先後也盖乘水者付之付作樂者付之拊搏拊之搏從𡱒有父之用焉荀卿曰架一鍾而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鍾一磬之東其衆器之父歟荀卿曰鼓其樂之君邪然鼓

無當於五聲五聲不得不和其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓盖堂上則門內之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君內則父子外則君臣人之大倫也而樂則實通而合和之此脩身及家平均天下所以為古樂之發也與夫新樂之發獶雜子女不知父子豈不有間乎

明堂位曰殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓于大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹爲一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌曰置我鞉鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上國朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五采羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁又挾鼙應二小鼓而左右然詩言

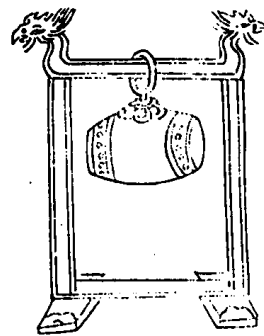
應田縣鼓則周制應田在縣之側不在建鼓旁矣鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應朄縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓爲和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟蓋宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅[illegible]

合太簇夾鐘姑洗之聲東南隅之鼓合蕤賓林鐘之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之於義或然議者非之疎矣且三代所尚之色夏后氏以黑商人以白周人以赤則鼓之色稱之亦可知矣三禮圖曰商人加左鞞右應以為殺樂之節

周禮鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓雷鼗降天神之樂鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面有革可擊者也玄謂雷鼓雷鼗八面非也

周禮鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼗降地祇之樂鄭康成註靈鼓靈鼗八面

周禮鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼗降人鬼之樂鄭康成註路鼓路鼗四面　宋仁宗明道時改制大樂直史館宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是勅元等詳求典故而言曰建鼓四合皆具而不擊別設四散鼓於縣閒擊之以代建鼓乾德四年秘書監尹拙上言散鼓不

詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓于今仍在雷鼓靈鼓路鼓雖擊皆不成聲常賴散鼓以爲節而雷鼗靈鼗路鼗闕而未製今既脩正雅樂謂宜申勅大匠改作諸鼓使擊考有聲及創爲三鼗如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時有上言以爲雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圓丘降神六變初八面皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植于四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鐘亥之位也中鼓黃鐘子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鐘卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鐘未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也右鞞無射戌之位也宜隨月建依律呂之均擊之詔可元豐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上

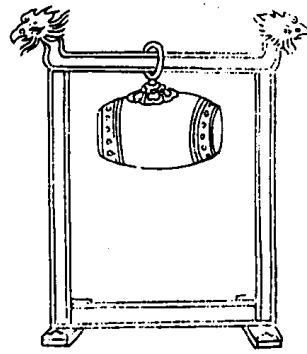
鼗

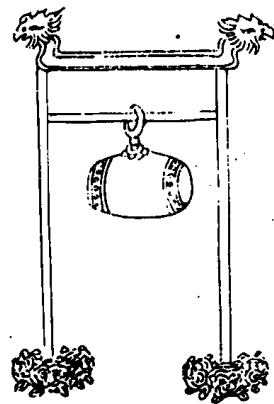
鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓餘皆一鼓陳氏樂書曰鼓以節之鼗以兆之作樂之道也兆於北方則冬所以兆生物也八音兆於革音則鞉所以兆奏鼓也月令脩鞀鞞世紀帝嚳命垂作鞀鞞釋名曰鞞裨也裨助鼓節也蓋大者謂之鞞爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鞀爾雅謂料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播鼗則播而不擊雷鼓雷鼗六面而工十有二以二人各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌言置我鞉鼓則鞉與鼓同植非有播擊之異與周制差殊矣鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誠謹之鞀由是觀之欲誡者必搖鞀鼓矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必先鼗鼓鼓者豈非樂記所謂先鼓以警誡之義

[illegible]以大鞀施於大儺亦一時制也後世無聞焉國朝始詔復二鞉以備郊廟之樂亦可謂知復古矣

鼖鼓

鼓之小者謂之應大者謂之鼖書顧命鼖鼓在西序周官鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓春秋傳曰師之耳目在吾鼓旗又曰一鼓作氣再而衰三而竭則以鼓鼓軍事其可忽乎司馬法千人之師執鼙萬人之師執大鼓渾人鼓長八尺面四尺中圍加三之一謂之鼖鼓則所謂鼖鼓者大鼓而已鼖鼓鼓書軍事則以作衆之誠非衆以聲衆之聲也鄭氏以鼖鼓為大鼓矣此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之[illegible]以文王能作大事者大功

作樂以象其成也鼖鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼖者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼖

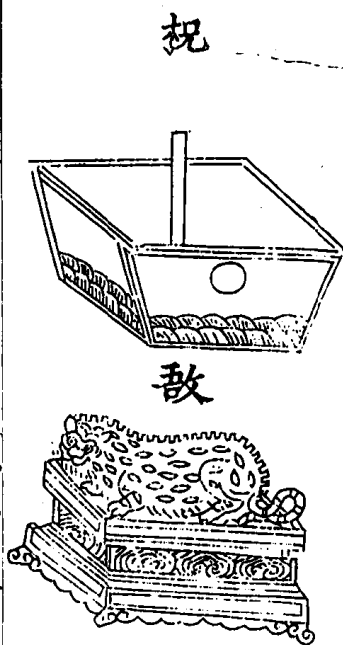
應鼓

[illegible]曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管為本器之尤小者也應之為鼓鼙之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大享亦如之是作樂及其小者乃所以為備也大師大祭祀擊拊鼓𩊠亦此意歟今夫祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗而又擊應鼓𩊠者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓𩊠以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟

鼙鼓

鼙卑者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之王執路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之[illegible]者執大卑者執小上下之分也司馬法

[illegible]人之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙與鼓[illegible]聲皆以讙為主及北建而用之則鼙常在其左參古之奏樂先擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也禮圖謂商人加左鼙右應為衆樂之節蓋不考儀禮左應右朔之過也鼙或鼓在卑上於鼓為卑故也或鼙在卑右以其上鼙故也○黄鍾鼓春秋感精符冬日至人主與群臣左右縱樂乃使八能之士撞黄鍾之鍾擊黄鍾之鼓公卿大夫列士

亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之
律則天地之氣以和應黃鍾之音矣亦應時造理之
樂也○夏至鼓冬至鼓易通卦驗曰冬至鼓用馬革
圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸

木之屬

陳氏樂書曰木者所以合止樂之器其卦則巽其
方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鍾
其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斷之以為
敔柷之屬焉樂記曰作為椌楬德音之音柷敔以
椌楬為用椌楬以柷敔為體二者之聲一合一止
未嘗不相待也

樂記曰聖人作為椌楬椌楬即柷敔也柷如漆桶方
二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手
於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七[illegible]

碎竹以擊其首而逆戛之以止樂宋仁宗明道時禮
官言柷舊以方畫木爲之外圖以時卉則可矣而中
設一色非稱也先儒之說曰有柄連底相之鄭康成
以爲投推其中撞之今當創法垂久用明制作之意
有所本焉柷之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖
以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖
以黑隱而爲靈龜中夾圖以黃隱而爲神螾撞擊之
法宜用康成之法陳氏樂書曰周官小師掌教播鼗
柷敔周頌有瞽亦曰鞉磬柷圉蓋堂下樂器以竹爲

本以木爲末則管籥本也柷敔末也柷之爲器方二
尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底相之令左右擊
之隂始於二四終於八十隂數四八而以陽一主之
所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之
道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也敔之
爲器狀類伏虎西方之隂物也背有二十七鉏鋙三
九之數也櫟之長尺十之數也陽成三變於九而以
隂十勝之所以止樂則能以反爲非特不至於流而
失已亦有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋

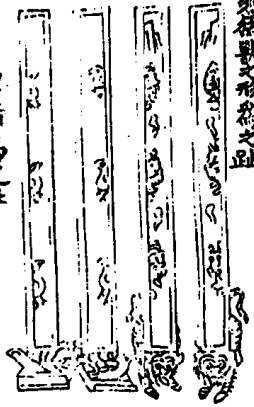
物之成終也書曰戛擊禮曰楷擊樂記曰聖人作爲
椌楬荀卿曰鞉柷拊椌楬似萬物盡柷敔以椌楬爲
體椌楬以戛楷擊爲用也爾雅曰所以歌敔謂之止
所以鼓柷謂之籈則柷以合樂而作之必鼓之欲其
止者戒之於蚤也敔以節樂而止之必鼓之欲其籈
者潔之於後也然樂之出虛故其作樂應椌必欲空
琴必用桐椅必用梓皆以虛爲本也及其止則歸於
實焉此敔所以爲伏虎形歟然樂之張陳戛擊必於
堂上柷敔必於堂下何耶曰柷敔器也戛擊所以作

器也器則卑而在下作器者尊而在上是作樂者在
下所以作之者在上在上命物者也在下受命者也
豈非貴賤之等然邪今夫堂上之樂象廟朝之治堂
下之樂象萬物之治荀卿以拊柷椌楬爲似萬物則
是以堂上之拊亦似之誤矣柷敔椌楬皆一物而異
名荀卿以柷椌離而二之亦誤矣華譚新論謂椌楬
不如流鄭之樂眞有意哉宋朝太樂柷爲方色以圖
瑞物東龍西虎南鳳北龜而底爲神螾敔因唐制用
竹以二尺四寸折爲十二篈樂將先擊其首次三戛

齟齬而止輿舊柷四面畫山卉用木櫟齟齬者異矣
雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈
哉先儒以柷為立夏之音又謂乾主立冬陰陽之終
始故聖人承天以制柷敔一何疎耶晉宋故事四箱
各有柷敔同時戞作亦非古人之制也隋牛弘罷之
不亦宜乎

麾

周禮巾車掌木路建大麾以田以封蕃國曰用秉白
旄周所建也後世恊律郎執之以令樂工其制高七
尺干飾以龍首緌繚帛畫升龍於其上樂作則舉之
止則偃之堂上則立於西階堂下則列於樂懸之前

鐘簴

植木刻猛獸之形為之趾

磬簴

植木刻羽鳥之形為之趾

崇牙

樅也上飾刻畫之為崇牙
即業之上齒也樅以峙皃

業

業大板也所以飾栒為懸也
捷業如鋸齒或曰畫之

植羽

植羽置羽也置之於栒虡之上

璧翣

璧翣畫繒為翣戴以璧垂
五采羽於其下樹於簨之角上

曹氏曰業虡崇牙植羽皆所以為鐘磬也其首飾則
有漸明堂曰夏后氏之龍簨虡殷之崇牙周之璧翣又
畫横木為簨飾以鱗屬植木為虡飾以臝屬羽屬又
加大版於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也

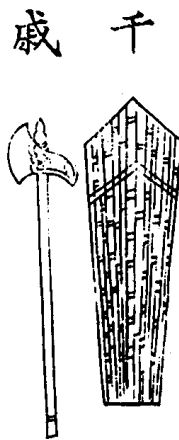
至商人又於簴簨之上刻畫為重牙以挂垂絃所謂崇牙也周人又畫繒為翣戴以璧垂五采羽於其下所謂植羽也陳氏樂書曰樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器異異虡[illegible]於文則文同同筍鐘虡飾以贏屬磬虡飾以羽屬器異異虡故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之有筍然文同[illegible]筍故也筍則橫板設於崇牙其形高以峻虡則植之設之以業其形直以舉是筍之上有業業之上有崇牙筍之兩端又有璧翣鄭氏謂戴璧垂羽是也[illegible]簨

虡所以架鐘磬崇牙璧翣所以飾筍虡夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧翣至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設虡崇牙植羽是也獨鬻子謂大禹銘於筍虡曰教寡人以道者擊鼓教以義者擊鐘教以事者振鐸語以憂者擊磬語以獄訟者揮鞀其言雖不經見然蓋有所受亦足考信矣

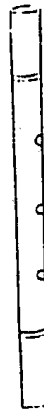
舞器圖考

夫舞者既陳則以器授之此舞器所由作也天子八佾則有文武二舞文舞者執籥執翟武舞者執干執戚節樂之器有相有應有牘有雅其制詳見于圖

干

戚

郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武祭統曰及舞君執

干戚就舞位則干者自衞之兵非伐人之器用之以舞示有武事也祭山川用之者以其有阻固捍蔽之功又禮曰朱干玉戚以舞大武干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背戚剡玉以飾其柄

籥

周官籥師祭祀鼓羽籥之舞籥所以為聲翟所以為容詩所謂左手執籥爾雅曰籥如笛三孔而短小

翟

翟為五雉之一取其毛羽以秉之詩曰右手秉翟

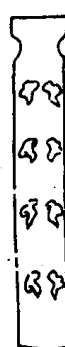
相

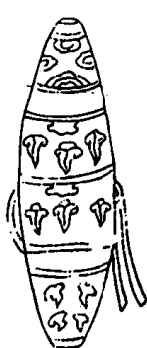
八音以鼓為君以相為臣是相為鼓其狀如鼙韋表糠裏以漆跌局承而擊之所以輔樂樂記曰治亂以相諸家樂圖多以相為節相以輔樂亦以節舞

應

應猶應之應物其獲也小矣故小鼓謂之應所以應大鼓所倡之聲也小者謂之應所以應大者所倡之節也周官笙師掌教牘應牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象柷有椎連底左右相擊以應柷也斯

不亦大小之辨乎禮圖其形正圓而外皆朱唐樂圖及大周正樂皆內黑外朱然以禮推之一在木下為本在木上為末在木中為朱則木之為物含陽於內南方之火所自而藏也故應以木為之而內外朱焉固其理也彼特內黑之說真臆論歟

牘

牘以竹為之長者七尺短者三尺所以節樂也周官笙師掌之

雅

周官笙師掌教雅以教祴夏狀似漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐疏畫武舞工人所執以節舞

人分以下事上分也
皇太子雖尊以
祖宗視之則又有尊卑之分豈可坐視
祖宗功德於堂下耶今取虞周之樂
用以觀德使
皇太子居安於堂上觀天地發生之大德統
聖人仁育之大教則中和日粹祗庸日崇
孝友日著而二帝三王之美皆集其大成
矣致中致和天地將爲昭焉豈曰小補之
哉臣今定著三卷第一卷取用於周也第
二卷取用於虞也第三卷通論虞周八音
之樂器合之爲
青宮樂調云
嘉靖二十四年乙巳春正月十六日太常
寺典簿廳典簿臣李文察稽首頓首謹[illegible]

皇明青宮樂調卷一

太常寺典簿臣李文察謹撰

青宮樂調總論

皇太子之位居東東方之氣屬木木色青其德仁
以青爲宮者以仁明之德期望乎
皇太子也蓋乾坤始交而得震震[illegible]東方爲長子
皇太子之位在東故訓之[illegible]寅律寅爲
東首故樂調取諸太簇爲[illegible]以應鍾爲羽爲
起聲南呂爲次奏羽水音也以南呂爲徵徵火
音也應鍾爲起聲羽水生寅木南呂爲次奏木
旺生徵火火乃
皇運之所屬也夫木氣屬於
東宮木受水生則木德堅矣火德屬於
皇運火賴木養則火德長矣恭惟我
太祖高皇帝誕晨有紅羅浮江之祥紅乃火色則我
朝以火德王天下也審矣夫樂各有所宜今取太
簇寅律調以成
東宮之樂大爽

皇運而相宜也故以是調而奏于
東宮則仁德發育以凝歲星之福功業繁演以鐘
大火之盛自天申之吉無不利世世相承
聖聖相繼與天同覆與地同載熙熙皞皞巍巍蕩蕩
天下後世永沐鴻休於無疆矣

青宮歌奏總論

東宮樂之奏歌與祭祀時之所用者不同蓋祭祀之奏發揚
祖宗之功德於堂下歌神明之功德於堂上相為配合今
東宮之樂不可用
祖宗樂舞於堂下恐輕慢乎
祖宗之功德也于心不安當別用前代之舞以觀德
前代之舞大韶大武其選也如奏周樂則用大武之舞如奏舜樂則用大韶之舞其於歌也與奏而相合奏以周則歌亦以周奏以韶則歌亦以韶周樂起羽角至宮而收聲韶樂始宮終角遇角而別起宮周樂用宮逐羽以為雲門引商刻羽以為咸池韶樂七音以左旋五音以右轉其歌奏相合皆取六合之辰如奏太簇歌應鐘是矣夫歌奏之法皆仰稽於古聖帝王之則惟歌章乃勸勉
皇太子脩德以凝道雖非臣愚所敢預定惟竊備
皇上之初稿伏望
采擇頒下協音以為
聖子神孫萬世不刊之典實
祖宗社稷無疆之休今將東周歌奏之法依太簇調編集以為
青宮歌奏之用于左

用周樂宮論

樂之有宮猶木之有本猶國之有君也宮之有徵商羽角猶根之有枝葉華蘂猶君之有臣民事物也
大君所用之樂五音旋相為宮著其全也君道大一統矣
皇太子所用之樂五音增繁於一宮示立本也

皇太子賞識用矣觀五音之攢輳始異而終同始
異者五音之起聲於羽終同者五音之歸數於
其宮是故二五其聲至太簇者太簇之宮也謂
之宮五九聲至太簇者南呂之宮也謂之徵九
八聲至太簇者姑洗之宮也謂之商八七聲至
太簇者應鍾之宮也謂之羽七六聲至太簇者
蕤賓之宮也謂之角六宮五之宮誠之誠也徵
九之宮禮之誠也商八之宮義之誠也羽七之
宮智之誠也角六之宮仁之誠也是之謂成身
夫誠者非自成已也所以成物也以之取人則
臣良矣以之臨民則民安矣以之立事則事治
矣以之理物則物裕矣是故誠心以凝道立本
以待用此

青宮樂調中攢輳五音於一宮之至理也故曰仲
尼好宮而知其心之不忘君其斯之謂歟

用周樂徵論

太簇以南呂為徵次奏及之起蕤賓十聲至南
呂起大呂九聲至南呂起夷則八聲至南呂起

夾鍾七聲至南呂起無射六聲至南呂[illegible]
五徵九商八羽七角六之數以定徵也此徵[illegible]
五音以歸宮象

東宮以脩德而為事脩德亦事也故貌言視聽思
謂之五事五事分配五行而總屬於火故洪範
以五事敘於二疇之火盖此意焉五事脩而
東宮之德立以時措之而天下之事罔不宜矣

用周樂商論

太簇以姑洗為商三奏及之起大呂十聲至姑
洗起夷則九聲至姑洗起夾鍾八聲至姑洗起
無射七聲至姑洗起仲呂六聲至姑洗亦用宮
五徵九商八羽七角六之數以定商也此商括
五音以歸宮象

東宮以兼官而為臣周公建官分職而元子不為
置官雖有六傅不為置屬我

太祖宮臣之建稍倣六典法則備矣而又
鑒前代之失每以近臣兼領[illegible]端無內而
起蓋此意焉

用周樂羽論

太簇以應鍾為羽四奏及之起夷則十聲至應鍾起夾鍾九聲至應鍾起無射八聲至應鍾起仲呂七聲至應鍾起黃鍾六聲至應鍾亦用宮五徵九商八羽七角六之數以定羽也此羽括五音以歸宮象

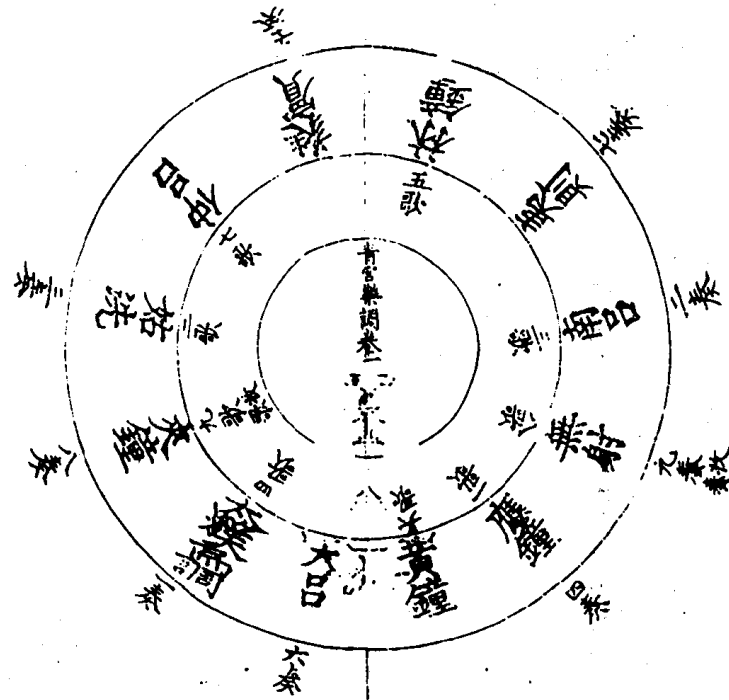
東宮不以府庫而為財普天之下皆其畜財之所也故

東宮不置倉廩不立會稽之官凡所輸用取之部司不使儲積之宮得供乎耳目之娛所以養

東宮之儉德也蓋此意焉

用周樂角論

太簇以蕤賓為角五奏及之起夾鍾十聲至蕤賓起無射九聲至蕤賓起仲呂八聲至蕤賓起黃鍾七聲至蕤賓起林鍾六聲至蕤賓亦用宮五徵九商八羽七角六之數以定角也此角括五音以歸宮象

東宮無定地無專民惟自養其仁民愛物之心使知國以民為本民以食為天則普天之下皆其畜聚之所也蓋此意焉

青宮用周九奏九歌調圖論

九奏者起太簇由南呂之姑洗而應鐘而㽔賓而大呂而夷則而夾鐘而無射也九歌者起應鐘而姑洗而南呂而太簇而林鐘而黃鐘而仲呂而無射而夾鐘也一奏十聲得宮二奏九聲得宮三奏八聲得宮四奏七聲得宮五奏六聲得宮六奏五聲得宮七奏四聲得宮八聲三聲得宮九奏二聲得宮是之謂九成焉樂調至九成而別起宮猶陽數至九而別起一一歌合宮五之奏二歌合徵九之奏三歌合商八之奏四歌合羽七之奏五歌合角六之奏六歌合大呂之奏七歌合夷則之奏八歌合夾鐘之奏九歌合無射之奏是之謂九歌焉舉九歌以合九奏焉則九成之樂道終矣書曰簫韶九成此之謂乎

□□□周九奏九歌協律之法

太簇宮起調為一奏

一奏 應 蕤 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太(宮)
二奏 蕤 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太(宮)
三奏 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太(宮)
四奏 夷 夾 無 仲 黃 林 太(宮)
五奏 夾 無 仲 黃 林 太(宮)
六奏 無 仲 黃 林 太(宮)
七奏 仲 黃 林 太(宮)
八奏 黃 林 太(宮)
九奏 林 太(宮)

南呂徵應調為二奏

一奏 蕤 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南(徵)
二奏 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南(徵)
三奏 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南(徵)
四奏 夾 無 仲 黃 林 太 南(徵)
五奏 無 仲 黃 林 太 南(徵)
六奏 仲 黃 林 太 南(徵)
七奏 黃 林 太 南(徵)
八奏 林 太 南(徵)
九奏 太 南(徵)

姑洗商應調為三奏

一奏 大 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑(商)
二奏 夷 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑(商)
三奏 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑(商)
四奏 無 仲 黃 林 太 南 姑(商)
五奏 仲 黃 林 太 南 姑(商)
六奏 黃 林 太 南 姑(商)

七奏 太 南 姑

八奏 太 南 姑(羽宮)

黃鍾奏 九奏 南(黃羽) 姑(羽宮)

收奏

應鍾羽應調爲四奏

應鍾 一奏 夷(宮羽) 夾 無 仲 黃 林 太 南 姑 應(羽宮)

夷則奏 二奏 夾(無射) 無 仲 黃 林 太 南 姑 應(羽宮)

應奏 大呂 三奏 無(南呂) 仲 黃 林 太 南 姑 應(羽宮)

應奏

夷則 四奏 仲(羽羽) 黃 林 太 南 姑 應(羽宮)

應奏 夾鍾 五奏 黃(角羽) 林 太 南 姑 應(羽宮)

應奏 無射 六奏 林(徵羽) 太 南 姑 應(羽宮)

應奏 仲呂 七奏 太(仲羽) 南 姑 應(羽宮)

應奏 黃鍾 八奏 南(商羽) 姑 應(羽宮)

應奏 林鍾 九奏 姑(林羽) 應(羽宮)

收奏

蕤賓角應調爲五奏

蕤賓 一奏 夾(宮羽) 無 仲 黃 林 太 南 姑 應 蕤(角宮)

應奏 大呂 二奏 無(徵羽) 仲 黃 林 太 南 姑 應 蕤(角宮)

應奏 夷則 三奏 仲(商羽) 黃 林 太 南 姑 應 蕤(角宮)

應奏 夾鍾 四奏 黃(羽羽) 林 太 南 姑 應 蕤(角宮)

應奏 無射 五奏 林(角羽) 太 南 姑 應 蕤(角宮)

應奏 仲呂 六奏 太(仲羽) 南 姑 應 蕤(角宮)

應奏 黃鍾 七奏 南(黃羽) 姑 應 蕤(角宮)

林鍾 八奏 姑(林羽) 應 蕤(角宮)

應奏 太簇 九奏 應(太羽) 蕤(角宮)

收奏

應鐘宮起調爲一歌

應鐘

一歌 夷羽 大 蕤 應宮

二歌 大羽 蕤 應 姑宮

三歌 蕤羽 應 姑 南宮

四歌 應羽 姑 南 太宮

五歌 姑羽 南 太 林宮

六歌 南羽 太 林 黃宮

仲呂

七歌 太羽 林 黃 仲宮

八歌 林羽 黃 仲 無宮

九歌 黃羽 仲 無 夾宮

收歌

姑洗應調爲二歌

姑洗

一歌 大羽 蕤 應 大宮

二歌 蕤羽 應 姑 南宮

三歌 應羽 姑 南 太宮

四歌 姑羽 南 太 林宮

五歌 南羽 太 林 黃宮

六歌 太羽 林 黃 仲宮

七歌 林羽 黃 仲 無宮

八歌 黃羽 仲 無 夾宮

九歌 仲羽 無 夾 夷宮

收歌

南呂應調爲三歌

南呂

一歌 蕤羽 應 姑 南宮

二歌 應羽 姑 南 太宮

三歌 姑羽 南 太 林宮

四歌 南羽 太 林 黃宮

五歌 太羽 林 黃 仲宮

六歌 林羽 黃 仲 無宮

七歌 黃羽 仲 無 夾宮

收歌

八歌　仲羽　無　夾　夷宮

九歌　無羽　夾　夷　大宮　收歌

太簇應調為四歌

一歌　應羽　姑　南　太宮

二歌　姑羽　南　太　林宮

三歌　南羽　太　林　黃宮

四歌　太羽　林　黃　仲宮

五歌　林羽　黃　仲　無宮

六歌　黃羽　仲　無　夾宮

七歌　仲羽　無　夾　夷宮

八歌　無羽　夾　夷　大宮

九歌　夾羽　夷　大　[illegible]宮　收歌

林鍾應調為五歌

一歌　姑羽　南　太　林宮　起歌

二歌　南羽　太　林　黃宮

三歌　太羽　林　黃　仲宮

四歌　林羽　黃　仲　無宮

五歌　黃羽　仲　無　夾宮

六歌　仲羽　無　夾　夷宮

七歌　無羽　夾　夷　大宮

八歌　夾羽　夷　大　㽔宮

九歌　夷羽　大　㽔　應宮　收歌

皇明青宮歌章

南呂太簇林鐘清黃　太簇　林鐘　清黃　仲呂　林鐘清黃仲呂無射

既崇以禮　既學以德　祈于萬年

清黃仲呂無射夾鐘

樂受景福

仲呂無射夾鐘夷則　無射　夾鐘　夷則　清大　夷則清大蕤賓

既學以德　百官既裴　祈于妙年

夷則清大蕤賓應鐘　清大　蕤賓　應鐘　姑洗

遜志時敏　○○○○

太簇林鐘清黃仲呂　林鐘　清黃　仲呂　無射　清黃仲呂無射夾鐘

時盤昭融　皷彝笙鏞　笙鏞在道

仲呂無射夾鐘夷則

古訓攸崇

無射夾鐘夷則清大　夾鐘夷則清大蕤賓　夷則清大蕤賓應鐘

古訓維何　孝友成身　仁義培根

清大蕤賓應鐘姑洗　蕤賓　應鐘　姑洗　南呂

培則日生　○○○○

林鐘清黃仲呂無射　清黃　仲呂　無射　夾鐘　仲呂無射夾鐘夷則

日生維何　一人元良　元良牖民

無射夾鐘夷則清大

萬邦亦新

夾鐘夷則清大蕤賓　夷則清大蕤賓應鐘　清大蕤賓應鐘姑洗

萬邦亦新　孫子是則　神人是翼

蕤賓應鐘姑洗南呂　應鐘姑洗南呂太簇

和氣滿域　○○○○

清黃仲呂無射夾鐘　仲呂無射夾鐘夷則　無射夾鐘夷則清大

和氣發祥　天地為彰　和氣作信

夾鐘夷則清大蕤賓

士女降釐

夷則清大蕤賓應鐘　清大蕤賓應鐘姑洗　蕤賓應鐘姑洗南呂

無忝厥生　無忝厥性　無忝于贊

應鐘姑洗南呂太簇　姑洗南呂太簇林鐘

無忝于聖　○○○○

仲呂無射夾鐘夷則　無射夾鐘夷則清大　夾鐘夷則清大蕤賓

聖莫如堯　聖莫如舜　雞鳴孜孜

[illegible]清大蕤賓應鐘

起而純純
清大蔟蕤賓應鍾姑洗　蕤賓　應鍾　姑洗　南呂　應鍾姑洗南呂太蔟
純而不已　象彼東起　寅賓震殿
姑洗南呂太蔟林鍾　南呂太蔟林鍾清黃
緝熙敬止　○○○○○
右十章章四句四言周樂之歌　黃鍾調起羽
夾鍾夷則清大蔟蕤賓應鍾　夷則清大蔟蕤賓應鍾姑洗　清大蔟蕤賓應鍾姑洗南呂
聖祖飛淮甸　訓謨貽孫賢　大興當有待
蕤賓應鍾姑洗南呂太蔟

簫韶奏堯天
應鍾姑洗南呂太蔟林鍾　姑洗南呂太蔟林鍾清黃　南呂太蔟林鍾清黃仲呂
禮敘定坤乾　律和法璣璇　聲容付夔職
太蔟林鍾清黃仲呂無射　林鍾清黃仲呂無射夾鍾
溫直歸胄全　○○○○○
夷則清大蔟蕤賓應鍾姑洗　清大蔟蕤賓應鍾姑洗南呂　蕤賓應鍾姑洗南呂太蔟
中興[illegible]述先　徵呂[illegible]繼延　道志[illegible][illegible]頌
應鍾姑洗南呂太蔟林鍾
德[illegible]

姑洗南呂太蔟林鍾清黃　南呂太蔟林鍾清黃仲呂　太蔟林鍾清黃仲呂[illegible]
鏗鏗鐘立武　磬磬石爲辨　絲竹應有容
林鍾清黃仲呂無射夾鍾　清黃仲呂無射夾鍾夷則
八音包萬象　○○○○○
清大蔟蕤賓應鍾姑洗南呂　蕤賓應鍾姑洗南呂太蔟　應鍾姑洗南呂太蔟林鍾
聲容益耳目　舞蹈舒血脉　可以和性情
姑洗南呂太蔟林鍾清黃
也能清神魂
南呂太蔟林鍾清黃仲呂　太蔟林鍾清黃仲呂無射　林鍾清黃仲呂無射夾鍾

宮商動脾肺　角徵通肝心　上善稱于水
清黃仲呂無射夾鍾夷則　仲呂無射夾鍾夷則清大
羽腎相資深　○○○○○
蕤賓應鍾姑洗南呂太蔟　應鍾姑洗南呂太蔟林鍾　姑洗南呂太蔟林鍾清黃
智羽仁角應　宮聲和正聖　相傳有虞唐
南呂太蔟林鍾清黃仲呂
廊廟登歌賡
太蔟林鍾清黃仲呂無射　林鍾清黃仲呂無射夾鍾　清黃仲呂無射夾鍾夷則
黃鍾一陽生　受氣數[illegible]增　意味[illegible]淡

仲呂無射夾鐘夷則清大　無射夾鐘夷則清大蕤賓

平心人成能　○○○○○

應鐘姑洗南呂太簇林鐘　姑洗南呂太簇林鐘清黃　南呂太簇林鐘清黃仲呂

羽正兆年豐　角端感民通　徵韶君臣悅

太簇林鐘清黃仲呂無射

元首股肱風

林鐘清黃仲呂無射夾鐘　清黃仲呂無射夾鐘夷則　仲呂無射夾鐘夷則清大

稽古有元皇　截竹宣八風　同聲思相應

無射夾鐘夷則清大蕤賓　夾鐘夷則清大清夾應鐘

源頭在執中　○○○

右十章章十四句句五言周樂之歌 應鐘調起角

青宮用周舞說以論

周人之樂皆起羽終宮舞亦如之

青宮樂舞雖用其節而終有不同者其宮異也周大成樂旋相為宮故宮舞各歸其方而迭出

青宮用太簇調五音總歸於太簇之宮至於舞也惟太簇之宮舞宮容南呂之宮舞徵容姑洗之宮舞商容應鐘之宮舞羽容蕤賓之宮舞角容舞徵於宮者見此宮乃太簇之徵也舞商於宮者見此宮乃太簇之商也舞羽於宮者見此宮乃太簇之羽也舞角於宮者見此宮乃太簇之角也聲宮收於各調容宮著其各音此聲容所以共為條理而不亂焉始以太簇起宮終以無射收宮中間則舞徵容於徵宮南呂也舞商容於商宮姑洗也舞羽容於羽宮應鐘也舞角容於角宮蕤賓也此則奏全調之舞然也若奏太簇一調則惟宮五之宮舞宮容徵九之宮舞徵容商八之宮舞商容羽七之宮舞羽容角六之宮舞角容以徵代宮者見此宮乃徵數之歸焉

以商代宮者見此宮乃商數之歸焉以羽代宮
者見此宮乃羽數之歸焉以角代宮者見此宮
乃角數之歸焉聲宮歸於總調容宮著其本數
見五音雖未旋相為宮而實一氣搭通渾然完
具而未著耳所以彰
皇太子涵養天德以為他日功業之本矣奏若惟
用太簇一調歌亦惟用黃鐘一調以配之遇
盛事大節則奏舞全調遇朔望
講學則奏舞總調

舞服論

舞用古人之法服用本
朝之制古人遠矣其服無所考君子於所不知當
闕之况本
朝服制甚善武舞之服尚介冑文舞之服尚儒雅
其執干戚翟籥其色紅紅者火之色
皇運所屬焉不但周有武舞雖虞亦有之傳云舞干
羽於兩階干者武舞之執羽者文舞之執惟周
無文舞今當以文足之乃為盡善武舞欲其發

揚蹈厲文舞欲其從容[illegible]武舞盡制則四海
[illegible]化之[illegible]文舞盡制則四方風動乃
有[illegible]服惟謹服其服思其
義[illegible]之服猶古之服矣

周舞式舞總圖
陽宮舞
陽徵舞
商舞
日躔東南
雲門羽舞
陰宮舞
陰徵舞
商舞
日躔西北
咸池羽舞

陽角舞
一陽辰舞
三陽辰舞
五陽辰舞
陰角舞
二陽辰舞
四陽辰舞
六陽辰舞

一陰辰舞
三陰辰舞
五陰辰舞
二陰辰舞
四陰辰舞
六陰辰舞

陽宮舞
陽徵舞
商舞
日躔東南
雲門羽舞
陰宮舞
陰徵舞
商舞
日躔西北
咸池羽舞

陽角舞
一陽辰舞
陰角舞
二陽辰舞
三陽辰舞
五陽辰舞
四陽辰舞
六陽辰舞

一陰辰舞
三陰辰舞
二陰辰舞
四陰辰舞
五陰辰舞
六陰辰舞

附周舞節論 幷舞節

凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音皆起羽次角由變宮以歸宮而其舞亦以此爲次故一舞在羽屬水其數一二舞在角屬木其數三十舞在宮屬土其數五十一舞在徵屬火其數二十二舞在商屬金其數四是故羽之舞也其容水角之舞也其容木宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲興文也雲門初舞兩手一橫示一統也咸池初舞手足兩冲合火之數也木舞之手有曲直從木之性也足有橫直八從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手對襟尊宮於中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸於日躔太白不宜遠於太陽作圓圈以四指示不敢出乎四十度外過四十則爲晝見過六十則爲經天自古作樂忌商凌宮周人尤避之爲是故其三舞咸池陰調不得已而用之亦不敢不爲之防聖人防微杜漸之意深矣六陽辰之舞由子而三進由午而三退六陰辰之舞由丑而三進由未而三退干進則戚退戚進則干退更番而迭出也翟進則籥退籥進則翟退因時而損益也是故武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變動之理焉武舞有進而有退此節制之兵所以萬全而取勝文舞有進而有退此文質之濟所以時中而無敝戚顧右耳中原既平也兵以守乎西關也戚顧於曾天下既定入而輔衛乎王宮也翟顧左耳用文以達乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也夫樂以象成功凡以武功定天下後以文德致太平者舞皆先武而後文中間飾以節奏所以發揚祖宗功德合天從後人世守之勿替耳

周舞節

武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時戚內干外文舞左執籥右執翟未開舞時籥內翟外武舞過陽辰則左其手足過陰辰則右其手足[illegible]過陽辰則右其手足過陰辰則左其手足[illegible]得[illegible]之干戈[illegible]陰陽之濟文以濟武陽中有[illegible]

天物相雜故曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調
起在徵之羽在羽者舞羽於宮在徵者舞徵於宮在
三陽辰者舞陽辰於宮在三陰辰者舞陰辰於宮推
本宮之宮則舞宮容所以別旋宮之宮不與本
宮也武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日躔文
皆以翟向日躔不論辰之陰陽而分左右如十一月
日躔丑十二月日躔子正月日躔亥二月日躔戌三
月日躔酉四月日躔申五月日躔未六月日躔午七
月日躔巳八月日躔辰九月日躔卯十月日躔寅臨

祭時各考其所躔之方以戚翟向而舞之其餘非應
五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之氣而戚
同右足後向應之如子一陽之辰也干近左足護左
戚垂後股指右寅二陽之辰也干漸遠前足護左戚
近後足指右辰三陽之辰也干極前開護左戚極後
離足指右午四陽之辰也干極前護右戚小前近身
開右指左申五陽之辰也干稍退近身護右戚又前
開右顴耳戌六陽之辰也干又退開右至身戚又前
向左顴胷以戚同右足前向合陰辰之氣而干隨身
橫向應之如丑一陰之辰也戚近右足伐左干近身
護左如卯二陰之辰也戚少遠右足伐左干少遠身護
左巳三陰之辰也戚極遠右足伐左干極遠身護左
未四陰之辰也戚極遠右足伐右干極遠身護右酉
五陰之辰也戚漸近右足伐右干漸近身護右亥六
陰之辰也戚近右足伐右干近身護右文舞則以右
手之翟合陽辰之氣而籥隨之但干言護翟言執其
形豎以左手之籥合陰辰之氣而翟隨之但戚言伐
籥言舉其形平蓋武舞其容勇文舞其容雅是之分

耳

皇明青宮樂調卷一終

皇明青宮樂調卷二

青宮調用虞樂奏歌通論

奏以太簇為本宮七音而左旋以應斗斗之所指也自寅而卯而辰而巳而午而未而申而酉而戌而亥而子而丑為一週歌以應鐘為本宮五音而右轉以應日日之所躔也自亥而戌而酉而申而未而午而巳而辰而卯而寅而丑而子為一週以奏論之自太簇由南呂至夷則七音而夾鐘為宮由無射至南呂七音而姑洗為

宮由應鐘至無射七音而仲呂為宮由黃鐘至應鐘七音而蕤賓為宮由大呂至黃鐘七音而林鐘為宮由太簇至大呂七音而夷則為宮由夾鐘至太簇七音而南呂為宮由姑洗至夾鐘七音而無射為宮由仲呂至姑洗七音而應鐘為宮由蕤賓至仲呂七音而黃鐘為宮由林鐘至蕤賓七音而大呂為宮由夷則至林鐘七音而太簇收宮是為奏太簇之一　終矣以歌論之自應鐘由蕤賓以至夾鐘五音而無射為宮由仲

呂至太簇五音而南呂為宮由姑洗至大呂五音而夷則為宮由夾鐘至黃鐘五音而林鐘為宮由太簇至應鐘五音而蕤賓為宮由大呂至無射五音而仲呂為宮由黃鐘至南呂五[illegible]姑洗為宮由應鐘至夷則五音而夾鐘為[illegible]無射至林鐘五音而太簇為宮由南呂至蕤[illegible]五音而大呂為宮由夷則至仲呂五音而黃[illegible]為宮由林鐘至姑洗五音而應鐘收宮是為[illegible]應鐘之一週矣五音者音窮於角自然有右轉

之宮七音者加變宮變徵亦自然有左旋之宮左旋音長以應氣盈右轉音短以應朔虛天道以氣盈朔虛而成歲樂道以左旋右轉而成調

東宮樂調以太簇起奏應鐘起歌者正月北斗指寅日躔在亥昔仲尼之作春秋也以春王正月為歲首故以大一統之義尊

皇太子於来日焉

用虞奏太簇七音左旋之圖
黃鐘
大呂
太簇
夾鐘
姑洗
仲呂
林鐘
南呂
無射
應鐘

黃鐘
大呂
應鐘
無射
南呂

用應鍾為宮右轉十二歌協律之法

歌	起宮	徵	商	羽	角終
一歌（應鍾）	應	蕤	大	夷	夾
二歌（無射宮）	無	仲	黃	林	太
三歌（南呂宮）	南	姑	應	蕤	大
四歌（夷則宮）	夷	夾	無	仲	黃
五歌（林鍾宮）	林	太	南	姑	應
六歌（蕤賓宮）	蕤	大	夷	夾	無
七歌（仲呂）	仲	黃	林	太	南
八歌（姑洗宮）	姑	應	蕤	大	夷
九歌（夾鍾宮）	夾	無	仲	黃	林
十歌（太簇宮）	太	南	姑	應	蕤
十一歌（大呂宮）	大	夷	夾	無	仲
十二歌（黃鍾宮）	黃	林	太	南	姑

皇明青宮歌章

清黃林鍾大簇南呂姑洗　應鍾蕤賓
皇祖創鴻艱　守成
清大夷則夾鍾
列聖難
無射仲呂清黃林鍾大簇　南呂姑洗應鍾蕤賓清大
中興禮與樂　敬守萬年安
夷則夾鍾無射仲呂清黃　林鍾大簇南呂姑洗應鍾　蕤賓清大夷則夾鍾無射
萬年功業吾　賢子[illegible]孫培　勉勉帝王學
仲呂清黃林鍾大簇南呂
培培頂山嵬
姑洗應鍾蕤賓清大夷則　夾鍾無射仲呂清黃林鍾　大簇南呂姑洗應鍾蕤賓
帝王學法天　天[illegible][illegible]昌縣　元子天所眷
清大夷則夾鍾無射仲呂黃鍾
本支百世綿

右三章章四句句五言慶樂之歌　黃鍾調起宮順協

黃鍾姑洗南呂大簇林鍾清黃仲呂　無射夾鍾夷則清大蕤賓應鍾姑洗
祖訓欽哉師保臨　宮僚建哉官有箴

南呂大簇林鍾清黃仲呂無射夾鍾　夷則清大簇賓應鍾姑洗南呂太簇

書詩備哉經筵就　譚論開哉聽以心

林鍾清黃仲呂無射夾鍾夷則清大　簇賓應鍾姑洗南呂太簇林鍾清黃

衣冠正兮視聽等　脩有養兮息有存

仲呂無射夾鍾夷則清大簇賓應鍾　姑洗南呂太簇林鍾清黃仲呂無射

非禮兮勿言勿動　新日知兮故自溫

夾鍾夷則清大簇賓應鍾姑洗南呂　太簇林鍾清黃仲呂無射夾鍾夷則

維帝為範曰家齊　觀之感之國曰治

清大簇賓應鍾姑洗南呂太簇林鍾　清黃仲呂無射夾鍾夷則清大簇賓應鍾

均於天下矣曰平　天地昭矣日中和致

右三章章四句句七言末一句八言虞樂之歌應鍾調起宮逆協

用虞樂舞表方位偏正論

虞樂之[illegible]舞之所向亦起於宮方舞從[illegible]奏從斗斗應日但斗日相應有今古之不同而奏歌亦當隨時少異如唐虞之冬至初昏時斗杓指子虛度日躔在子亥度是斗日同宮於子而奏歌皆起在黃鍾歷千三百年至周初冬至斗指子中日躔在丑牛九度是子與丑合故奏黃鍾而歌大呂至立春斗指寅日躔亥故奏太簇而歌應鍾又歷三千年餘至我

朝國初冬至日躔在寅箕七度又歷百餘年至

今日日躔在箕五是子與寅合則奏黃鍾當歌太簇至立春斗指於寅日躔尚在子而未交亥則奏太簇當歌黃鍾至雨水節五日後日躔方在娵訾是以寅之末合亥之初而中氣之合不在於寅亥矣若定奏歌於寅亥則

青宮樂舞起向當在寅末以應娵訾之日躔若定奏歌於寅子則太簇調舞方當正指於寅中以應析木之日躔且考之自古律呂之應節氣皆

以中氣而爲言而十二支之相合皆以斗揹日
躔之應中氣而定而曆家不知變通惟執周漢
舊文成謂
今日亥與寅合子與丑合是以諸術皆不盡驗
而推論亦不能如古之無差矣臣謂
今日之寅當與子合亥當與卯合蓋取立春後日
躔在析木之次驚蟄後日躔在娵訾隨時變通以應
斗日不可拘泥古制乃合天氣則奏太簇當歌
黄鐘而起舞乃可以正向乎寅中始爲盡善蓋
太簇寅律居長子之位黄鐘子律乃大君之位
始奏以長子終歌以大君蓋以始終條理全體
大用欣望乎
皇太子焉而
青宫樂調聲容之間皆備乎諸福之隆矣

韶舞武舞總圖

闓陽之舞
退
天權之舞
退
天漩之舞
退
天衡之舞
退
天機之舞
退
天樞之舞
退

韶舞文舞總圖
天樞之舞
進
天漩之舞
進
天衡之舞
進
搖光之舞
進
天旋之舞
進
天權之舞
進
闓陽之舞
進
搖光之舞
退

附虞舞節論 釬舞節

五帝之世尚德而不尚功故其樂舞皆本德以著容五帝之德法天天德太極以主之斗日以運之主者虛而不動運者動而旋轉如人心虛而無爲貌言視聽思動而有爲斗爲七政之主故有七星日爲五星之主故備五行是故斗之星一曰樞主日二曰璇主月三曰機主火四曰權主水五曰衡主土六曰闓陽主木七曰搖光主金斗麗天左旋七政亦隨斗而左旋但斗之爲形長其爲力徤一日一週天而有餘七政之爲形圓不能及斗之長而其力亦不能如斗之徤故日有退度曆家指其退度爲右轉聖人法之七聲之長則左旋以應斗五聲之短則右轉以應日斗有七星故舞有七步斗指陽辰則舞自魁而之杓陰辰則舞自杓而之魁盖陽辰當位自得斗氣之伸也陰辰則居其衝斗氣之屈也屈伸相感而歲功成焉進退相因而舞道成焉歲成而氣過舞成而德尊故謂之尚德故謂之法天觀舞於樞可以知日道焉觀舞於璇可以知月道焉觀舞於機可以知火道焉觀

舞於樞可以知水[illegible]觀舞於衡可以知土[illegible]
舞於闓陽可以知木道焉觀舞於搖光可以知人[illegible]
焉聖人之道覩以應木有主中禮則作肅言以應火
有主中禮則作乂視以應木有主中禮則作哲聽以
應金有主中禮則作謀思以應土有主合中則作聖
自魁而杓之星陽生陽陰生陰舞步順之以象乎仁
育自杓而魁之星[illegible]對陽舞步順之以象乎
義正斗杓所指之辰謂之破軍故軍法宜背之而不
宜向蓋背之則納乎生氣向之則感乎殺氣是故舜

舞干羽於兩階而有苗氏服蓋觀於舞步之進退有
井然不可紊者存焉觀於斗氣之生殺有凜然不可
犯者存焉一舞之間取義多端徒曰蹈厲指[illegible]云乎
哉孔子曰韶盡美矣又盡善也又曰樂則韶舞亦有
所取也夫

虞舞節

右爲武舞其執干戚干戚之舞隨於斗建斗之所指
也其舞不可犯有武道焉[illegible]
[illegible]

斗有七星以[illegible]七政初一曰天樞管日二曰天璇管
月三曰地機管火四曰人權管水五曰玉衡管土六
曰闓陽管木七曰搖光管金輔星附乎闓陽所以佐
斗成功也故一舞一辰一辰七步初步應樞象日二
步應璇象月三步應機象火四步應權象水五步應
衡象土六步應闓陽象木七步應搖光象金日中天
而常圓故以右手舉執隨首而仰左旋作圓圈以上
指又日爲陽精陽氣起於左左手舉執輔左足單立
而右足曲月西生而半圓故以右手舉執隨右足向

璇位立乃以右手右轉作圓圈以平指但月借光於
日而左手舉執隨左足在樞位以並立火乃日精故
以左手足在樞位者移就機位單立而右足憲左右
手皆舉執上衝以象火性之炎上也水乃月精故以
右手足趨權位舉執向地以象水性之潤下也土由
火生故以左手足在機位者移就衡位單立而右足
曲兩手皆舉執向胷遂各轉向左右以象衡之主中
央四旁殺有罪也木由水生故以右足趨闓陽位乃
以左右手舉執向天以承天倉五穀且仰首開口食

之而手足目口俱開亦以象木之開舒也金由土生故以左手足在衛位者移就搖光位单立右足前提右手前指左手後指以象金性之剛利也及舞陰辰而退變疋小屈搖光位左手舉執前指右手舉執後指乃以右足退闓陽位舞木容金尅木也以左足退衛位以右足同小屈舞土容而木復尅土金歸於土也又以右足退權位向魁舞水容土尅水也以左足退機位右足同小屈舞火容土歸於火而水復尅火也又以右足退旋位舞月容水歸於月而為五星之

母也以左足退樞位以右足同小屈舞日容乃以左手舉執指杓以右手舉執指魁是月與火同歸於日而為五星之父也過陽辰之舞自魁而杓五星相生順以出過陰辰自杓而魁五星相尅逆以入

皇明青宮樂調卷二終

皇明青宮樂調卷三

金論

凡金皆有音惟黄銅之音為正盖銅之為物至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於君子之行若黄金雖華美而有音但其音易變故鑄鐘以銅為上不特示儉且以垂遠鐘制有大有小小者謂之歌鐘次大者謂之頌鐘又大者謂之編鐘又大者謂之鏄鑄鐘之法先鑄歌鐘乃二倍其高廣之數以

為頌鐘又三倍其數以為編鐘又四倍其數以為鏄猶晝卦者由四象而八卦由八卦而六十四八卦小成也六十四大成也小成此理大成亦此理盖大成不過用小成之法積之耳故小鐘此音大鐘亦此音盖大鐘不過用小鐘之數倍之耳薄者其聲濁厚者其聲清以厚薄之多寡為清濁之次序天子宮縣其數四諸侯軒縣其數三大夫判縣其數二士特縣其數一而已四縣者歌縣在北頌縣在西編縣在東鏄縣在

南歌縣北者取近於堂上以和歌故曰歌鐘鏞
縣南者在堂下以近笙故曰笙鏞以間頌縣西
者西次北從頌聲次清於歌縣也編縣東者東
次南猶編聲次濁於鏞縣也四縣之鐘各十二
以應十二律至掛於架也又各自有半聲半聲
者半倍之數聲也如頌鐘取歌鐘為半聲編取
頌為半聲鏞取編為半聲則每縣皆有二十四
鐘乃能旋相為宮而君臣民事物之間乃不相
陵犯惟歌鐘無清聲以合歌蓋歌聲至十二律

而窮若加清聲則歌不去是故多者不可減少
者不可增一順其理之自然耳

青宮樂調用軒縣缺南面之鏞虛離明之用以臣
道自處而未敢並尊於

大君忠孝之道也

石論

凡五類皆石而真玉為最美其制法與金異金
之度以[illegible]石之聲以方出圓用其金參之之
數[illegible]故

周禮冬官磬氏為磬倨句一矩有半其博為一
股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參
分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下
則摩其耑鄭司農註云股磬之上大者鼓其下
小者所當擊者也玄謂股外面鼓內面假令磬
股廣四寸半股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸
半者厚一寸也夫磬之制有大小此假矩以定
倨句非用其度耳愚按鄭司農假令之尺寸乃中
磬制即頌磬也倍多其數乃為大磬即特磬也

倍寡中磬之數而為次中磬即編磬也又倍寡
次中磬之數而為小磬即歌磬也鐘制自小而
倍大磬制自大而倍小自小而倍大者順其聲
韻之發揚以為一音之始所謂金以聲之也自
大而倍小者順其聲韻之收斂以為一音之終
所謂玉以振之也孟子曰金聲也者始條理也
玉振也者終條理也孟子論始終條理以一音
之始終言之非指一奏之始終也鐘以定其聲
磬以節其奏人知高下之間不可以或偕未

永短之間尤不可以或爽故曰歌永言又曰依我磬聲蓋言歌聲與八音皆依磬聲而止乃別起一音也是轉音之間惟依磬聲以為之遲速磬若急時則無永磬若緩時則過永無永則佻過永則靡故舜命夔擊石拊石百獸率舞又戛擊鳴球以合琴瑟而致神人之昭格夫八音皆能感物而舜能感神人之盛獨歸於擊石者磬終八音之條理猶乾統八卦於西北故石位於西北應仲冬節即乾以君之道也後世鐘磬齊擊殊失始終條理之義則磬聲一依於鐘聲不能為八音之所依石音失權何以配乾位而為衆音綱紀樂無終條理猶人力行之不造於聖也故大成樂以金玉為始終乃聖學知行兼盡之至理乾道統天之大權也今

青宮樂調中金玉之用當以孟子之論為正又考宋明道製新樂特磬十二黃鍾大呂股長二尺慱一尺鼓三尺慱六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸慱九寸鼓二尺七寸慱六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鍾厚三寸五分按明道此製即臣所謂大磬乃自鄭司農假令之數而倍之范鎮所謂特磬則四倍而為之者是矣特磬者大磬也四倍謂自小磬四倍其數而成之小磬者歌磬也當時議者不識倍數之理以為不合磬氏倨句一矩有半之法非之未為正論今欲製大磬當斟酌宋明道新製之數潤飾以合磬氏之法果中本律

然後用臣所倍寡法三分損益以成頌磬編磬歌磬則諸磬可以皆定矣

絲論

昔者聖人以絲加桐而為琴瑟者以絃之堅直可以象乾之動直桐之虛受可以象坤之動闢故八音獨置琴瑟於堂上者取其撰乾坤之德而合律呂之妙中瑟二十五絃中絃為君中絃以前十二絃合律呂之濁以後十二絃合律呂之淸[illegible]爲之前後及絃之大小而為降殺

絃最大馬最遠[illegible]者爲黃鐘絃最小馬最近者應鐘此中琴合律呂之大畧也在琴尤妙今之琴長三尺六寸以合周天之度當期之日廣六寸象六合此小琴之制也自小琴之制論之自臨岳至四暉得黃鐘九寸之數爲清自四暉至七暉得黃鐘之倍數爲濁七暉在琴爲中在分爲君故歷代相傳太常大成樂皆對中暉按彈以中暉之一絃爲宮二爲商三爲角四爲變徵五爲徵六爲羽七爲變宮暉暉絃絃各具律呂

自一絃論之中暉爲黃鐘進上爲大呂又上爲太簇又上爲夾鐘又上爲姑洗又上爲仲呂又上爲蕤賓又上爲林鐘又上爲夷則又上爲南呂又上爲無射又上爲五暉半爲應鐘對四暉則爲黃鐘清矣以二絃論之中暉爲太簇進上爲夾鐘上至五暉半爲大呂清對四暉則爲太簇清矣以三絃論之中暉爲姑洗進上爲仲呂上至五暉半爲夾鐘清對四暉則爲姑洗清矣以四絃論之中暉爲蕤賓進上爲林鐘上至五暉半爲仲呂清對四暉則爲蕤賓清矣以五絃論之中暉爲林鐘進上爲夷則上至五暉半爲蕤賓清對四暉則爲林鐘清矣以六絃論之中暉爲南呂進上爲無射上至五暉半爲林鐘清對四暉則爲南呂清矣以七絃論之中暉爲應鐘進上爲黃鐘清上至五暉半爲無射清對四暉則爲應鐘清矣此小琴制而用之之法也若倍其數爲中琴長七尺二寸廣一尺二寸其絃十二其絲則倍蓋倍小琴之絲以成中琴之絃

其暉律取用不同小琴之制蓋中暉自備律呂之全聲惟自中暉可以成調故白八音以琴爲君琴以中暉爲宮中暉以宮爲君蓋中暉者一琴之中清濁之會于此聲音則其絃不急不緩而中聲出焉古人以黃鐘宮爲中聲者蓋黃鐘宮聲起於中暉第一絃也自是而分律呂則律呂調自是而分五音而五音正五音上配五星下配五形五星以光明爲體五形以精粹爲質五音以達越爲聲苟不達越則悲陂悲陂則遵

欲而增悲故鼓琴瑟當知達越之方用馬柱絃對暉乃以右手鼓於臨岳之下則達越之聲見之矣若以左手按絃附木則其聲暗陂幽滯如雞啄木則[illegible]聽之令人孔悲何達越之有令之鼓瑟已用達越之法惟琴則按絃附木取音近代太常大成樂亦如之則琴達越之聲滅矣其何以合人聲而歌於堂上哉蓋按絃附木之法可用於雜調而不可用於雅調雜調以按絃合散聲一浮一沉以相濟乃能成調雅調之

聲惟取合律呂若加散聲則亂律單按附木則近陂蓋散聲為孤陽按聲為孤陰孤陽故散孤陰故陂惟用馬柱絃對暉鼓之則地天交泰而中聲出焉宜乎其達越也故自雅調廢而琴馬之制亦與之俱廢惟瑟無軫以馬為清濁雖雜調亦不能廢故賴以獨存夫琴瑟和鳴如鳳凰之唱和故曰鼓瑟鼓琴明一致也琴之於瑟無一而不相類瑟以中絃為君而不用琴以中暉之宮為君亦不用瑟之不用中絃人已知之惟

琴不用宮暉[illegible]未易言者蓋中暉之宮正黃鐘也[illegible]以[illegible]太極亦出[illegible]然非人為智巧之私也如周樂六變祀天神以夾鐘為宮則以四暉之清黃鐘為羽而中暉之黃鐘則不敢用也八變祭地示以林鐘為宮則以四暉之清黃鐘為九奏而中暉之黃鐘則不得用也九變享人鬼以四暉之清黃鐘為起宮而中暉之黃鐘則未用之也如舜樂歌五聲以右轉琴亦用五絃起自四暉清黃鐘

宮而終於大呂之角仲呂也所謂音窮於角而律終於仲呂而中暉一調通虛不用尤出自然古今之論琴者未有如臣之細臣非[illegible]蓋荷

聖天[illegible]成之後苦心極慮頗得默契古制[illegible]成是[illegible]

聖明參擇焉

竹論

周官笙師掌教吹篇籥[illegible]篪[illegible]管五[illegible]

師所教無非竹音之雅樂也今太常之所謂单簫即古之[illegible]簫也篴即横笛也管即律呂管也郭璞謂大者長尺四寸二十四管無底而善應故謂之言小者尺二寸十二管有底而交鳴故謂之筊蓋應十二律正倍之聲也蓋簫為陰氣之管坤以二四為六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數其吹之之法惟排簫易吹一管一聲無事假借而籥篪笛管皆一孔兼三音其吹之極難分曉全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如第一孔太簇也俯則兼大呂仰則兼夾鐘仰而急則為太簇之半聲二孔姑洗也仰則兼仲呂仰而急則為姑洗之半聲三孔林鐘也仰則兼夷則仰而急則為林鐘之半聲四孔南呂也仰則兼無射仰而急則為南呂之半聲五孔應鐘也仰則兼乎黃鐘之半聲故用今之籥篪篴管欲全乎律呂者其妙處在兼音也然吹之甚難非精熟者不能到

青宮調以太簇為本宮則於底孔乃黃鐘正聲終不敢用乃以末孔清聲代之不相淩也

匏論

匏之為物其性輕而浮其中虛而通笙則以匏為母象植物之生焉國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也今太常以木代匏而漆其音雖可聽但非古制古人以匏為笙者非取其聲之華美已也所以備八風之氣而周八卦之用也蓋匏於卦屬艮其方東北其時冬春之交其風融若以木代匏是卦無艮方無東北之隅時無冬春之交在風無融矣則奏之何以宣八風之氣乎且笙象德匏象君子之名節難持而易失是以君子之執匏也拳拳如執玉恐其落地粉碎而不可收拾亦猶君子之行已也戰競惕厲顧守名節恐其一失而不可復完焉以木為笙是徒取其聲而無尚德之心豈古人制八音意乎木苟可代則木易匏難聖人

亦當先爲乎其易矣其不以彼易此必有[illegible]
存焉後世不原古人之心遂鈌八音之一今
皇太子以育德爲先
青宮樂調以象德爲本則匏制當復斷斷乎其不
可緩也

土論

先王作樂制塤以土爲之有大有小大者爲雅
塤如鴈子小者爲頌塤如鷄子鴈者鵝也今世
亦有以鵝爲家鴈者大小交鳴而中聲出焉今
太常有雅塤而無頌塤是以其聲太濁而難聞
今
青宮樂調當補制頌塤交吹以合中聲乃盡善也
古人以塤篪爲德音之音是以先王重之若不
盡制是不尚德也制雅塤之法先以小長線堆
成鴈子樣比鴈子畧小三分以線端向上乃用
美潤之土和綿紙舂至極熟糊於綫堆鴈子樣
外厚二三分成塤留口以線端向口外陰乾畧
類乾依作塤分數開前後取音之孔完美遂將
線端仔細抽出內堆之線盡淨則中虛外容而
不洩氣其音乃全若制頌塤以線堆如鷄子樣
畧小一二分其作用同前堆線之法層數自下
而上凡遇陽數自內而外遇陰數自外而內條
理欲其分明不可雜亂塤土未乾可以抽線乾
則難抽矣

革論

古人取牛馬之革以爲鼓故謂鼓爲革其氣屬
水其用兼土蓋水土同官而同旺於子是以鼓
有二用先鼓以警戒象水居五行之先擊鼓以
收宮象土居五行之終故曰鼓無當於五聲五
聲弗得弗和猶水無當於五味五味弗得弗調
是故祀天神用六變之樂鼓用六面以收宮謂
之雷鼓雷鼗祭地示用八變之樂鼓用八面以
收宮謂之靈鼓靈鼗享宗廟用九變之樂鼓用
四面以收宮謂之路鼓路鼗蓋鼓鼗與樂變相
通各有所取今
青宮樂調用九變鼓鼗四面以收宮及先以警戒

乃堂下之樂也若拊鼓應鼓乃鼓之小者堂上用以節歌拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓其聲和柔倡而不和故可施於堂上蓋堂上門內之治以拊爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君樂記曰會守拊鼓蓋言堂上之樂待以作者在拊堂下之樂待以作者在鼓鼓之小者爲應本堂下之樂而謂之應者當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓以應之所以然者拊聲和柔而不鏗鏘聞於堂上而不能聞於堂下得應鼓應之則聲聞堂下人皆知歌之起止故曰應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始矣

木論

八音之中惟柷敔以木爲之其聲質樸不合五音但五音非柷無以起之非敔無以止之五音者華美之音也柷以起之由質樸而始也敔以止之由質樸而終也可見五音之華美皆歸質樸由木之生由根本而蕃鮮由蕃鮮而歸根若發之爲春華不能斂之爲秋實何以爲木之

結果此木音所以獨爲五音之起止包括首尾藏五音於中間譬諸君子衣錦尚絅惡其文之著乎蓋禮始於報本樂始於尚德其道本質而已飾之以文而後華美可觀聖人作樂於華美之中不忘質樸之初意此樂道吉而能正心脩身及家平均天下先王之道斯爲貴焉

節舞器論

節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步傍侍者執之隨舞人所向之方辰而節舞輔鐸又有相鼓焉記曰治亂以相是矣相鼓小而扁今軍中小鼓懸擊于胸前者畧似之或謂相即拊韋表糠裏非也樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂相以節舞豈得同爲一器乎

五音隔八論

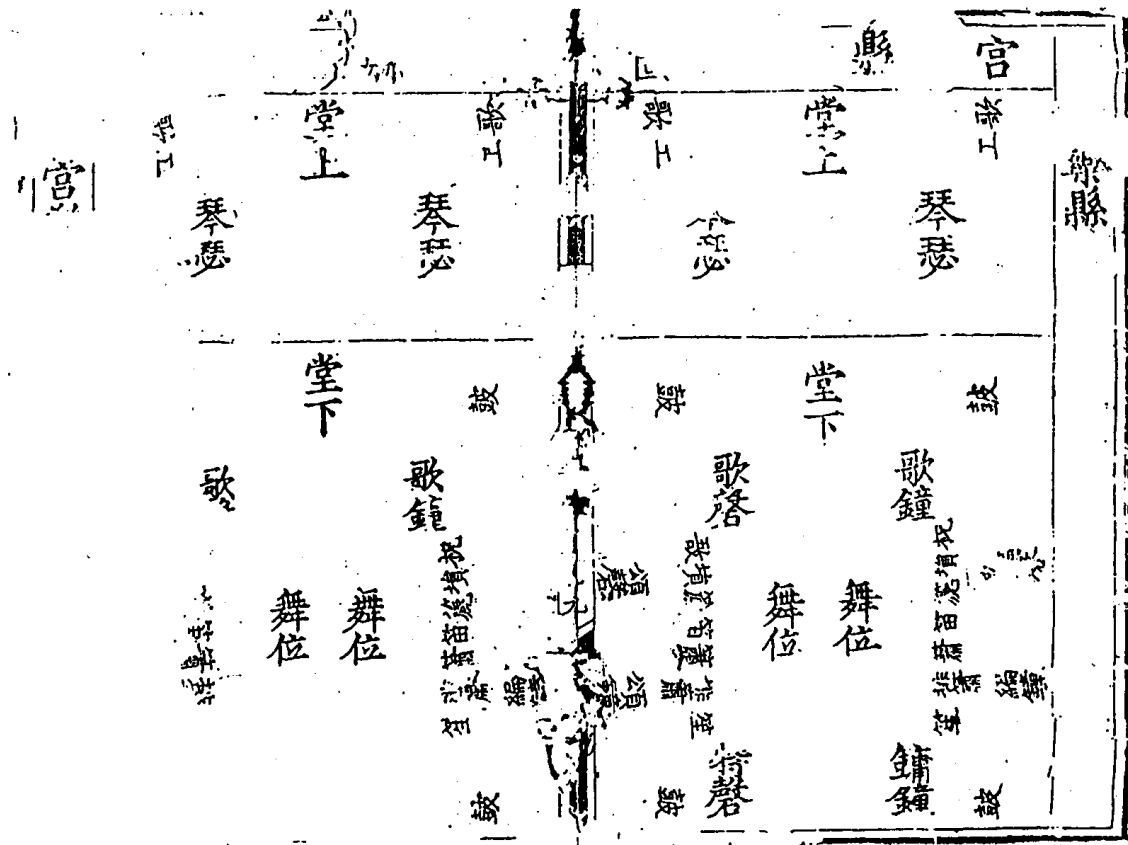
古先聖王之樂無他其始隔八以生律呂然後隔八而成五音已耳隔八以生律呂者陰陽進退之義也隔八以成五音者娶妻生子之道也

故曰黃鐘娶林鐘以生太簇是矣由是奏黃鐘
歌大呂以祀天神由是奏太簇歌應鐘以祭地
示由是奏夷則以享先妣由是奏無射以享先
祖皆隔八之音以貫之而無遺矣漢唐宋以来
律呂不全而五音之奏不由於隔八惟取相近
之律以成調殊不知五音即五行也五行之位
有相得之數焉有相合之數焉相得者水生木
木生火火生土土生金之謂也相合者天一生
水地六化成之故一與六合地二生火天七變

成之故二與七合天三生木地八化成之故三
與八合地四生金天九變成之故四與九合天
五生土地十化成之故五與十合是五行由有
合而後能相得也隔八之音乃有合之道是故
黃鐘合於林鐘而得太簇也太簇合於南呂而
得姑洗也姑洗合於應鐘而得蕤賓也以後諸
律皆然今太常協音亦仍近代之法以相得之
律而成調大槩順合四一尺工六之序習成腔
調純熟而難變一旦遽試以隔八之音未免有

扞格不勝之嫌若習之慣則亦成自然矣夫隔
八之音為近世所嫌者其亦有說蓋隔八之音
規圓矩方之音也連近相得之音取便捷徑之
音也猶之行禮焉隔八之音端冕以行禮也連
近相得之音便服以行禮也猶之作字焉隔八
之音真楷以為文也連近相得之音行書以為
文也猶之攝生焉隔八之音真人之息也以踵
連近相得之音凡人之息也以喉古人步趨重
規矩古人行禮重端冕古人作書重真楷古人

攝生重踵息故於樂也亦重夫隔八之音後人
步趨樂捷徑後人行禮樂便服後人作字樂行
書後人攝生樂喉息故於樂也亦樂習夫連近
相得之音恭惟
皇上中興禮樂皆已憲天法古而隔八古音固宜見
尚於當
朝也故臣敢舉以為
獻焉伏望
皇上舉大樂以合大禮洗唐宋以來之陋

勅有司必習隔八之音則
聖樂眞可比隆於虞舜
皇祚愈於綿區
皇太子愈加仁聖益獲福於無疆寔
宗社天下萬世之大幸

李氏樂書十九卷（山東巡撫採進本）

明李文察撰文察里貫未詳嘉靖十七年官遼州同知時表進此書於朝授太常寺典簿其書凡古樂筌蹄九卷律呂新書補注一卷青宮樂調三卷典樂要論三卷樂記補說一卷四聖圖解二卷文察生平所學具見於古學筌蹄大旨本史記律書與周官大司樂職文而自爲之說律書生鐘術上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮文察解之曰上九者以九爲尙尺取九寸寸取九分去十而存九之謂也以下八七六五九之數皆自酉而定蓋酉爲寸法其位當乎十也商八太蔟爲商居寅自寅數酉當八羽七南呂爲羽居酉酉衡在卯自卯數酉當七角六姑洗爲角居辰自辰數酉當六宮五黃鐘爲宮居子自子數酉當十十者二其五也是亦五焉徵九林鐘爲徵居未未衡在丑自丑數酉當九今以其言考之酉爲寸法而位居十已與上九之義不合八七六五九之數羽酉徵未皆取衡位雖可以六陽當位自得六陰則居其衡解之而自宮子至酉實爲十數不得云宮五乃云十者二其五也勉强牽合莫此爲甚六十調圖率以羽聲起調如黃鐘宮起南呂黃鐘徵起姑洗黃鐘商起應鐘黃鐘羽起蕤賓黃鐘角起大呂之類皆以羽聲數至黃鐘而止以合宮五徵九商八羽七角六之數今以黃鐘言之黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘蕤賓七律卽宮徵商羽角變宮變徵一均之數黃鐘爲宮則七律自蕤賓止矣文察不用黃鐘林鐘太蔟三律而以其南呂羽起調至蕤賓以下乃取大呂夷則夾鐘無射仲呂黃鐘六律繼之共得十聲而合宮五之數大呂夷則等律於黃鐘宮不相干涉而第十聲之黃鐘亦非黃鐘爲宮之原律至黃鐘徵調林鐘爲宮七律以林鐘太蔟南呂姑洗應鐘蕤賓大呂爲次文察不用林鐘太蔟南呂三律而以其姑洗羽起調至大呂下取夷則夾鐘無射仲呂黃鐘五律繼之共得九聲以合徵九之數其謬與黃鐘宮同而更有甚者黃

鐘宮雖不用黃鐘本律而有第十聲之變律猶可言也黃鐘徵調以林鐘徵爲宮今棄之不用而自姑洗至黃鐘九聲並無林鐘之律得命之爲宮而仍名之爲黃鐘徵是名實錯亂也大司樂三大祀樂天神之樂文祭以黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘㽔賓大呂夷則夾鐘順行爲十奏之次大呂㽔賓應鐘姑洗南呂太蔟林鐘黃鐘仲呂無射逆行爲十歌之次姑洗應鐘㽔賓大呂夷則夾鐘爲六變之次六變之樂夾鐘爲宮則黃鐘爲羽起聲在羽之羽則爲南呂故一變姑洗至六變仍得夾鐘合南呂六變數之則羽七也夫經文明言黃鐘爲角太蔟爲徵文察因其不合則云黃鐘乃夾鐘羽在第九奏爲夷則之角太蔟乃夾鐘變宮在第二奏爲林鐘之徵至姑洗爲羽萬不得通乃云姑洗在夾鐘前一位乃黃鐘之角黃鐘乃夾鐘之羽其氣相關在第三奏爲林鐘之羽夫六十調八十四聲旋宮之法每一律皆含五聲二變特以宮調不同其律之爲其聲乃一定之次而不相假借[illegible]彼

此移易而仍不可通亦徒爲好異而已矣其律呂新書補注青宮樂調與樂要論三書大旨不出乎此樂記補記因陳澔之注而補之以發明禮先樂後之旨不及於器數四聖圖解上卷四圖一爲伏羲先天卦圖一爲文王後天卦圖一爲夏禹九疇圖一爲箕子洪範圖下卷四圖一曰用保聖躬二曰用明聖心三曰用一聖動四曰用直聖政更一字不及於樂據其自序欲以德政爲作樂之本也然當世宗學仙之日而引蔡沈之說稱老彭得之以養身云云毋亦欲希時好乎

律呂正聲六十卷

〔明〕王邦直撰

北京大學圖書館藏明萬曆三十六年黄作孚刻本

附《四庫全書總目·律呂正聲六十卷》提要

律呂正聲序

維楨不佞往承乏史館與脩

肅皇帝實錄見鹽山丞王邦直

上書言事

世宗善之下所司無以官卑廢

言稍爲斟酌施行而其言多

譏切時政犯忌諱卒以此拓

落終其身亟問丞生平知爲

即墨人起家明經慷慨有大

志恥冒詢干進歸而歎曰孔

子自衛返魯正樂使雅頌得

所今樂之失其所甚矣討論

研索二十餘年而律呂正聲

成自謂懸諸日月不刊之書

也恨無從得見去之三十餘
年丞里中人少司馬黃公開
府朔方收其遺草錄之梓蓋
公伯父嘗與校讎焉不欲使
丞沒沒無聞且負伯父師友
之義而以授不佞敘之凡數
乙數讀而後竟其大致具丞

自敘中有圖有解有制有義
有體用有統會有經緯本圖
書合先天參觜刺應躔次按
之天度中星閏餘五氣八風
筮卦縱橫無所不符其要領
則以黃鍾三寸九分取閩人
李文利之說而糾其左律爲

右律之非三分損益隔八相
生兩者殊科而辯諸家以三
分合隔八求上生下生損益
之數爲律管長短之誤卓識
獨悟通靈入微然亦倣呂覽
太玄而推明之確然有據至
于節容器服八音之制歌曲

之調參伍折衷最爲精密非
以私臆索之無何有之鄉謬
悠荒唐而無端崖也古樂失
傳自漢司馬遷魏杜夔晉荀
勗阮孚隋鄭譯唐祖孝孫宋
王朴和峴李照楊傑宋祁司
馬光范鎮蔡元定諸君子勞

若鑿空紛若聚訟當年累世不能殫其學于今得王丞而大樂咸正罔缺少司馬安夏檃夷簫勺羣慝爲行其書以成一朝未備之典抉千古未發之秘作者苦心託諸空言不若見諸行事朱紫陽論樂

之理載在禮樂記而惜無器數可陳丞說具矣誠釆而肄太常奏之明堂清廟翕純皦繹洋洋盈耳其于正樂功可不謂孔子之徒乎魯兩生有言禮樂百年而後興國家久安長治閱四甲子太和在宇

宙中而正聲始出夫豈偶哉不佞所私幸者束髮登朝侍教于君子久每言曆差而樂亡卒未有肩筆削作述之任者今老矣以秦晉之役讀邢使君曆考而爲之敘復得敘王丞正聲庶不虛此生不虛

此遊耳使君嘗語不佞律與曆相通而律不可爲曆丞則言曆必由律作安得起丞于九京而大揚搉之又聞東莞袁茂文著樂書有緒未知與丞指若何竊願緩須臾死以覩其成也

萬曆戊申春王正月朔京山

李維楨撰

律呂正聲

律呂總敘

敘曰夫樂何爲而作也本天地之和以感夫人心者也今夫陰陽之氣一升一降相摩相蕩欲已之而不能於是奮擊之而爲雷霆潤澤之而爲風雨推明之而爲日月往來之而爲寒暑絪縕煦嫗和氣薰蒸品物由是而亨焉化育由是而成焉樂之道其有加於是者乎古之聖人有見於此因制之以爲樂形見之於聲容發揮之於事業者天地之和以感人心之和養其優游平中之德以消其暴慢淫邪之氣無非使

人自易其惡自至於中以歸於雅正焉而已矣故易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考記曰流而不息合同而化而樂興焉樂之道可謂觀其深矣稽之上古樂敎已興伏羲樂曰立基言伏羲之代五運成立甲曆始基畫八卦以定陰陽造琴瑟以諧律呂故曰立基神農樂曰下謀言神農播種百穀濟育羣生造五絃之琴演六十四卦始基立化設降神謀故曰下謀然而其制猶未備也其制之備則始於軒轅黃帝氏命伶倫自大夏之西取竹於嶰谿之谷斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黃鍾

之宮次制十二管於崑崙之下聽鳳凰之鳴以制十二律律呂之制既定則樂有定體厥後帝王有作雖樂不相沿而其度數之同則未之或改也故虞書協時月正日同律度量衡王制考時月定日同律然則其所同者果何謂也豈非以其度數而爲言耶故典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量但其度數之詳則有不可得而聞者何耶或者當時樂經未亡其度數之詳人皆習而知之固無俟於諄諄者乎是其時尚未有異論也至經秦火

之餘而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛是一經缺而三經不完也三經既無所考據異論遂起故司馬遷律書出焉律書以黃鍾爲九寸三分損益隔八相生由是而生十一律則律呂之制益滅裂而不可復聞矣竊意以黃鍾爲九寸者必傳聞子九之說而誤也蓋子午之數俱九子爲九分九之少也午爲九寸九之老也一陽來復而以九寸之老當之可乎其三分損益隔八相生疑古樂經之言蓋律以子午爲經左五律各益三分右五律各損三分陰陽贏縮之意也律以隔八而取應聲故宮徵商羽角五聲皆是隔八陰陽倡和之理也三分自三分隔八自隔八若以三分合於隔八使律呂之制至於毫忽微塵而不可窮究豈不失之愈遠矣乎今以律書黃鍾九寸上生下生損益筭之黃鍾至大呂差六分奇大呂至太簇差三分奇太簇至夾鍾差五分奇夾鍾至姑洗差三分奇姑洗至仲呂差五分奇仲呂至蕤賓差三分奇蕤賓至林鍾差二分奇林鍾至夷則差四分奇夷則至南呂差二分奇南呂至無射差四分奇無射至應鍾差二分奇應鍾至黃鍾差四寸三分奇曆家二十四氣每氣筭之不差毫忽今律管之長短其參差不

齊若是則節中之氣必不應管而葭莩之管必不飛灰又何以協時月正日而成歲哉律書既定後世諸儒之言律呂者皆倚律書而推律書既以黃鍾爲九寸其相生至於仲呂不能復於黃鍾遂謂黃鍾往而不返故京房又於仲呂之下添執始以下六十律錢樂之復演爲三百六十律夫律有十二古之制也別爲六十演爲三百六十豈不愈謬矣乎噫樂之不明久矣自漢以來旋宮之樂久廢歷代相承皆黃鍾一均變極七音唐命祖孝孫張文收考正雅樂始爲旋宮之制一依周禮圜丘以夾鍾爲宮其樂六變方澤

以林鍾爲宮其樂八變宗廟以黃鍾爲宮其樂九變五郊朝賀燕饗則隨月用律可謂度越前代矣但五音損益須逐時宜周以木王故去商調以金能剋木故去之也唐以土王當用商調而去角調豈可將木德之儀而施土德之用哉律呂之制史未明言豈亦循用黃鍾九寸之制耶宋建隆初用王朴樂以其聲高近於哀思詔和峴考兩京表尺令下一律仁宗景祐二年又命燕肅李照宋祁同預考按照鑄編鍾一簴其聲猶高復用和峴舊樂夫王朴和峴李照之律雖有高下弗同然皆以黃鍾九寸爲法故無所得也

至於李照言四清聲可去極爲有理四清聲自晉以來已有之蓋以黃鍾爲九寸其黃鍾大呂太簇夾鍾管長聲不協和易至奪倫故半其律謂之清聲亦曰子聲非古之制也故梁寅曰杜佑正律之外有子聲是不察計律爲鍾之意蔡氏十二律皆有半聲蓋踵佑之失也是譏子聲半聲之非也元豐間又詔范鎮等詳定大樂故司馬光范鎮之論往復數萬餘言大約其說有二鎮主蜀人房庶之說欲以律生尺司馬光之說則以尺生律反覆諸家之說不過泥於黃鍾九寸之誤承舛襲訛莫覺其非故西山蔡氏折衷衆論以著律呂新書歷十二辰而得十七萬七千一百四十七分絲分毫析巧若天成其爲書非不精妙也但以黃鍾爲九寸其損益相生之謬變律半律之非以之和聲而聲不和以之候氣而氣不應是漢唐以降之律呂非三代以上之律呂也至我

朝李文利糾蔡氏之失以著律呂元聲以黃鍾爲三寸九分而生十一律子午爲經左右爲緯升降清濁妙協陰陽其所見非不卓然也但其以左律爲右律其六九升陽之訛十二月篇之謬是一人臆見之律呂亦非三代以上之律呂也夫黃鍾本三寸九分則

宮聲最清故爲君商聲次清故爲臣角在清濁之間故屬之民自漢而下皆以黃鍾爲九寸若黃鍾爲宮則固無不順矣若以他律爲宮則是以最濁爲君其臣與民反尊於君則禮義乖矣人道廢矣天道逆矣其所奏莫非陵上之音反位而亂倫者也何望其移風易俗感格天人者哉此漢唐宋之治所以不古若者皆由於此也然則聖人之制作豈終不可得而見耶蓋律呂之度數雖亡其散見於諸書猶有存者顧諸儒之弗察耳黃鍾三寸九分呂氏春秋志之矣圜鍾六變函鍾八變黃鍾九變周禮載之矣子午之數

九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四呂三十六律四十二合之七十有八或還或否黃鍾之數立焉楊子太玄詳之矣其見於制作黃鍾蕤賓爲宮其樂九變大呂林鍾爲宮其樂八變太簇夷則爲宮其樂七變夾鍾南呂爲宮其樂六變姑洗無射爲宮其樂五變仲呂應鍾爲宮其樂四變有唐史可考也其存於度數梟氏爲輔聲中黃鍾之宮與梟氏黃鍾之鍾合其爲量皆六斗四升有攷工記可稽也其方位之數即洛書之數是以洛書爲之體也其相生之數即河圖之數是以河圖爲之用也縱數七百二十九楊

子雲得之以爲太玄者此也積數六千五百六十一蔡九峯得之以爲洪範皇極者此也子午爲經左右爲緯其經緯之義即易之陰陽消長之機陰南陽北迭爲消長其清濁之用即樂記清濁迭經之理本先天圓圖以序卦氣之運本先天方圖以盡聲卦之變其候氣也則正之以中星參之以晷影考之以日月之會以符其飛灰之節其應曆也則取之以中氣驗之以物候稽之以氣朔閏餘之數以合其周天之度其應五氣則本之於素問其應八風則參之以後天五音六律十二管還相爲宮取禮運還相爲宮之法

宮商角徵羽五聲本人聲而正之以律本虞書依永和聲之義以宮商角徵羽爲五聲清濁之次以宮徵商羽角爲五聲相生之次本朱子儀禮之疏也一均五調一調七聲聲用二變庭奏以律升歌以呂調用雙聲本李氏元聲之說也至於二舞之容則本周禮大舞小舞之制宋史文舞武舞之節若趙愼言方色之論李太常周舞之節韓邦奇虞舞之圖亦未嘗不兼考之矣其八音之器則本梟氏之鍾制磬人之磬制若鞞人皐陶之度陳暘八音之論李氏吹孔之法亦未嘗不兼取之矣律爲萬事之根本可以審度可

以嘉量可以平衡度則本於司馬光所定兼累之以上黨之黍符之以三體淳化之錢而度無不定矣量以周鬴爲法衡以漢制爲法其容受銖兩亦皆參之以秬黍而量衡無不定矣草野微臣耕農之暇頗湛書史憂律呂之失傳傷諸儒之傅會故不憚勞苦竭力研窮幾二十年乃敢會衆說而折衷之分爲六十餘卷芹曝之忱不能自已輒不自量欲獻之
當宁冀命儒臣更加詳考儻有可采以爲大樂之助庶千載之謬可革而往聖之絶學不患於無繼矣
萬曆丙戌夏四月十有八日即墨王邦直謹敘

律呂正聲目録

律呂正聲目録終

律呂正聲卷一

明卽墨王邦直子魚甫著
明卽墨黄作孚汝從甫校

律呂圖解

子黄鍾三寸九分
丑大呂四寸八分
寅太簇五寸七分
卯夾鍾六寸六分
辰姑洗七寸五分
巳仲呂八寸四分
午蕤賓九寸
未林鍾八寸一分
申夷則七寸二分
酉南呂六寸三分
戌無射五寸四分
亥應鍾四寸五分

太玄經曰子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二呂三十六並律呂之數或還或否凡七十有八黄鍾之數立焉其以爲度也皆生黄鍾按太玄律呂之數自子至巳爲陽陽主生則用其分數故黄鍾九分大呂八分太簇七分夾鍾六分姑洗五分仲呂四分自午至亥爲陰陰主消則用其寸數故蕤賓九寸林鍾八寸夷則七寸南呂六寸無射五寸應鍾四寸子午寅申辰戌爲律其數四十二丑未卯酉巳亥爲呂其數三十六並七十有八合之則三十有九故曰黄鍾之數立焉蓋律呂之數用陽而不用陰自子至巳爲陽其數九八七六五四共三十有九故用之以爲黄鍾之數自午至亥爲陰其數亦九八七六五四則合於陽而不用焉故律呂之數雖七十有八而止用三十九也其説見於呂氏春秋

又曰其以爲度也皆生黄鍾言以爲十一律之度也皆生於黄鍾是故黄鍾生大呂大呂生太簇太簇生夾鍾夾鍾生姑洗姑洗生仲呂仲呂生蕤賓蕤賓生林鍾林鍾生夷則夷則生南呂南呂生無射無射生應鍾自子至午以九六生陽自午至子以九六消陽統言之故皆謂之生也其説亦見於呂氏春秋

呂氏春秋曰昔黄帝軒轅氏命伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以其生而自然圓虛空竅厚薄均者斷兩節間長三寸九分而吹之以爲黄鍾之宮曰舍少次制十二管於崑崙之下聽鳳凰

之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可生之故曰黃鍾之宮律之本也按劉恕通鑑外紀亦載此一章又言以爲六律六呂候氣之應以立宮商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時之變推律曆之數起消息正閏餘此黃鍾所以爲律本而律又爲萬事本也此必古史舊文故呂氏春秋獨載其說長孫無忌隋志亦有雜文有異同其謂黃鍾爲三寸九分一也至經秦火之餘典籍不存制度皆亡諸儒傳聞失實異說遂興故司馬遷作律書謂黃鍾爲八寸十分一蓋以八十一分爲九寸

也其後如班固劉向鄭玄蔡邕諸儒皆以黃鍾爲九寸黃鍾一差諸律皆差爲其度數之弗合也遂以黃鍾爲徃而不返故京房之六十律由是而生焉爲其聲氣之弗得也遂以黃鍾爲極濁故後世之四清聲由是而作焉宋之諸儒非不留心於律呂也其所爭者古尺之長短秬黍之容受而已至於黃鍾九寸之非終未有能正其失者如陳暘之樂書非不該博也蔡季通之新書非不精微也亦終於無得焉而已矣遂使律管之制分裂而不可窮秒忽之微罔極而無所用變律半律皆非其自然以之和聲而聲不和以之候氣而氣不應用心愈勞而離道愈遠矣自漢以來千七八百年律呂之理未有能眞知之者良可慨也故李文利曰漢儒只聞得黃鍾爲諸律之本又聞得律長九寸遂錯認以九寸爲黃鍾之長唐宋以下有志於樂者遂以爲法不敢變也蓋不知九寸爲黃鍾之終數乃黃鍾益數之極而爲甤賓之管也由是損之以漸而短至應鍾而極皆原於黃鍾之損益也又曰陽性動動者數三三者數之始也三而三之而究於九九者數之終也故陽數其始也不離於三其極也不離於九三寸九分三涵九也其終於九者九

具三也涵三者九之少也具三者九之老也可謂得其旨矣愚謂其言涵三者九之少也正是含少之意而諸儒以九寸之老當之可乎

呂氏春秋曰黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂甤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下大聖至治之世天地之氣合以生風日至則日行其風以生十二律故仲冬短至則生黃鍾季冬生大呂孟春生太簇仲春生夾鍾季春生姑洗孟夏生仲呂仲夏生甤賓季夏生林鍾孟秋生夷則仲秋生南呂季秋生無射孟冬生應鍾天地之風氣正十二律定也按呂氏春秋即

太玄所謂其以爲度皆生黃鍾之意也蓋由一氣之消長故律呂以次而生一天道之自然也諸儒乃以隔八相生三分損益爲律呂相生之次自漢以來承舛襲訛律呂之道弗得其傳非一日矣蓋三分損益者律以子午爲經而分左右大呂太簇夾鍾姑洗仲呂爲左林鍾夷則南呂無射應鍾爲右左律比右律各益三分右律比左律各損三分陽贏陰縮之意也隔八相生者律以隔八而取應聲如黃鍾爲宮則以林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵皆是隔八陽倡陰和之理也三分自

三分隔八自隔八諸儒乃以三分合於隔八以求上生下生損益之數以爲律管長短之制此律管之所以不得其數反清爲濁高下相凌其原皆本於此

黃鍾律本

黃鍾以三十起數者蓋太極元氣涵三爲一始動於子子爲天一之數乾以一畫而包坤地之二是爲三數故一生三三可變而一不可變故置一不用以象太極一非數也非數而數以之成也謝察微筭經曰易稱太極是生兩儀蓋數之先也此數之所以起於三也故邵子曰易數以三十起邵伯溫曰陰之生陽三而十之是爲三十是故參天者三三而九兩地者倍三而六日三成朏月三成時歲三成閏一月有三十日一世有三十年皇極經世以三十十二反覆相因是卽黃鍾周於十二律之義也太玄亦以三起數三三相乘爲九固起於黃鍾之律範之數也伶州鳩曰紀之以三平之以六成於十二天之道也宋蜀人魏漢津上言黃帝以三寸之器名爲咸池其樂曰大卷三三而九乃爲黃鍾之律禹效黃帝之法以聲爲律以身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宮聲之管卽是此義

黃鍾所以三十九分者陽氣自小雪後一日生一分到冬至生三十分故其數三十陽數用九故又加之以九分夫氣之升降豈真有分數之可言哉蓋陽氣之升積至冬至而成一陽適可以滿其三寸九分之管聖人獨會其精以管約之而已三寸者體數也九分者用數也以黃鍾一律言之自具體用之全以黃鍾對十一律而言則又黃鍾爲體十一律爲用以十一律皆生於黃鍾也是故冬至十一月中一陽生其數九至大寒十二月中二陽生二九一十八並體數則爲四十八矣故大呂四寸八分至雨水正月中三

陽生三九二十七並體數則爲五十七矣故太簇五寸七分至春分二月中四陽生四九三十六並體數則爲六十六矣故夾鍾六寸六分至穀雨三月中五陽生五九四十五並體數則爲七十五矣故姑洗七寸五分至小滿四月中六陽已極六九五十四並體數則爲八十四矣故仲呂八寸四分至此則陽長已極陰消已盡必又加之以六分而爲蕤賓九寸之管者陽之餘空之數也邵子曰陰陽餘空之數各六是也九者陽之極數也六者陰之極數也九極而六生爲又以見陽極將變而爲陰之義小滿至夏至五月

中爲六十分並體數則爲九十分矣夫生則爲陽消則爲陰極於上則消於下夏至一陰生陽已消其一九矣至大暑六月中消其一九猶有九九八十一分故林鍾八寸一分至處暑七月中消其二九猶有八九七十二分故夷則七寸二分秋分八月中消其三九猶有七九六十三分故南呂六寸三分霜降九月中消其四九猶有六九五十四分故無射五寸四分小雪十月中消其五九猶有五九四十五分故應鍾四寸五分至此則六陽消剥已盡陰長已極必又消其六分而後復於黃鍾三寸九分者陰之餘空之數也六極而九生焉又以見陰極將變而爲陽之義九極而六生焉六自九而長也六極而九生焉九自六而長也夫律呂陰陽九六爻象所從出也故黃鍾紀元氣之謂律律法也謂莫不取法焉陽之長也六十分其消也亦六十分共一百二十分消長靜極則動動則陽生動極則靜靜則陰生一動一靜互爲其根一陰一陽其機不息程子所謂動靜無端陰陽無始者此也孰謂黃鍾往而不返哉

黃鍾之管以氣而言謂之元氣漢律曆志曰黃鍾黃中之色故陽氣施於下泉孳萌萬物爲六氣元也故

以黃色名元氣焉又曰太極中央元氣故爲黃鍾邵子曰太玄其知天地之心乎心者坤極生乾始於冬至之時此律曆之元也以聲而言謂之元聲樂動聲儀曰作樂制禮時五音始於上元戊辰夜半冬至北方子鄭玄注曰戊辰土位土爲宮宮爲君故作樂尚之以爲始也夜半子亦天時之始說苑曰黃鍾微而均鮮全而不傷其爲宮獨尊象大聖之德可以明聖賢之功故奉而薦之於宗廟以歌迎功德世世不忘此黃鍾所以爲律本而律又爲萬事本也朱子曰律曆家最重這元聲元聲定向下都定元聲差向下都

差古人制度今皆無復存者又曰今所爭止是黄鍾一宫耳這裏高則都高這裏低則都低蓋難得其正耳李文利曰宫聲三十九絲其聲清越微妙而衆聲宗之猶人君至德淵微而天下應矣故宫爲聲氣之元其聲亦謂之中聲程子曰求中聲須得律律不得則中聲無由見律者自然之數如今之度量權衡亦非正也朱子曰宫之一聲在五行爲土在五常爲信在五事爲思以其當衆聲和與未和用與未用陰陽際會之中所以爲盛蓋黄鍾爲諸律之本黄鍾正則諸律皆正黄鍾不得其正則諸律皆非正也若細抑

大陵弗容於耳豈得爲中乎故太鉅則志蕩以蕩聽鉅則耳不容不容則横塞横塞則振動太小則志嫌以嫌聽小則耳不充不充則不詹不詹則窕太清則志危以危聽清則耳谿極（谿虛極病也）谿極則不鑒不鑒則竭太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不特不特則怒故太鉅太清太小太濁皆非適也何謂適衷音之適也何謂衷大不出鈞重不過石小大輕重之衷也黄鍾之宫適之本也清濁之衷也衷也者適也

律呂正聲卷一 終

律呂正聲卷二

律呂之制

昔黄帝命伶倫取竹於嶰谿之谷以其生而自然圓虛空竅厚薄均者長三寸九分而吹之以爲黄鍾之宫次制十二管於崑崙之下聽鳳凰之鳴以别十二律是律之始制以竹也但崑崙之竹遠隔異域不可必得後世皆以宜陽金門山竹爲管按一統志宜陽縣名屬河南府金門山名一名律管山又若丹陽記有慈姥山生簫管竹亦可爲律丹陽記曰江寧縣慈母山臨江生簫管竹其竹圓異衆處自伶倫採竹嶰

谷後惟見此竒故歷代常給樂府而呼鼓吹山是金門慈姥之竹皆可爲管蓋律以竹爲管者天生自然之器也以黍爲實者天生自然之物也以天生自然之物實天生自然之器則分寸之長短容受之多寡聲音之清濁權衡之輕重一本之自然而人爲不與焉此中和之聲所以出而大樂所以成也古人嘗謂不出户庭知天下不窺戸牖見天道聲律之謂也樂死曰律之爲用窮天地之聲盡天地之數播之於樂動天地感鬼神和人心變風俗非至聖孰能與於此後世有作易竹以銅或以玉是以人爲之器實天生

之黍則分寸容受安得不差聲音輕重安得不紊乎蓋上古聖人本陰陽審清濁不可以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲然後以效陰陽之氣鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者清濁之率法也審音之清濁所以制長短律爲法也律當用竹無疑律之始造以竹爲管取其自然圓虛也史記律書註釋名云古律用竹又用玉漢末以銅爲之律之所以用銅者以銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行故凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也晉

武帝時荀勉校大樂八音不和乃作銅律呂以調聲韻豈亦祖述漢人之遺制歟其用玉者以物之至精者莫如玉以玉爲律取其自然廉潤所以宣六陽六陰之氣也黄帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二音晉武帝時汲塚亦獲玉律故古法物有七品而姑洗仲呂玉律居二焉尚書中候氣用玉爲律以候之東漢以玉律十二候氣於殿中要之不若用竹一本於自然也

黄鍾十一月之管陽律也黍尺長三寸九分中空容九方分周廣十分三釐八毫四絲六忽直徑三分四釐六毫一絲六忽面冪十三黍又三分黍之一內積三百五十一方分容秬黍五百二十粒其位在子一陽始生得乾之初九其卦爲復候於子半冬至之氣應焉聲有二用其在本律於五行屬水其音羽以之爲宮則屬中央土其聲極清謂之正宮以九分爲生數而上生大呂十一律皆由此而起是爲聲氣之元律之本也

大呂十二月之管陰呂也長四寸八分其面冪中空周廣直徑之數皆與黄鍾同以下諸律雖長短有差其空圍皆以九分爲限者法黄鍾也內積四百三十

二方分容秬黍六百四十粒其位在丑二陽始生得乾之九二其卦爲臨候於丑半大寒之氣應焉其屬水其音羽以九分爲生數而上生太簇是爲元間也

太簇正月之管陽律也長五寸七分內積五百一十三方分容秬黍七百六十粒其位在寅三陽始生得乾之九三其卦爲泰候於寅半而雨水之氣應焉其屬木其音角謂之清角於正聲爲商以九分爲生數而上生夾鍾

夾鍾二月之管陰呂也長六寸六分內積五百九十四方分容秬黍八百八十粒其位在卯四陽始生得

乾之九四其卦爲大壯候於卯半春分之氣應焉其屬木其音角以九分爲生數而上生姑洗是爲二間也

姑洗三月之管陽律也長七寸五分內積六百七十五方分容秬黍一千粒其位在辰五陽始生得乾之九五其卦爲夬候於辰半穀雨之氣應焉其屬木其音角於正聲爲角以九分爲生數而上生仲呂

仲呂四月之管陰呂也長八寸四分內積七百五十六方分容秬黍一千一百二十粒其位在巳六陽已極得乾之上九其卦爲乾候於巳半小滿之氣應焉

其屬火其音徵以六分爲生數而上生蕤賓是爲三間

蕤賓五月之管陽律也長九寸內積八百一十方分容秬黍一千二百粒其位在午一陰始生得坤之初六其卦爲姤候於午半夏至之氣應焉其屬火其音徵於正聲爲變徵以九分爲消數而下生林鍾又六陰皆由此以成是爲聲氣之極故爲黃鍾之變也度量衡皆由此以起所謂萬事根本者此也與黃鍾爲諸律之經左右諸律皆爲之緯也

林鍾六月之管陰呂也長八寸一分內積七百二十九方分容秬黍一千八十粒其位在未二陰始生得坤之六二其卦爲遯候於未半大暑之氣應焉其屬土其音徵於正聲爲正徵以九分爲消數而下生夷則是爲四間

夷則七月之管陽律也長七寸二分內積六百四十八方分容秬黍九百六十粒其位在申三陰始生得坤之六三其卦爲否候於申半處暑之氣應焉其屬金其音商以九分爲消數而下生南呂

南呂八月之管陰呂也長六寸三分內積五百六十七方分容秬黍八百四十粒其位在酉四陰始生得

坤之六四其卦爲觀候於酉半秋分之氣應焉其屬金其音商於正聲爲羽以九分爲消數而下生無射是爲五間

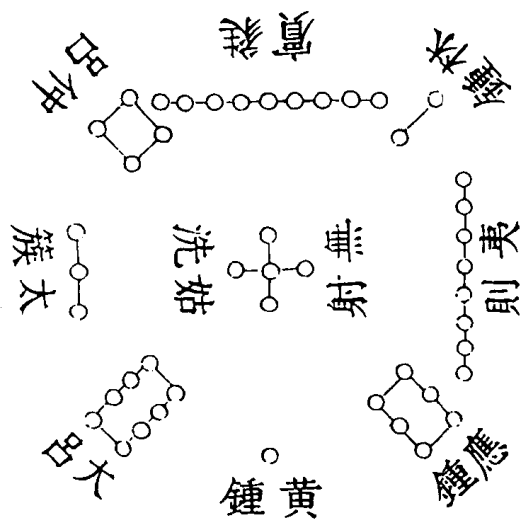
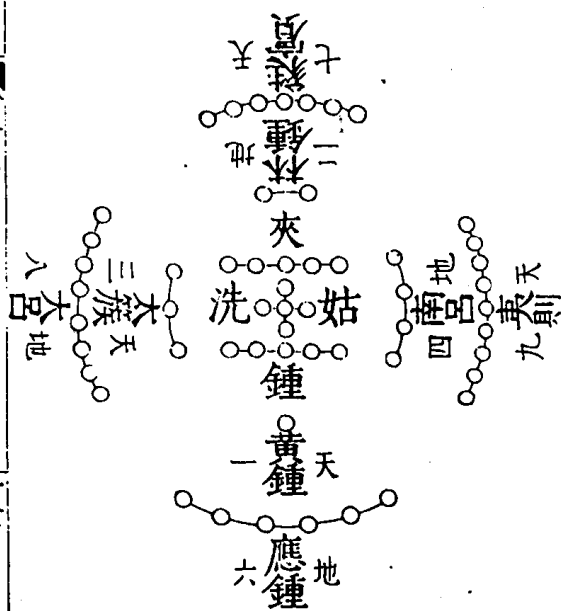
無射九月之管陽律也長五寸四分內積四百八十六方分容秬黍七百二十粒其位在戌五陰始生得坤之六五其卦爲剝候於戌半霜降之氣應焉其屬金其音商以九分爲消數而下生應鍾

應鍾十月之管陰呂也長四寸五分內積四百五方分容秬黍六百粒其位在亥六陰已極得坤之上六其卦爲坤候於亥半小雪之氣應焉其屬水其音羽

於正聲爲變宮以上六分爲消數而上生黃鍾是爲六
間

律本圖書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之帝王世紀曰黃帝五十年秋七月庚申天大霧三日三夜黃帝之洛水上見大魚負圖書是河圖洛書俱出上古之時故伏羲因之而畫卦黃帝因之而制律呂所以圖中有書書中有圖相爲體用一出於自然

律呂體合洛書之圖

律呂用合河圖之圖

子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此律呂之數也戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足以四奇數統四偶數而各居其所此洛書之數也律呂之數黃鍾以九合一卽洛書一之在北也㽔賓之九卽洛書九之在南也一爲太陽之位九爲太陽之數故洛書之一與九對卽律呂之子午俱九也太簇以七合三卽洛書三之在東也夷則之七卽洛書七之在西也三爲少陽之位七爲少陽之數故洛書之三與七對卽律呂之寅申俱七也林鍾以八合二卽洛書二之在西南也大呂之八卽洛書八之在

東北也二爲少陰之位八爲少陰之數故洛書之二與八對即律呂之丑未俱八也仲呂之四即洛書四之在東南也應鍾以四合六即洛書六之在西北也四爲太陰之位六爲太陰之數故洛書之四與六對即律呂之巳亥俱四也姑洗無射之五即洛書五之在中也夾鍾南呂之六地之中數又爲六數之重故不用也洛書之陽得天一之數而左旋天體圓圓者徑一圍三三各一奇故三其一而爲三是故一在北一而三之故三在東三其三爲九故九居南三其九爲二十七故七居西三其二十七爲八十一而一復

居於北也律則爲陽其黃鍾之一太簇之三甤賓之九夷則之七亦皆順而左旋有以符洛書左旋之義洛書之陰得地二之數而右轉地體方方者徑一圍四四爲二偶故兩其四爲二地上之數起於二陰資以爲始位在西南而右轉故二居西南二其二爲四故四居東南二其四爲八故八居東北二其八爲十六故六居西北二其十六爲三十二而二復居西南呂則屬陰其林鍾之二仲呂之四大呂之八應鍾之六亦皆逆而右轉有以符洛書右轉之義律呂體數本於洛書而其用數則本於河圖黃鍾在子天一之

數也黃鍾生林鍾地二之數也林鍾生太簇天三之數也太簇生南呂地四之數也南呂生姑洗天五之數也姑洗生應鍾地六之數也應鍾生甤賓天七之數也甤賓生大呂地八之數也大呂生夷則天九之數也夷則生夾鍾地十之數也夾鍾生無射無射生仲呂皆爲十數之重又爲地數之終而不用也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十以四生數統四成數而同處其方河圖之數也蓋天以一生水一得五爲六故地以六成之而一六共宗居北地以二生火二得五爲七故天以七成之而二七爲

朋居南天以三生木三得五爲八故地以八成之而三八同道居東地以四生金四得五爲九故天以九成之而四九爲友居西律呂用數皆隔八相生亦一六在北二七在南三八在東四九在西五十在中非河圖之數而何河圖體圓而用方方者兩地之象也其數偶故聖人以之而畫卦律呂之用數皆隔八而生則八卦之象也洛書體方而用圓圓者三天之數也其數奇故聖人以之而敘疇律呂之體數皆以九而成則九疇之數也圖書互爲體用在所主何如耳主圖而言圖爲體書爲用主書而言書爲體圖爲用

故八卦九章相爲表裏河圖洛書相爲經緯也體則對待而不可缺用則往來而不可窮

律呂之體一六在北三八在東二七在西四九在南至其爲用則一三五之位不易而七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於東北則不動於西南則互遷者盖東北陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數文必進於極而後變也律呂之變與圖書之變一也

洛書之數逆則相克對則相生律呂體數其生克亦與洛書同焉北方一六水克西方二七火西方二七火克南方四九金南方四九金克東方三八木東方三八木克中央五五土右旋一周而土復克水也以對待言之則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火是克制之中而有生生不窮之理焉

河圖之數順則相生對則相克律呂用數其生克與河圖同焉一六水生三八木三八木生二七火二七火生五十土五十土生四九金左旋一周而金復生水也至於南北相對則水克火東西相對則金克木盖天道左行爲順五行所以相生天道右行爲逆五行所以相克相克所以相成也大抵生中有克克中有生生者萬物之所出也出則有命克者萬物之所入也入則復命其四時之所以錯行五行之所以迭運一造化自然之妙也

律呂正聲卷二終

律呂正聲卷三

律呂之義

律呂之義諸家之說不同爾雅曰律謂之分郭璞註曰律管可以分氣者也春秋元命苞曰律之爲言率也所以率氣令達也註云率猶導也蔡邕月令註曰律率也聲之管也截竹爲管曰律爲清濁之率也一曰律法也言陽氣與陰氣爲法呂侶也言陰爲陽之侶也總言陰陽皆稱律故謂之十二律一曰律述也所以述陽氣也呂助也言陰氣助陽宣氣以其皆述陽氣而上下通爲所以均謂之十二律也是故十二

月分陰陽陰陽各六月是以聲音之器十二鍾鍾當一月六鍾陰聲六鍾陽聲聲之術律是而出故謂之六律不言呂者陽統陰也六律亦謂之六始始六陰也六呂謂之六間間六陽也亦謂之六同同六陽也然陽盡變以造始故每律異名陰體常以效法故止於三鍾三呂而已則鍾物所聚也呂物所匹也又曰鍾中也應也應謂吹灰覩此則律呂之義明矣

黃鍾十一月律十一月斗建子子者孳也黃鍾子之氣萬物孳萌於子故建子之律陽氣鍾於黃泉謂之黃鍾鍾之爲義衆說不同一曰鍾者動也言陽氣於黃泉之下動養萬物也一曰黃鍾陽氣鍾黃泉而出也鍾者踵也律有形有色五色莫盛於黃故陽氣踵於黃泉孳萌萬物爲六氣元也一曰黃土之色也鍾種也言以土之氣布種物也一曰鍾聚也陽氣潛動於黃泉聚養萬物故曰黃鍾陳暘曰鍾之爲義非所以爲種與踵也亦非所以爲動也一於止聚而已按衆說不同亦無大異要之不過言陽氣始萌於黃泉聚而生物之義太玄曰陽氣潛萌於黃宮信無不在乎中其義則得之矣國語黃鍾所以宣養六氣九德也宣養六氣者主陽而言也陽律六也宣養九德者

主數而言也陽數九也韋昭以陰陽風雨晦明爲六氣以水火金木土穀正德利用厚生爲九德非也前律曆志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統所以究極中和爲萬物元也又曰黃鍾初九律之首陽之變也

大呂十二月律十二月斗建丑丑者紐也大呂丑之氣萬物紐芽於丑故建丑之律陰氣旅助於陽謂之大呂史記律書呂助也謂陽氣方生陰氣助其宣物劉歆曰呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而芽物也盖大呂以黃鍾爲主黃鍾以大呂爲助主則用事旅則

助之而已故國語曰元間大呂助陽宣物也陰繫於陽以黃鍾爲主故曰元間以陽爲首不名其功歸功於上之義也極而論之陰不極則陽不芽陽不極則陰不萌生陽莫如子而亥實芽焉生陰莫如午而巳實萌焉陽芽於亥達而至於丑可名於大矣故謂之大呂陰萌於巳探端求之可名於小矣故謂之小呂

太簇正月律正月斗建寅寅者螾也寅則萬物螾螾也螾蟲也太簇寅之氣萬物引達於寅故建寅之律萬物湊地而出謂之太簇太者大也簇者湊也言萬物始大湊地而出也劉歆曰太簇言陽氣大湊地而

達物也豈非天地交萬物通之義歟是時陽出而上陰入而下凡負陰抱陽而生者莫不通矣故曰太簇國語曰太簇所以金奏贊陽出滯也蓋太簇於黃鍾爲商故爲金奏贊佐也所以佐陽發出滯伏也前律曆志云正月乾之九三萬物根通簇出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令萬物各得其理寅木也爲仁其聲商爲義故太簇爲人統蔡邕月令註曰太簇鍾名上古本陰陽別風聲不可以文載口傳也故鑄金作鍾以正十二月之聲然後以效升降之氣而鍾不可用乃截竹爲管曰律爲清濁之率也以律長短爲制正月律與太簇相中也言出於鍾乃置深室葭莩爲灰以實其端月氣既至則灰飛管通古以鍾律齊其聲後人不能則數以正其度度正則音以正矣愚謂此說非也必先有律然後可以制鍾故曰計律爲鍾若無律則鍾何自而制哉

夾鍾二月律二月斗建卯卯則茂茂然夾鍾者始夾也夾鍾卯之氣萬物冒茂於卯故建卯之律陰陽之氣相夾而聚謂之夾鍾言陰氣夾助陽氣而出助太簇宣氣而種物也又曰夾佐也謂時尚未盡出陰德佐陽而出物也又曰夾孚甲言萬物孚甲種類分出

也蓋二月爲天門萬物至此昌弥而闢戶天門之象也夾鍾亦謂之圜鍾仲春於時主規陽氣始出其形卷然回旋故物皆勾萌應規之圓也故謂之圜鍾祭天之樂必以圜鍾爲宮以其爲帝所出之方也自其主規言之謂之圜鍾自其爲陽中而左右夾之又謂之夾鍾傳曰分爲二陽乃有夾稱國語曰二間夾鍾出四隙之細也言陰夾助太簇宣四方之氣而出種物也四隙四時之間氣微細者春爲陽中萬物始生四時之氣皆始於春春發而出之三時奉而成之故夾鍾出四時之微氣也

姑洗三月律三月斗建辰辰則振振之也姑洗辰之氣萬物振美於辰故建辰之律萬物潔齊謂之姑洗姑必也洗潔也言陽氣洗濯萬物必潔齊也劉歆曰陽氣洗物辜潔之也辜必也必使之潔也司馬遷曰萬物洗而生也或謂姑枯也洗濯也物生新潔洗除其枯改柯易葉也或謂姑故也洗鮮也言陽氣養生萬物去故就新也莫不鮮明也國語曰姑洗所以脩潔百物考神納賓也姑洗於黃鍾為角是月百物脩潔故用之宗廟所以考神用之宴享所以納賓也考合也

仲呂四月律四月斗建巳巳則生巳定也仲呂巳之氣萬物巳盛於巳故建巳之律陽巳盛而陰萌微陰始起未成居中助陽故謂之仲呂謂陽氣盛長陰助成功也助姑洗宣氣而齊物為陽下生陰陰上生陽終於中呂十二律畢矣方是時陽出在外而盛大陰入在中而微小又謂之小呂國語三間仲呂宣中氣言陽起於中至四月宣散於外純乾用事陰閉藏於內所以助陽成功也故曰正月正陽之月也

蕤賓五月律五月斗建午午者忤也蕤賓午之氣萬物留孰於午故建午之律陰繼於陽而賓之謂之蕤賓蓋五月一陰生而為主乎內五陽消而為賓乎外蕤則下垂之貌也陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上象賓客陽雖為賓陰必萎蕤而下之尊賓之意也白虎通曰蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬之國語曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也蕤萎蕤柔貌也言陰氣為主萎蕤於下陽氣盛長於上有似於賓主故可用之宗廟賓客以安靖神人獻酬交酢也司馬遷曰陰氣幼小故曰蕤陽不用事故曰賓是也

林鍾六月律六月斗建未未者昧也林鍾未之氣萬

物薆昧於未故建未之律萬物成熟其類衆多謂之林鍾林茂也盛也六月物皆茂盛積於林野故謂林鍾前律曆志云六月坤之初六陰氣受任於太陽繼養化柔萬物生長楙之於未令種剛强大故林鍾為地統所以含陽之施楙之於六合之內令剛柔有體也又曰林鍾呂之首陰之變也又為中央土有君之道焉故劉歆曰林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也蓋五事以思為主五行以土為主土行竔分旺四季其正位實在於未月令十二月皆言律中某律特中央言律中黃鍾之宮者以土於四

時無不在未月在火金之間又居一歲之中故特揭中央土一令於此以成五行之序焉夫四時本於中央十二律本於黃鍾五聲本於宮八音本於土黃中央正色宮音屬土又爲君故配之中央以中央無正律而中聲出焉故取黃鍾之宮爲聲律之本黃鍾本十一月之律諸律皆有宮音而黃鍾之宮乃六十調之首其聲最尊而大餘音皆自此起如土爲木火金水之根本故以配中央土非以候氣言也國語曰四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也林鍾於黃鍾爲徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時物

和審百事無有僞詐使莫不任其職事速其功大敬其職也又謂之函鍾者以未爲地統有含洪之義也故周禮凡樂函鍾爲宮夏日至於澤中之方丘奏之地示可得而禮矣

夷則七月律七月斗建申申者申也夷則申之氣也萬物申堅於申故建申之律萬物夷易各有儀則謂之夷則陰至於此則申陽所爲述陰事以成之而已蓋七月則三陰用事厥民夷之時也方厥民夷之時萬物莫不華而實之雖未及中亦各有儀則矣通典云七月萬物將成平均結實皆有法則故謂之夷則國語曰夷則所以詠歌九則平民無二也言萬物將成平均皆有法則故可詠歌九功之則使無疑二也又曰夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也故劉歆曰陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也蓋夷則之律其聲則陽其時則陰方是時陰生於內而陽盛於外雖謂之陽聲可也

南呂八月律八月斗建酉酉者飽也南呂酉之氣萬物留孰於酉故建酉之律陰氣旅助夷則任成萬物謂之南呂南任也謂時物皆秀有懷任之象八月初物皆成秀懷吐之象陰任陽功助陽成功也白虎通

曰呂任也言陽氣尚有任也陳暘曰日一北而萬物生日一南而萬物死故書於仲夏謂之南訛也蓋萬物以陽生以陰死陰生乎午則日遡乎南日遡乎南故以南言之非謂南之爲言任也配律之陽故以呂言之非謂呂之爲言旅也國語曰五間南呂贊陽秀也贊佐也榮而不實曰秀言陰任陽事助成萬物也南呂亦謂之南事者則陰之所成者事故也其於黃鍾爲羽

無射九月律九月斗建戌戌者滅也無射戌之氣萬物畢入於戌故建戌之律陽無終極終而復始故曰

無射射厭也巳也六律始於黄鍾終於無射其時則陰其聲則陽陰窮乎上陽反乎下終而復始之時也然陰用事物之所厭也與陽用事異矣此五陰巳窮一陽將復其律所以爲之無射也白虎通曰射終也言萬物隨陰而終當復隨陽起無有終也劉歆曰陽氣究物使陰氣畢剝落之終而復始無厭巳也令夫陰爲慼陽爲德慼則人畏而厭之德則人愛而樂之故國語只曰無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也言九月陽氣上升陰氣收藏萬物無射見者故可以宣布前哲之德示民道法也大司樂乃奏無射以享先祖豈非祖有德天下皆愛而樂之故耶劉歆言陽氣究物使陰氣畢剝落之終而復始無厭巳也爲

得之矣

應鍾十月律十月斗建亥亥者閡也外閉曰閡胡待反應鍾亥之氣萬物該藏於亥故建亥之律陰氣應陽積聚以該藏萬物故謂之應鍾應和也謂歲功皆成應和陽功而收聚之也又陽氣應不用事陰雜陽氣藏塞爲萬物作種也萬物之理凡屬乎陽者唱凡屬乎陰者應十月純陰用事方是時萬物以陰藏歸根復命而閡藏於亥矣國語曰六間應鍾均利器用俾應復也言陰應陽用事萬物鍾聚百嘉俱備時物均利百官器用使皆應其禮復其常也月令孟冬命工師效功陳祭器按程度毋乃淫巧以蕩上心必攻致爲上是也然應鍾當助無射無射屬剝至此陽剝巳盡助之亦不能成功應鍾以强盛之陰故不助無射而應黄鍾以生陽故謂之應鍾七聲以應鍾爲黄鍾變宫亦此意也

朱子曰六經之道同歸而禮樂之用爲急秦滅學而禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而巳周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數

則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠儀等篇乃其義疏耳若乃樂之爲敎則又絶無師授律尺長短聲音清濁學士大夫莫有知其說者而不知其爲闕也又曰令之士大夫問以五聲十二律無能曉者要之當立以樂學使士大夫習之必有精通者出丘濬曰禮樂之制作其微也久矣而樂爲甚非其情義之難明也而其所謂制度者失其傳焉耳在漢之世樂家有制氏世任樂官但能曉其鏗鏘鼓舞而不能言其義然唐宋以來其情意之存於古典者尚能因文以求義若其所謂鏗鏘鼓舞則知之者鮮矣漢初古樂猶

有存者文帝貧雖近道而謙讓未遑武帝慨然有志於樂然其所好者世俗之樂非先王之所制也魏用杜夔隋用鄭譯何妥宋用和峴胡瑗阮逸范鎮之輩非不留心於鍾律也然卒無所得焉

律呂正聲卷三終

律呂正聲卷四

律呂之數

律呂之數不見於五經所以諸儒之說卒無定論朱子曰看樂記大段形容得樂之氣象當時許多名物度數人人曉得不須說出故止說樂之理如此其妙今許多度數都沒了只有許多樂之意思是好只是沒安頓處又曰今禮樂之書皆亡學者但言其義至於器數則不復曉盖失其本矣夫律數雖亡然散見於諸書亦自有可考者顧人之弗察耳其端載於周禮其詳著於太玄其用見於唐史苟能推類以求之則度數可得而古樂可復矣所謂百度得數而有常者此也

按周禮大司樂凡樂圜鍾爲宮黄鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而理矣凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黄鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣六變八變九變是因律數而變從之陳暘釋之有曰聲本於日而律本於辰故甲

巳數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五此聲之數也子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四此律之數也蓋圜鍾卯位之律也而丁爲之幹故其樂六變函鍾未位之律也而乙爲之幹故其樂八變黃鍾子位之律也而甲爲之幹故其樂九變可謂得其旨矣由此推之則南呂亦當六變大呂亦當八變甤賔亦當九變至於太蔟夷則皆七變姑洗無射皆五變仲呂應鍾皆四變又可識矣太玄曰子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二呂三十六倂律呂之數或還或否凡七十有八黃

鍾之數立焉其以爲度也皆生黃鍾按此即律呂之真數子雲必有所見誠諸儒之所未及也子爲黃鍾其分數九午爲甤賔其寸數九子午所以俱九者子一陽生午一陰生皆得天一之數一合九故其數俱九爲老陽之數丑爲大呂其分數八未爲林鍾其寸數八丑未所以俱八者丑二陽生未二陰生皆得地二之數二合八故其數俱八爲少陰之數寅爲太蔟其分數七申爲夷則其寸數七寅申所以俱七者寅三陽生申三陰生皆得天三之數三合七故其數俱七爲少陽之數卯爲夾鍾其分數六酉爲南呂其寸

數六卯酉所以俱六者卯四陽生酉四陰生皆得地四之數四合六故其數俱六爲老陰之數辰爲姑洗其分數五戌爲無射其寸數五辰戌所以俱五者辰五陽生戌五陰生皆得天五之數也五合五故其數俱五五爲天之中數巳爲仲呂其分數四亥爲應鍾其寸數四巳亥所以俱四者巳六陽巳極亥六陰巳極皆得地六之數六合四故其數俱四四爲老陰之位處陰陽窮極之時而有將變之機所以爲之變宮變徵也律四十二者陽律九七五而倍之故四十二呂三十六者陰呂八六四而倍之故三十六還者還

以爲律謂自子至巳否者重數不以爲律謂自午至亥律呂之數雖七十有八合之則三十九也其所以合之者蓋律呂之數用陽而不用陰自子至巳爲陽其數九八七六五四共三十有九故曰黃鍾之數立焉自午至亥爲陰其數亦九八七六五四則合於陽而不用雖七十有八而止用三十九焉其以爲度也凡十一律皆生於黃鍾謂黃鍾以九分爲度而生十一律

太玄又謂始於十有八策終於五十有四者何耶蓋一日二分三百六十四日半該七百二十九分一分

又作九分一日十八分三百六十四日半該六千五百六十一分一分又作二十七秒二分該五十四秒一日十八分該四百八十六秒三百六十四日半該一十七萬七千一百四十七秒故曰始於十有八策終於五十有四者此也

楊子太玄蔡氏洪範皇極皆本於律呂太玄之數全是律呂洪範皇極之數全是太玄是故律呂以九分為生數太玄洪範亦以九分為生數九其九為八十一黄鍾生數積八十一分故太玄有八十一家洪範有八十一圖九其八十一為七百二十九律呂縱數有七百二十九分故太玄有七百二十九贊洪範每九圖為一九一九有七百二十九分九其七百二十九為六千五百六十一律呂積數有六千五百六十一分故太玄一日有十八策一歲亦六千五百六十一策洪範八十一圖一歲亦六千五百六十一數始於一而終於六千五百六十一故曰一實萬分萬復一矣數終而復於一其生生而不窮者乎

律呂之數有縱長有横積自縱數言之黄鍾三十九分大呂四十八分太簇五十七分夾鍾六十六分姑洗七十五分仲呂八十四分蕤賓九十分林鍾八十

一分夷則七十二分南呂六十三分無射五十四分應鍾四十五分共七百七十四分除應鍾四十五分為體數猶有七百二十九分楊子雲得之以為太玄之數者此也太玄以天地人分為三方一方統三州三其三為九故有九州一州統三部三其九為二十七故有二十七部一部統三家三其二十七為八十一故有八十一家一家有九贊九其八十一故有七百二十九贊每二贊合為一日一贊為晝一贊為夜七百二十九贊合為三百六十日餘九贊為四日半益以踦嬴二贊以足五日四分日之一合周天之度以為閏數踦嬴二數非於律數之外加之也特於體數四十五分之中取其一分五釐以為閏焉耳蔡氏弗察以踦嬴為無用是不知其為律呂之數也太玄之數其得律呂之縱數矣乎故太玄曰律則成物曆則編時律曆交道聖人以謀又曰律呂孔幽曆數匿紀又曰凡三百六十四日有半踦滿焉以合歲之日而律曆行太玄者曆也其數即律呂也得太玄之數則律呂之數為益明矣自積數言之黄鍾三百五十一分大呂四百三十二分太簇五百一十三分夾鍾五百九十四分姑洗六百七十五分仲呂七百五十

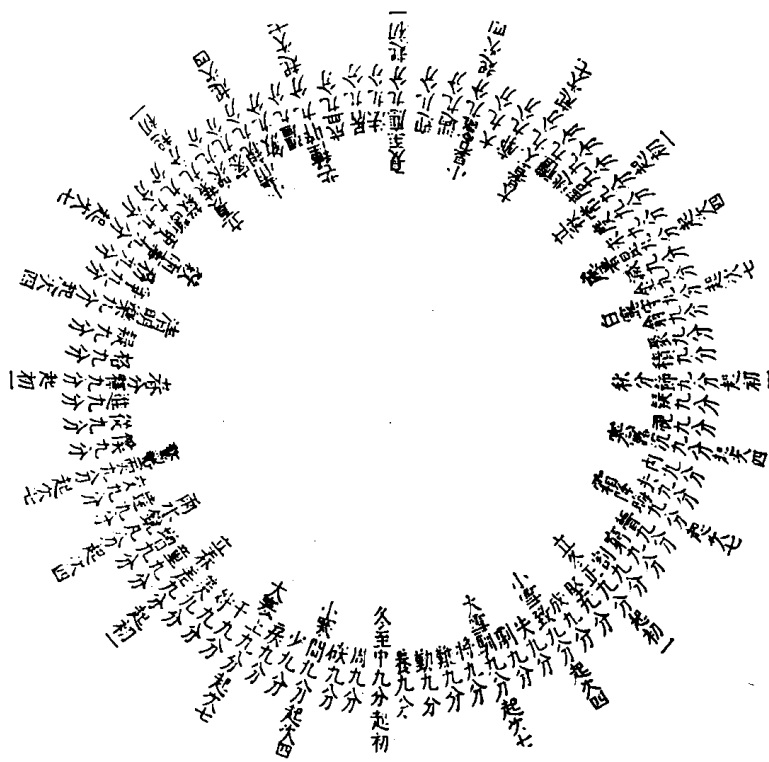
六分蕤賓八百一十分林鍾七百二十九分夷則六百四十八分南呂五百六十一分無射四百八十六分應鍾四百五分共六千九百六十六分除應鍾四百五分爲體數猶六千五百六十一分蔡氏得之以爲洪範皇極之數者此也其數始於一參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一是故一九而九九九而八十一八十一而七百二十九七百二十九而六千五百六十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也故洪範皇極之數以九九爲圓圖曰一一冬至二二立春三三春分四四立

夏五五夏至六六立秋七七秋分八八立冬九九復爲冬至又分九九爲八十一圖一九爲八候一候爲五日九候爲一節一節爲四十五日八節爲三百六十日而一歲周矣一一冬至者指原卦之策而言二變俱一也二二立春者指冲卦之策而言二變俱二也三三春分者指從卦之策而言二變俱三也四四立夏者指公卦之策而言二變俱四也五五夏至者指中卦之策而言二變俱五也六六立秋者指用卦之策而言二變俱六也七七秋分者指分卦之策而言二變俱七也八八立冬者指戎卦之策而言二變俱八也九九復爲冬至者指終卦之策而言二變俱九也冬至始於一一而終於九九一歲首尾於冬至也盖冬至二而餘則一也一圖又分爲八十一卦一卦爲一分以八十一乘八十一則六千五百六十一也又以四百五分爲體數爲九九方圖一九四十五九其四十五則四百五也四百五雖不用而八十一圖之中無非四百五也六千五百六十一者十六其四百五也猶有八十一數五分其四百五則亦八十一矣亦猶四十五雖不用而常行於七百二十九之中七百二十九者十六其四十五也餘九分者爲九

十釐二之亦得四十五其數之妙皆本於自然但不可以九九爲重數耳冊加一十三分五釐以爲閏數可也

律管縱數七百二十九分太玄八十一首有七百二十九贊一贊當一分也以三百六十日計之每一日該二分二毫五絲一氣該三十分三釐七毫五絲冬至起中首初一小寒起閒首次四大寒起上首次七立春起差首初一雨水起銳首次四驚蟄起耎首次七春分起釋首初一清明起樂首次四穀雨起事首次七立夏起裝首初一小滿起親首次四芒種起睟

首次七夏至起應首初一小暑起竈首次四大暑起文首次七立秋起常首初一處暑起昆首次四白露起守首次七秋分起飾首初一寒露起沉首次四霜降起晦首次七立冬起止首初一小雪起致首次四大雪起馴首次七

太玄合律呂總數圖

律管積數六千五百六十一分洪範皇極有八十一卦一卦有八十一分故又爲八十一圖共六千五百六十一卦以一卦當一分也以三百六十日計之一日該一十八分一釐八毫四十五絲一氣該二百七十三分三釐七毫五絲今節爲一圖分節氣於下以便觀閱冬至起原卦一分小寒起信卦二十八分大寒起閑卦五十五分立春起冲卦一分雨水起常卦二十八分驚蟄起親卦五十五分春分起從卦一分清明起壯卦二十八分穀雨起舒卦五十五分立夏起公卦一分小滿起盈卦二十八分芒種起庶卦五十五分夏至起中卦一分小暑起疑卦二十八分大暑起戾卦五十五分立秋起用卦一分處暑起遂卦二十八分白露起除卦五十五分秋分起分卦一分寒露起實卦二十八分霜降起堅卦五十五分立冬起戎卦一分小雪起遇卦二十八分大雪起壬卦五十五分

洪範合律呂積數之圖

（冬至一）原八十一 潛八十一 守八十一 （小寒二十八）信八十一 直八十一 蒙八十一 （大寒五十五）閑八十一 須八十一 厲八十一

成八十一 （立春一）冲八十一 振八十一 祈八十一 （雨水二十八）常八十一 柔八十一 易八十一 （驚蟄五十五）親八十一 華八十一

見八十一 獲八十一 （春分一）從八十一 交八十一 育八十一 （清明二十八）壯八十一 興八十一 欣八十一 （穀雨五十五）舒八十一

比八十一 開八十一 晉八十一 （立夏一）公八十一 益八十一 章八十一 （小滿二十八）盈八十一 錫八十一 靡八十一

（芒種五十五）庶八十一 決八十一 豫八十一 升八十一 （夏至一）中八十一 伏八十一 過八十一 （小暑二十八）疑八十一 寡八十一

飾八十一 （大暑五十五）戾八十一 虛八十一 昧八十一 損八十一 （立秋一）用八十一 郤八十一 翕八十一 （處暑二十八）遂八十一

迅八十一 懼八十一 （白露五十五）除八十一 弱八十一 疾八十一 競八十一 （秋分一）分八十一 訟八十一 收八十一

（寒露二十八）實八十一 賓八十一 危八十一 （霜降五十五）堅八十一 華八十一 報八十一 止八十一 （立冬一）戎八十一 結八十一

養八十一 （小雪二十八）遇八十一 勝八十一 囚八十一 （大雪五十五）壬八十一 固八十一 疑八十一 墮八十一 終八十一

律呂洛書之數也洛書以九爲數故黄鍾之生數八十一及數之成而其對皆十呂律之中已涵夫八卦之數矣八卦河圖之數也河圖以十爲數故大衍之數五十及卦之成而其對皆九是八卦之中已涵夫律呂之數矣盖河圖洛書俱出上古之時非至大禹之時而始以洛書錫之也九疇之篇並無洛出書之文曰天錫禹洪範九疇者猶言天啓之也非謂禹治水之時始以洛書錫之也言洛書者漢儒之傅會也又安知禹之敘疇不本於律呂矣乎

諸儒皆以十爲河圖九爲洛書獨劉牧以九爲河圖十爲洛書謂其圖出於希夷希夷傳許堅許堅傳諤昌諤昌傳劉牧諸家多祖其説然朱子易學啓蒙已定十爲河圖九爲洛書其當從無疑但劉牧之言亦不可不知牧之言曰天地五十五數河圖四十五虚十數而不用者以四隅四正皆合而得十又合中央之五而縱横皆十五亦五十五也而五數不用者天一加五爲六地二加五爲七天三加五爲八地四加五爲九天五加五爲十故曰地十成之也又八卦之數三十六虚九數而不用者乾與坤數九也震與巽數九也坎與離艮與兑數皆九也何獨疑九數之不

爲河圖十數之不爲洛書乎四正皆奇陽也四隅皆偶陰也所謂獨陽不生獨陰不成必一奇一偶而後造化生焉謹按劉牧之言正圖書相爲經緯之義

一九相對爲十縱横皆然其説在後

律數涵卦數之圖

九一	八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一
九二	八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
九三	八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
九四	八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
九五	八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
九六	八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
九七	八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
九八	八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八
九九	八九	七九	六九	五九	四九	三九	二九	一九

一八相對爲九縱横皆然其説在後

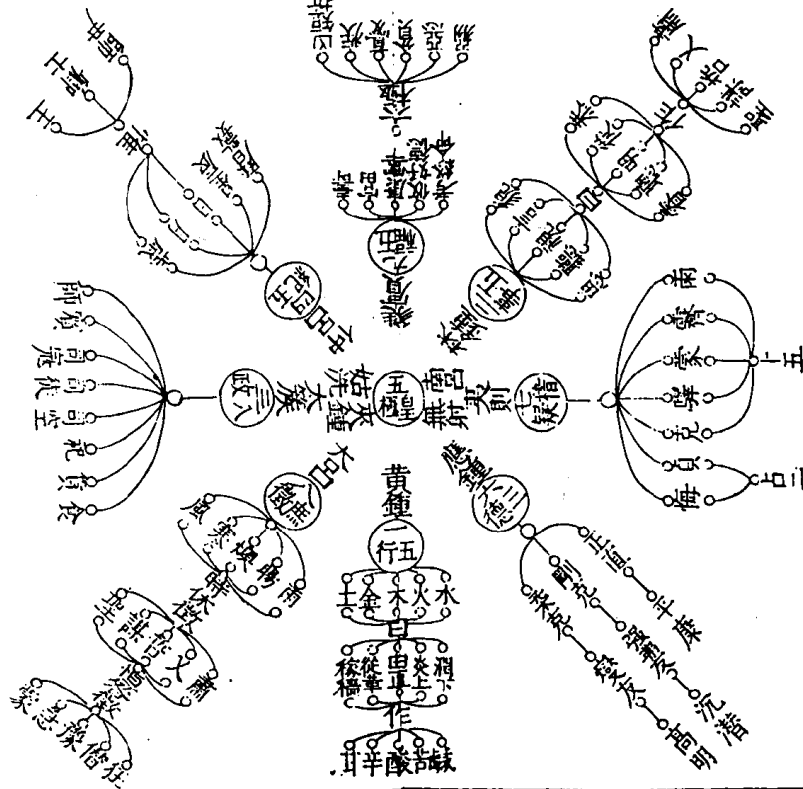
卦數涵律數之圖

八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一
八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八

律呂九疇俱出於洛書故其數亦自相合九疇一與九對而爲十即律呂黄鍾蕤賓相對而爲十也黄鍾得老陽之位其數一蕤賓得老陽之數其數九黄鍾

亦用九者九合一也九疇二與八對而爲十卽林鍾大呂相對而爲十也林鍾得少陰之位其數二大呂得少陰之數其數八林鍾亦用八者八合二也九疇三與七對而爲十卽太簇夷則相對而爲十也太簇得少陽之位其數三夷則得少陽之數其數七太簇亦用七者七合三也九疇四與六對而爲十卽仲呂應鍾相對而爲十也仲呂得老陰之位其數四應鍾得老陰之數其數六應鍾亦用四者四合六也九疇虛中不用故皇極無數律呂姑洗無射俱五得天之中數夾鍾南呂俱六得地之中數故配九疇亦虛之

而不用如皇極也

九疇之數自一至九共四十有五洛書之數也至於其目自五行至六極總爲五十除皇極不用其用四十有九則太衍之數是以洛書爲之體而以河圖爲之用也亦猶律呂四九在南二七在西而爲洛書之數至於作樂相生則二七在南四九在西而以河圖爲之用爲相爲經緯表裏之意則同

八卦之數乾一坤八一與八對而爲九即律呂之黃鍾蕤賓之相對分寸之數皆九也兌二艮七二與七對而爲九即律呂之大呂林鍾之相對其分數爲九也離三坎六相對而爲九即律呂之夾鍾南呂之相對其分數亦九也震四巽五相對而爲九即律呂之太簇夷則之相對其分數亦九也此卦數已涵夫律數也

律呂正聲卷四終

律呂正聲卷五

明即墨王邦直子魚甫著
明即墨黃作孚汝從甫校

律之體用

律之體用不可以一端盡也自黃鍾一律而言則三十爲體九分爲用自黃鍾對十一律而言則黃鍾爲體十一律爲用此皆言其體用之不相離體中有用用中有體也若專言數之體用則體者不用而用者非體縱數七百七十四應鍾四十五分其律之體乎自黃鍾以至無射七百二十九分其律之用乎故除

四十五分不用而用七百二十九分楊子雲得之以爲太玄者即此數也故太玄有七百二十九贊一首九贊自初一至上九積數四十五所謂體也積數六千九百六十六亦以應鍾四百五爲體數而不用其用則六千五百六十一蔡九峯得之以爲洪範皇極者即此數也故八十一圖有六千五百六十一卦方圖九其四十五以爲體數而不用也亦四百五數也應鍾亥律亥之所以爲體者何也蓋體也者靜也陰也太極之體所以立也用也者動也陽也太極之用所以行也陰雖生於五月猶未可以言靜也必至於

建亥之月六陽消剝已盡斯至静之時也太極之體始可得而見然静極則復動而陽又於是乎生矣故朱子曰復之一陽不是頓然後生乃是坤卦積來飽氏曰不是冬至子之半一陽方生正是及子之半結筭那一陽方成是一陽雖生於冬至而已根柢於小雪之時則陰其陽之體乎静其動之端乎不謂之體謂之何哉易曰闔戸謂之坤闢戸謂之乾言由静而動也坤自夏至以一陰右行萬物從以入故曰闔乾自冬至以一陽左行萬物從以出故曰闢陰雖夏至方生不到那亥上六陰極處則未可言静極復動故

康節以太極居坤復之間也先天反本復静曰坤在一日則亥時在一年則亥月亥北方屬水其方曰朔方朔之爲言蘇也萬物至此死而復蘇日行至是則淪於地中萬象幽暗故月令曰數將幾終歲且更始大玄曰深合黄純廣含羣生程子曰如彼北方終其陰而復其陽張子曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散邵子曰朔易以一陽氣自北方而生至北方而盡蔡西山曰故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見皆造化自然之妙楊子雲以北方爲玄而統三方有罔有冥意正在此盖萬物入乎北則有化於無故謂之冥萬物出乎北無化於有故謂之罔故卦氣起於中孚太玄始於中首者亦以此也蔡九峯曰陰之終陽之始也夜之終晝之始也歲之終春之始也萬物之終萬物之始也董子所謂陽常居大夏而以生育長養爲事陰常居大冬而積於空虚不用之地亦是此意是故入乎幽者所以出乎明極乎静者所以根乎動觀此則應鍾之爲體數可識矣

四十五謂之體數者即洛書之本數也洛書以五居中而生是數於外故四十五皆不離於五也五其九四十五也九其五亦四十五也四十五生四百五四百五者九其四十五也始由五出以生是數於外終由五入以成是數於内此天之五數所以乘數而不墮入數而不没成變化而行鬼神也

黄鍾生於天一之數至其爲律則置一不用而用三者何也盖一不可變而三可變故置一不用以象太極故曰一非數也非數而數以之始也盖一者爲天之生氣乃天之神也一之爲數在天爲一在日爲甲象爲六之中數卦爲坎之中爻在重卦爲初九在復

為陽爻在辰為建子在五行為水在律為黃鍾在人為心在德為仁在時為春無徃而不為天之生氣天地萬物皆倚此以為立命之地故曰不用之一羣用之所倣宗太衍去一則一在四十九中黃鍾去一則一在三十九中一之所在無徃不為萬物祖是故六千五百六十一數終而復乎一者其生生而不窮者乎此律呂之數雖不用乎一而實不離乎一也一北方之數也至於楊子雲之太玄則以罔冥為北蔡九峯之洪範則以二九屬冬至北方獨有二數者其故何也蓋以陽氣自北方而生至北方而盡屬北方便

有二義如冬至前四十五日屬今年後四十五日屬明年子時前四刻屬今日後四刻屬明日艮終始萬物青龍白虎朱雀皆一物惟龜蛇二物雄不獨處雌不孤居皆造化自然之妙此北方所以有罔冥冬至所以獨二九也

律之統會

黃鍾長三寸九分其時仲冬其日甲其辰子其合在丑其衡在午其氣冬至其斗建子其次玄枵其日月會於星紀其中星昏奎旦翼其五星為辰其五氣為寒其五行為水其候起荔挺出其先天方位為坤其後天方位為坎其卦為復其風廣莫其表景一丈三尺其分星虛危其分野禹貢青州其八音為革其器鞉鼓其絲數三十九洛書一河圖一其應林鍾其數九其音正宮積三百五十一分其生大呂其稽疑起中首

大呂長四寸八分其時季冬其日乙其辰丑其合在子其衡在未其氣大寒其斗建丑其次星紀其日月會於玄枵其中星昏胃旦角其五星為辰其五氣為寒其五行為水其候起雉雊其先天方位為震其後天方位為艮其卦為臨其風條其表景一丈一尺其

分星斗牛女其分野禹貢揚州其八音匏其器笙竽其絲數四十八其應夷則其數八河洛俱八其音羽積四百三十二分其生太簇其稽疑起上首

太簇長五寸七分其時孟春其日丙其辰寅其合在亥其衡在申其氣雨水其斗建寅其次析木其日月會於娵訾其中星昏畢旦房其五星為歲其五氣為風其五行為木其候起魚陟負冰其先天方位為離其後天方位為艮其卦為泰其風條其表景七尺九寸五分其分星尾箕其分野禹貢冀州其八音匏其器笙竽其絲數五十七其應南呂其數七河洛俱三

其音角積五百一十三分其生夾鍾其稽疑起銳首
夾鍾長六寸六分其時仲春其日丁其辰卯其合在戌其衡在酉其氣春分其斗建卯其次大火其日月會於降婁其中星昏井旦箕其五星爲歲其五氣爲風其五行爲木其候起鷹化爲鳩其先天方位爲兌其後天方位爲震其卦大壯其風明庶其表景五尺二寸五分其分星房心其分野禹貢徐州其八音竹其器管籥其絲數六十六其應無射其數六洛地中河圖十其音角積五百九十四分其生姑洗其稽疑起釋首

姑洗長七寸五分其時季春其日戊其辰辰其合在酉其衡在戌其氣穀雨其斗建辰其次壽星其日月會於大梁其中星昏星旦牛其五星爲歲其五氣爲風其五行爲土其候起虹始見其先天方位爲兌其後天方位爲巽其卦爲夬其風清明其表景三尺二寸其分星角亢氐其分野禹貢兗豫二州其八音木其器柷敔其絲數七十五河洛俱五其應應鍾其數五其音角積六百七十五分其生仲呂其稽疑起事首

仲呂長八寸四分其時孟夏其日干不及其辰巳其合在申其衡在亥其氣小滿其斗建巳其次鶉尾其日月會於實沈其中星昏翼旦危其五星爲熒惑其五氣爲火其五行爲火其候起王瓜生其先天方位爲兌其後天方位爲巽其卦爲乾其風清明其表景一尺九寸八分其分星翼軫其分野禹貢荊州其八音木其器柷敔其絲數八十四洛書四河圖十其應黃鍾其數四其音徵積七百五十六分其生蕤賓其稽疑起親首

蕤賓長九寸其時仲夏其日甲其辰午其合在未其衡在子其氣夏至其斗建午其次鶉火其日月會於

鶉首其中星昏軫旦壁其五星爲熒惑其五氣爲火其五行爲火其候起反舌無聲其先天方位爲巽其後天方位爲離其卦爲姤其風景其表景一尺五寸其分星柳星張其分野禹貢豫州其八音絲其器琴瑟其絲數九十洛書九河圖七其應大呂其數九其音徵積八百一十分其生林鍾其稽疑起應首

林鍾長八寸一分其時季夏其日乙其辰未其合在午其衡在丑其氣大暑其斗建未其次鶉首其日月會於鶉火其中星昏氐旦婁其五星爲填其五氣爲濕其五行爲土其候起鷹始摯其先天方位爲巽其

後天方位爲坤其卦爲遯其風凉其表景二尺其分星井鬼其分野禹貢雍梁其八音土其器塤其絲數八十一其數八其應太簇其音徵河洛俱二積七百二十九分其生夷則其稽疑起文首

夷則長七寸二分其時孟秋其日丙其辰申其合在巳其衡在寅其氣處暑其斗建申其次實沈其日月會於鶉尾其中星昏尾旦昴其五星爲太白其五氣爲燥其五行爲金其候起寒蟬鳴其先天方位爲坎其後天方位爲坤其卦爲否其風凉其表景三尺三寸二分其分星畢觜參井其分野禹貢冀州其八音

土其器鍾鎛其絲數七十二洛書七河圖九其數七其應夾鍾其音商積六百四十八分其生南呂其稽疑起昆首

南呂長六寸三分其時仲秋其日丁其辰酉其合在辰其衡在卯其氣秋分其斗建酉其次大梁其日月會於壽星其中星昏斗旦參其五星爲太白其五氣爲燥其五行爲金其候起羣鳥養羞其先天方位爲艮其後天方位爲兌其卦爲觀其風閶闔其表景五尺五寸其分星胃昴畢其分野禹貢兗州冀州其八音金其器鍾鎛其絲數六十三洛書地中河圖四其數六其應姑洗其音商積五百六十七分其生無射其稽疑起飾首

無射長五寸四分其時季秋其日戊其辰戌其合在卯其衡在辰其氣霜降其斗建戌其次降婁其日月會於大火其中星昏虛旦井其五星爲太白其五氣爲燥其五行爲金其候起菊有黃華其先天方位爲艮其後天方位爲乾其卦爲剝其風不周其表景八尺四寸其分星奎婁胃其分野禹貢兗州其八音石其器磬其絲數五十四洛書五河圖十其數五其應仲呂其音商積四百八十六分其生應鍾其稽疑起

晦首

應鍾長四寸五分其時孟冬其日干不及其辰亥其合在寅其衡在巳其氣小雪其斗建亥其次娵訾其日月會於析木其中星昏室旦張其五星爲辰其五氣爲寒其五行爲水其候起雉入大水爲蜃其先天方位爲坤其後天方位爲乾其卦坤其風不周其表景一丈一尺四寸其分星室壁其分野禹貢冀州兗州其八音石其器磬其絲數四十五河洛俱六其數四其應甤賓其音羽積四百五分其生黃鍾其稽疑起致首

律呂經緯

三十九分者黄鍾之律陽之始也由是四十八分爲大吕又五十七分爲太簇又六十六分爲夾鍾又七十五分爲姑洗又八十四分爲仲吕九十分者蕤賔之律陽之極也由是八十一分爲林鍾七十二分爲夷則六十三分爲南吕五十四分爲無射四十五分爲應鍾子午者陰陽之府也黄鍾生陽蕤賔消陽二律縱爲經十律横爲緯太玄曰經則有南有北緯則有東有西又曰東西爲緯南北爲經經緯交錯邪正以分盖南北定位故謂之經東西通氣故謂之緯子

午二律所以爲之經者以陰陽之升降言也陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中十二律無非陰陽之往來者是子午得天地之中左右律之升降皆不能過也但律呂之數紀陽不紀陰故於蕤賔以下六律不言陰之生但紀其陽之降耳黄鍾長三寸九分以九六升陽至蕤賔而極其長蕤賔長九寸以九六歸陽至黄鍾而極其短二律特其兩端左右律莫不受法於二律則經緯見矣要之皆本於陰陽之升降也十律爲緯亦有二義自其相對者言之丑與亥對寅與戌對卯與酉對辰與申對巳與未對盖左

五律紀陽之升左皆爲陽左比右各多三分者陽道常饒也右五律紀陽之降右皆爲陰右比左各少三分者陰道常乏也左右相對雖差三分而皆以同類爲偶如丑亥皆四寸有奇寅申皆五寸有奇卯酉皆六寸有奇辰申皆七寸有奇巳未皆八寸有奇是也左律分寸之數倶十二如丑律四八之類皆本於黄鍾之三九也右律分寸之數倶九如未律八一之類皆本於蕤賔之九也非緯而何此是言其對待者自其相衡者言之寸數倶一百二十分數倶九共成一百二十九分丑未二律一百二十九分寅申二律一

百二十九分卯酉二律一百二十九分辰戌二律一百二十九分巳亥二律一百二十九分一百二十九者即黄鍾蕤賔之律黄鍾三十九蕤賔九十合之共一百二十九可見二律爲經之義此是言其錯綜者皆自然而然不待安排夫子午爲經左右爲緯是以陰陽之消長而言一定之體也若夫還宮之制按月用律則十二律皆可爲經如以黄鍾爲宮則隔八相生以林鍾爲徵太簇爲商南吕爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賔爲變宮則爲經徵商羽角皆左右往來以爲之緯也他律爲經莫不皆然是又流行之用而

不可以執一論也

十二律雖分經緯要之一黄鍾足以該之黄鍾三寸以三因之十二律無非三也黄鍾九分以九因之十二律無非九也丑四十八分五九而餘其三也三之則爲十六矣寅五寸七分六九而餘其三也三之則爲十九矣卯六寸六分七九而餘其三也三之則爲二十二矣辰七十五分八九而餘其三也三之則爲二十五矣巳八十四分九九而餘其三也三之則爲二十八矣自丑至巳以三約之皆無餘分以九約之每多三分者左益三分也未八十一分九其九也三

之則爲二十七矣申七十二分九其八也三之則爲二十四矣酉六十三分九其七也三之則爲二十一矣戌五十四分九其六也三之則爲十八矣亥四十五分九其五也三之則爲十五矣自未至亥以三約之亦無餘分以九約之比左少三分者右損三分也此黄鍾之三九又所以爲十一律之本也

律呂正聲卷五終

律呂正聲卷六

律呂候氣

漢史候氣之法爲室三重戸閉塗釁必周密布緹幔室中以木爲案每律各一內庳外高從其位加律其上以葭灰抑其內端桉曆而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散風所動者其灰聚楊子曰調律者度竹爲管蘆莩爲灰别之九閉之中漠然無動寂然無聲微風不動纖塵不形冬至夜半黄鍾以應蓋候氣者候天地之氣以知四時寒暑也候氣之法諸說亦不同依漢書造室三重戸閉塗釁必周密爲門之

位外之以子中之以午內復以子楊子所謂九閉之中也

布緹縵室中上圓下方緹室中去其穢土以淨土築平如砥用圓木十二塊俱長九寸上頭濶六寸下頭濶四寸各置十二辰位以淨黄土築之與木塊上頭平看如平地一般掃光淨然後各拔去木塊各孔深廣皆同以宜陽金門山竹爲管按一統志宜陽縣名屬河南府金門山名一名律管山十二管皆依辰位埋之安黄鍾於子位一孔取中管底着地管傍取淨黄土入孔填實以手按緊至三寸九分與律口齊管口

先以物蔽勿令土粉入內然後揭開以薄紗覆之中
秋白露降採河內葭莩爲灰加之管端按一統志河
內縣名屬懷慶府葭蘆也莩其筩中白皮至薄者以
其爲灰最輕而薄也按曆而候之氣至則吹灰動素
爲氣所動者灰散入及風所動者灰聚每月氣至灰
應律而飛他律不動也小動爲氣和大動爲君弱臣
强專政之應不動爲君嚴猛之應

山堂考索曰夫氣應有盛有微故灰飛有遲有速此
特中節之氣不齊於陰陽太少之不等耳非如常燠
常寒時暘時雨足以驗政治之得失也由此言之則

灰飛之遲速不必泥於政治之得失也
天地一元運行不息然驗天所以必合於地者以天
之節氣難尋地之中氣可按也節氣者何十一月大
雪之類是也中氣者何十一月冬至之類是也其十
二律之短長各有一定當月氣至管自飛灰如黃鍾
三寸九分律底入地九寸冬至氣升纔滿三寸九分
之管律口去地面尚五寸一分大呂四寸八分律底
入地九寸大寒氣升滿四寸八分之管律口去地面
尚四寸二分太簇五寸七分雨水氣升滿五寸七分
之管律口去地面尚三寸三分夾鍾六寸六分春分
氣升滿六寸六分之管律口去地面尚二寸四分姑
洗七寸五分穀雨氣升滿七寸五分之管律口去地
面尚一寸五分仲呂八寸四分小滿氣升滿八寸四
分之管律口去地面尚六分甤賓九寸夏至氣升滿
九寸之管律口與地面平林鍾八寸一分大暑氣至
滿八寸一分之管律口去地面尚九分夷則七寸二
分處暑氣至滿七寸二分之管律口去地面尚一寸
八分南呂六寸三分秋分氣至滿六寸三分之管律
口去地面尚二寸七分無射五寸四分霜降氣至滿
五寸四分之管律口去地面尚三寸六分應鍾四寸

五分小雪氣至滿四寸五分之管律口去地面尚四
寸五分律皆直樹微斜律口六合相向如子與丑合
寅與亥合之類隨律口淺深爲仰凹寬四五寸所謂
內庳外高是也

候氣之法蔡氏以律口與地面齊是齊其上而不齊
其下也李氏以律底口皆入地九寸上隨其管之長
短爲仰凹之狀是齊其下而不齊其上也二說李氏
爲優盖陰陽之氣距地面各有淺深子月丑月陽氣
蘊伏錮而未發豈能遽達於地上哉必至建巳之月
陽氣畢達陰氣將絕然後達於地上故朱子曰天氣

都從地中透上來此氣升降當分爲六自冬至下面第一層生起至四月六陽足便消下面陰氣便生以律呂合氣候之可見亦是此意蔡氏以木爲案每律各一案內庳外高從其方位加律其上是以木案爲底以律加於木上而以土埋之上平於地李氏則以淨土築平如砥加律其上不用木案亦當依李氏蓋以木爲底其氣之升不無隔越不如律管着地其氣之升爲自然也諸儒謂管當斜埋地下入地處卑出地處高故云內卑外高黃鍾埋於子位上頭向南諸管可悉知李氏謂律皆直樹正立隨律口淺深爲仰

凹所謂內卑外高是也二說皆有所未盡蓋管雖正立亦當微斜雖當微斜亦不可使其管口各內向當以十二辰合宮取之相向可也如子與丑向寅與亥向之類所以然者蓋律隨斗柄左旋而其氣與日月之會常相合律在於子則日月會於丑律在於丑則日月會於子也律管必以合宮相向者取日月會合之氣也劉氏曰日者太陽之精凡天之氣以日爲主焉月者太陰之精凡地之氣以月爲主焉故日月會於上則陰陽合於下自陰生至於冬至凡六管之長短者皆陽氣入地之淺深而始與陰合也陰合於陽

上進而葭灰飛動者皆其日之中氣也陽生至於夏至凡六管之長短者皆陰氣入地之淺深而始於陽合也陽合於陰上進而葭灰飛動者皆其月之中氣也故日月交會於上以成次則陰陽交會於下以成時取其管以爲聲天地之中聲也取其律以候氣陰陽之和氣也非聖人其能與於此乎按本註謂律於陰則不書則是律管飛灰皆陽氣吹而陰不吹也蓋子月以後陰在上陽在下黃鍾六管埋之地中則陰從管入地下合陽陽氣升而黃鍾六管所以飛灰猶大海每子時後亦陰與陽合而潮生也午月之後陽

在上陰在下蕤賓六管埋之地中則陽從管入地下合陰陰氣上升而蕤賓六管所以飛灰猶大海每午時後亦陽與陰合而汐至也必以子月爲始者十二月之首也必以黃鍾爲重者十二律之所由生也

飛灰蔡氏謂以葭灰實其端覆以緹素氣至則吹灰動素散出於外是即漢志以葭莩灰抑其內端隋志謂中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每其月氣至則灰飛衝素散出於外陳氏則謂以海紗覆之採河內葭莩爲灰加之管端氣至者灰去是蔡氏先以灰實管中而以紗覆律口陳氏則先以紗覆律口然後加

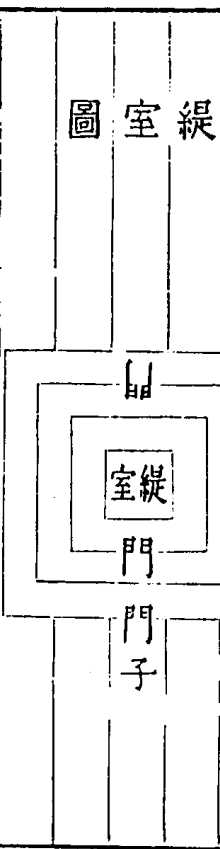
灰於管端薄紗之上二說不同當依陳氏蓋氣至飛灰足矣何必衝素散出於外然後爲應哉斯亦難矣古人所以爲室之三重者正以其灰在管端易爲風氣所動也若以灰實之管中則風自不能動室何必以三重哉韓氏曰埋管之地不可以城市之中蓋城市之地翻取數過皆糞壤瓦礫非本然之土必於曠野素無人居之地土之黃壤者其說固是矣然不若在地中之處蓋測景之法先求地中而候氣之法亦當在於地中地有偏正之異故氣有疾遲之殊所以飛灰有應與不應或太過不及者皆地氣使然也惟

地中之處則寒暑適均陰陽和調氣之至也必以其時故周禮言地中爲天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安而氣有不應者乎故王政莫先於安人安人則陰陽和陰陽和則天下平天下平則元氣正矣

朱子曰律之分寸既定便當埋管候氣以驗其應否至於播之五聲二變而爲六十調者乃其餘耳

又曰候氣之說蓋埋雖相近而自管之長短入地淺深有不同故氣之應有先後耳非以子午方位而爲先後也

按祝允明枝山野記　國初司天之官循候氣測景測用八尺之表郭守敬用四十尺故號精密今並廢矣聞後來候氣者旦夕亦置灰坎中潛通地隧按時以沸石灰湯供彼穴灌之湯至而灰飛也按此則候氣之法其廢也久矣氣之所以弗應者由不得律焉故耳

緹室圖

陰陽消息

黃鍾之管三寸九分者蓋自小雪之後陽氣始升積至冬至而成一陽適可以滿其三寸九分之管故古之聖人以管候之是爲聲氣之元也是以升陽之數只自冬至升起冬至前陽雖已生三十分猶爲交數故存之以爲體數而不用冬至後始以九爲用以九爲用者陽數九也冬至十一月中一陽生律應黃鍾其卦爲復復之一陽不是冬至子之半頓然後生正是及子之半結筭那一陽方成自此又升九分則大寒十二月中二陽生律應大呂其卦爲臨又升九分

則雨水正月中三陽生律應太簇其卦爲泰又升九分則春分二月中四陽生律應夾鍾其卦爲大壯又升九分則穀雨三月中五陽生律應姑洗其卦爲夬又升九分則小滿四月中六陽俱足律應仲呂其卦爲乾自子至巳作息夫至小滿陽氣巳極陰氣巳絶至夏至又升六分者陽升之餘分也陰陽之餘空各六又以見六爲陰數夫乾之數九而天以六爲用者六自九而長也自冬至到夏至陽升五十一分並冬至前三十九分則爲九十分所以蕤賔之管九寸也夏至前陰氣巳生三十九分以其爲交數故消陽之

數亦自夏至消起升陽之數以黄鍾爲體消陽之數則以蕤賔爲體夏至五月中一陽消律應蕤賔其卦爲姤自此又消九分則大暑六月中二陽消律應林鍾其卦爲遯自此又消九分則處暑七月中三陽消律應夷則其卦爲否自此又消九分則秋分八月中四陽消律應南呂其卦爲觀自此又消九分則霜降九月中五陽消律應無射其卦爲剝自此又消九分則小雪十月中六陽消剝巳盡律應應鍾其卦爲坤夫自午至亥作消至小雪陰氣巳極陽氣巳絶至冬至又消六分者陽消之餘分也陰陽之餘空各六夫

坤之數六而地以九爲用者九自六而長也自夏至到冬至陽消五十一分並夏至前三十九分亦爲九十分則陽又生三十九分矣本一氣也生則爲陽消則爲陰陰陽之消長一氣之升降也自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也升極而降降極復升一升一降循環無窮故二者一而巳矣

以陰陽老少論之則老陽居一而其數則九少陰居二而其數則八少陽居三而其數則七老陰居四而其數則六太簇者少陽之數也蕤賔者老陽之數也林鍾者少陰之位也應鍾者老陰之位也陽主進由

少陽之七進而上之踰八而至九則其進極矣故爲老陽陰主退由少陰之八退而下之踰七而至六則其退極矣故爲老陰進則饒故老陽之九饒於八少陽之七饒於六退則乏故老陰之六乏於七少陰之八乏於九此陰陽老少進退饒乏之正也

律之陰陽即易之陰陽也故前漢律歴志張宴曰推歴十二辰以生律呂自十一月冬至節一陽自下而生至四月六陽終自五月夏至節一陰自下而生至十月六陰終既終則復始蓋陽極生陰陰極生陽天地盛衰消長之理如此所謂陽生於子至午終爲陰

生於午至子終焉二至常在月之終如末冬至尚屬陰未夏至尚屬陽故與十二辰十二卦皆相配盖小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十分而成一晝故爲冬至小滿後陰一日生一分積三十分而成一晝故爲夏至陽積六晝而爲乾乾當四月其中氣謂之小滿者滿不可大也大則亢矣陰積六晝而爲坤坤當十月謂之陽月陽不可無也無陽則純陰用事矣太玄曰子則陽生於十一月陰終於十月可見也午則陰生於五月陽終於四月可見也生陽莫如子生陰莫如午西北則子美盡矣東南則午美盡矣

是言陽起子終午陰起午終子西南尚有微陽故至西北而美盡東北尚有微陰故至東南而美極又曰陽不極則陰不萌陰不極則陽不芽極寒生熱極熱生寒信道致詘詘道致信其動也日造其所無而好其所新其靜也日減其所有而損其所成故推之以刻參之以曆反覆其序軫轉其道也觀此則陰陽消長之理可識

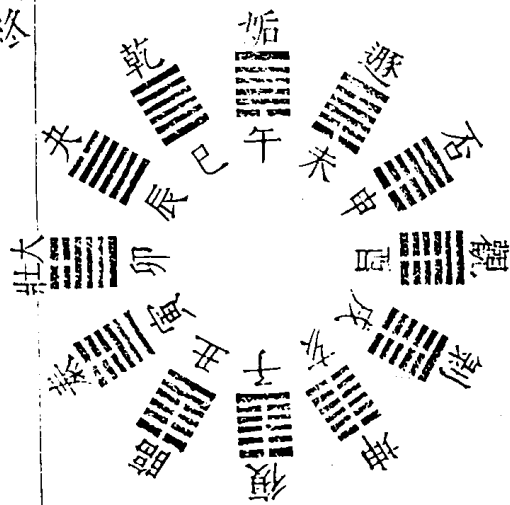
劉昭後漢志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法故律呂紀陽而不紀陰其所以紀陽而不紀陰者何也盖日陽也律呂以日行氣也故子左旋六管紀陽之升午右損六管紀陽之降即邵子所謂分爲六限前六限爲長後六限爲消朱子所謂自冬至至春分是進到一半所以爲分自春分至夏至是進到極處故謂之至進之過則退到秋分是退一半至冬至也是退到極處夫四時之變化一陽氣之消長如此非律管無以驗之

自十一月一陽生其卦爲復黃鍾氣應積陽至四月而六陽已極其卦爲乾律應仲呂自五月一陰生其卦爲姤蕤賓氣應積陰至十月而六陰已極其卦爲坤律應應鍾一律一呂迺月分配周而復始而一歲

成焉陽卦震宮取一乾宮取四陰卦巽宮取一坤宮取四以見陰陽二氣其始也微而緩其終也疾而速微而緩所以根柢萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功獨坎離二宮不取者以見水火二氣流行於天地間其不用者乃無往而不用也此一段是說月卦

十二律呂以陰陽之數言十二月卦以陰陽之位言黃鍾在子一陽得位其數則九故其卦爲復大呂在丑二陽得位其數則八故其卦爲臨太簇在寅三陽得位其數則七故其卦爲泰夾鍾在卯四陽得位其

數則六故其卦爲大壯姑洗在辰五陽得位其數亦五故其卦爲夬仲呂在巳六陽得位其數則四故其卦爲乾蕤賓在午一陰得位其數則九故其卦爲姤林鍾在未二陰得位其數則八故其卦爲遯夷則在申三陰得位其數則七故其卦爲否南呂在酉四陰得位其數則六故其卦爲觀無射在戌五陰得位其數亦五故其卦爲剝應鍾在亥六陰得位其數則四故其卦爲坤數與卦皆自然脗合

十二月卦之圖

律呂正聲卷六終

律呂正聲卷七

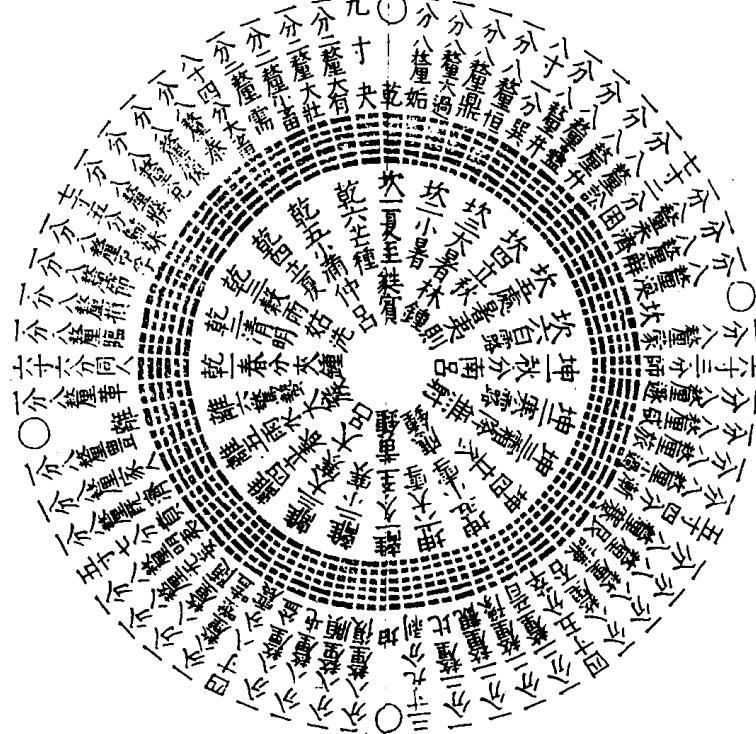
律合先天

按劉昭後漢志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法焦延壽曰伏羲作易紀陽氣之初以爲六十律法建日至之聲謂律有六十音因而六之得三百六十音以當一歲之日易乾鑿度曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日而備歲朱子曰史記所載甚略却是要緊處如說律數盖自然之理與先天圖一般更無安排廖氏曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數聽鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律

一事與伏羲畫卦大禹錫疇同功況度量權衡皆起於律而衡運生規規生圓圓生矩繩直準平至於定四時與六樂悉由是出故曰律者萬事之根本學者詎可廢而不講哉龍門子曰易有先天聖人禮樂之原也觀先天方圖可以制樂陽升陰降相盪相摩樂之情也即此數說觀之皆言律呂與先天合也但考傳記未見有合之者由於以黃鍾爲九寸泥於隔八相生之謬不循夫陽氣升降之理則其聲氣與數安得而强合哉惟黃鍾三寸九分既復其舊則其律氣之升降是即陽長陰消之義也七聲之合卦是即陰

南陽比之理也故以律氣配卦爻以著夫候氣之應以十二均配八宮以明夫陽清陰濁之辨皆本之自然若合節符豈有一毫私意於其間哉

律呂之數九疇之數也故其數皆以九爲用先天之數雖不言九而九自寓其中乾與坤對乾一坤八其數九也卦則乾三坤六亦九也離與坎對離三坎六其數九也卦則離四坎五亦九也震與巽對震四巽五其數九也卦則震五巽四亦九也兌與艮對兌二艮七其數九也卦則兌四艮五亦九也

律呂合先天圓圖

此律呂之氣合先天圓圖除黃鍾三寸九分爲體數不筭陽氣自冬至升起六日一卦一日升三釐一卦升一分八釐惟自小滿以後一日升二釐一卦升一分二釐五卦共升六分而爲夏至陽氣復消矣陽氣自夏至消起亦六日一卦一日消三釐一卦消一分八釐惟自小雪以後一日消二釐一卦消一分二釐五卦共消六分而復爲冬至矣

黃鍾體數三寸九分自冬至復卦升起升至大寒震卦共升九分並體數則爲四寸八分大呂應之自噬嗑至雨水賁卦又升九分則爲五寸七分太簇應之

自既濟至春分同人除離卦不用又升九分共六寸六分夾鍾應之自臨至穀雨歸妹又升九分共七寸五分姑洗應之自睽至小滿大畜又升九分共八寸四分仲呂應之自需至夏至乾除乾不用又升六分共九寸蕤賓應之蕤賓之數九寸自夏至姤卦消起消至大暑巽卦共消九分止有八寸一分林鍾應之自井至處暑困卦又消九分止有七寸二分夷則應之自未濟至秋分師卦除坎不用又消九分止有六寸三分南呂應之自遯至霜降漸卦又消九分止有五寸四分無射應之自蹇至小雪萃卦又消九分止有四寸五分應鍾應之自晉至冬至坤卦除坤不用又消六分還有三寸九分復爲黃鍾矣

以六十四卦分配二十四氣除乾坤坎離四正卦不用以二十四爻分配四時主二十四氣坤盡子中交離離初爻冬至復卦二爻小寒屯卦三爻大寒震卦四爻立春無妄五爻雨水賁卦上爻驚蟄豐卦離盡卯中交乾乾初爻春分同人二爻清明節卦三爻穀雨歸妹四爻立夏履卦五爻小滿大畜上爻芒種大壯乾盡午中交坎坎初爻夏至姤卦二爻小暑鼎卦三爻大暑巽卦四爻立秋升卦五爻處暑困卦上爻

白露渙卦坎盡酉中交坤坤初爻秋分師卦二爻寒露旅卦三爻霜降漸卦四爻立冬謙卦五爻小雪萃卦上爻大雪觀卦坤盡子中交離又爲冬至矣一氣管兩卦半十二節卦常在月之交六十卦六六三百六十爻以一爻當一日即周天之度一期之日也如冬至一日復初爻二日二爻三日三爻四日四爻五日五爻六日上爻之類周天三百六十五度四分度之一卦爻律呂之數止於三百六十者何也除閏數言之也是故歲以四時計者各爲日九十四其九十也以六氣計者各爲日六十六其六十也以五行計

者各爲日七十二五其七十二也皆得三百六十乾坤二策亦然皇極經世亦以六十爲率一元三百六十運一會三百六十世一運三百六十年一世三百六十月一年三百六十日一月三百六十辰皆除閏數在外

先天圓圖自內數之天道之陰陽也在天爲日月星辰寒暑晝夜謂之流行之易言其與天地四時流行而不息也圖左三十二陽卦春以發生夏以長養圖右三十二陰卦秋以收斂冬以包藏乾兌離震居左過百十二陽八十陰巽坎艮坤居右過百十二陰八十陽乾坤主之屬乎天之造化陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北自初爻言之左過三十二陽右過三十二陰太極生兩儀之象一而二也其二爻左十六陽右十六陰間十六陽間十六陰兩儀生四象之象二而四也其三爻左八陽間八陰右八陽間八陰者四四象生八卦之象四而八也其四爻左四陰間四陽者八右四陽間四陰者八八而十六也其五爻左二陰間二陽者十六右二陽間二陰者十六十六而生三十二也其上爻左一陰間一陽者三十二右一陽間一陰者三十二共六十四是三十二而六十四也

四正卦不用者何也盖乾坤者衆卦之父母坎離者乾坤之二用也周流於六十卦內而無爻位處中制外以無制有故除之以爲監司之職而爲六十卦之紀綱也邵子曰體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也

坤宮　艮宮　坎宮　巽宮　震宮　離宮　兌宮　乾宮
否　遯　訟　姤　无妄　同人　履　乾
无應　无　无應　應　无　无應　應　无應
萃　咸　困　大過　隨　革　兌　夬
黃　黃　黃　㊕黃　黃　黃　黃　黃
律
晉　旅　未濟　鼎　噬嗑　離　睽　大有
呂
大太　大　大太　大　太　大太　太　大太
合
豫　小過　解　恆　震　豐　歸妹　大壯
先
夾　夾　夾　夾　夾　夾　(夾)　夾
天
觀　漸　渙　巽　益　家人　中孚　小畜
方
南　(南)　南　南　南　南　南　南
圖
比　蹇　坎　井　屯　既濟　節　需
林夷　夷　林夷　夷　林　林夷　林　林夷
剝　艮　蒙　蠱　頤　賁　損　大畜
蕤　蕤　蕤　蕤　(蕤)　蕤　蕤　蕤
坤　謙　師　升　復　明夷　臨　泰
姑仲　仲　姑仲　姑　仲　姑仲　姑　姑仲
姑仲　蕤　林夷　南　夾　大太　黃　无應

此以十二律之聲分配方圖八宮以應地之方也乾宮統無射應鍾二律兌宮統黃鍾一律離宮統大呂太簇二律震宮統夾鍾一律巽宮統南呂一律坎宮統夷則林鍾二律艮宮統蕤賓一律坤宮統仲呂姑洗二律統二律者具二均之聲統一律者具一均之聲按月用律如九月十月用樂皆乾宮之所統者九月以無射爲宮以配乾之乾仲呂爲徵以配乾之坤黃鍾爲商以配乾之兌林鍾爲羽以配乾之坎太簇爲角以配乾之離南呂爲變宮以配乾之巽姑洗爲變徵以配乾之坤九月不用夾鍾用回宮以足其數

則八宮皆爲有配十月以應鍾爲宮乾之乾也蕤賓爲徵乾之艮也大呂爲商乾之離也夷則爲羽乾之坎也夾鍾爲角乾之震也無射爲變宮乾之乾也仲呂爲變徵乾之坤也十月不用黄鍾亦用回宮以足其數則八宮皆爲有配十一月用樂則兌宮之所統也以黄鍾爲宮兌之兌也林鍾爲徵兌之坎也大簇爲商兌之離也南呂爲羽兌之巽也姑洗爲角兌之坤也應鍾爲變宮兌之乾也蕤賓爲變徵兌之艮也十一月不用夾鍾亦用回宮以足其數即此推之十二宮皆是如此不特其聲如此其舞之佾數亦皆有合如文舞六十四人武舞亦用六十四人皆法地圖之方也

方圖與圓圖不同者蓋天之陽在南陰在北地之陰在南陽在北夾鍾無射以北卽乾兌離震之所統者屬陽姑洗南呂以南卽巽坎艮坤之所統者屬陰陽在北則卦之陽者皆聚焉是故震以北三十二卦凡百十二陽凡八十陰陰在南則卦之陰者皆聚焉是故巽以南三十二卦凡百十二陰凡八十陽卦爻以奇偶分陰陽至於律呂不特以奇偶分陰陽且以數之少者爲陽數之多者爲陰方圖陰南陽北律呂之數亦與之合焉夾鍾無射以北三百九分陽數之少也姑洗南呂以南四百六十五分陰數之多也皆自然與之合爲想古之律法亦是如此師曠曰吾歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功註曰北風者夾鍾無射以北南風者姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多由此言之則律分南北有自來矣數少者其管必短管短者其聲必淸數多者其管必長管長者其聲必濁南六律皆爲濁聲北六律皆爲淸聲安可以黄鍾爲濁哉

先天方圖皆從中起地道之剛柔也在地爲水火土石雨風露雷謂之對待之易言其承天時行以生化也內一截三十二陽卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦東南角坤西南角否其陽在北其陰在南坎離主之屬乎地之造化且如西北角乾東南角坤縱橫二十八卦有天地定位之象便對東北角泰西南角否是爲否泰反類次乾是兌次坤是艮縱橫二十卦有山澤通氣之象便對次否之咸次泰之損是爲咸損見義內四卦震巽相近有雷風相薄之象便與恒益相對是爲恒益起義震巽之外縱橫十二卦有坎離有水火不相射之象便與恒益之外既濟

未濟相對內三十二卦爲乾兌震離之所統者其初爻皆陽外三十二卦巽坎艮坤之所統者其初爻皆陰太極生兩儀一而二也乾兌宮二爻皆陽離震宮二爻皆陰巽坎宮二爻皆陽艮坤宮二爻皆陰此兩儀生四象二而四也乾宮第三爻皆陽兌宮第三爻皆陰離宮三爻皆陽震宮三爻皆陰巽宮三爻皆陽坎宮三爻皆陰艮宮三爻皆陽坤宮三爻皆陰四象生八卦四而八也以四爻言之八宮皆前四卦爲陽後四卦爲陰是八而十六也以五爻言之各宮皆二陽間二陰是十六而三十二也以上爻言之各宮皆

一陽間一陰是三十二而六十四也

圓於外者爲陽方於內者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北圖以圓函方以見天包地外地在天中

律呂正聲卷七終

律呂正聲卷八

律叅晷刻

晷表景也刻漏刻也晷刻於律若無干涉然當二至之時景極於外則灰飛於內若不驗之以漏刻毫忽之或差曆法由是而廢壞故漢書云天效以景地效以響即律也陰陽和則景至律氣應則灰除太玄曰植表施景輸漏率刻是其事恒相須爲故以管候氣者不可以不候表景也以表候景者不可以不驗漏刻也則推之以刻叅之以晷皆候氣之所必資焉者也測景之說始自堯典其曰寅賓出日者蓋以春分之

旦朝方出之日而識其初出之景也其曰敬致者即周禮所謂冬夏致日蓋以夏至之日初出而識其景如所謂日至之景尺有五寸謂之地中者也曰寅餞納日者蓋以秋分之莫夕方納之日而識其景也周禮大司空之職以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中土圭長尺有五寸其法用之下可以測土深上可以正日景當夏至之日晝漏之半立八尺之表以候之日南之日指地中之日言之也立表處在地中日

景之南則景短於土圭而多暑在地中日景之北則景長於土圭而多寒在地中日景之東日中時其景已如夕而多風在地中日景之西日中時其景尚如朝而多陰朱子曰看來景夕者景晩也日未中景已中蓋立表近南則取日近午前景短午後景長也景朝謂日已過午而景猶未中蓋置表太北則取日遠午前景長午後景短也日近東自是多風如海邊諸郡風極多每如期而至春必東風夏必南風曠土無高山之限故風各以其方至風從陽氣盛衰早陽風生午前風盛午後風微至晩風止西北多陰非特高

山障蔽自是陽氣到彼衰謝日到彼方午則彼已甚晩不久則落故西北不甚見日其爲法郎周禮匠人水地以縣置槷(音臬)以縣眡以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是也水地以縣者先於四角立四柱以繩垂之而取其正柱既正然後以水平之法視地之高下而取其平水地而得其平則於其中央立八尺之木以爲表所謂槷也置臬以縣者柱有四角四中界之以墨垂以八繩繩皆附墨則柱正矣柱正然後視之以測日景也必以八尺者日從上向下八萬里故以八尺

爲法凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也夫所以立表者將以眡景也日出東方則景在表之西日入西方則景在表之東立表以識景者取東西之中也爲規者視朝夕日景兩端長短必與規齊若兩景端直則東西正取兩端景就其中屈之以望表則南北亦可正也然猶恐其不審也晝表景之端記日中最短之景施望筒於其上望筒長一尺八寸方三寸兩頭開圜眼徑五分筒身當中兩壁用軸安於兩椿之内其立椿自軸至趺高三尺廣三寸厚二寸晝望以筒指南令日景透北夜

望以筒指北於筒望南令前後兩竅内正見北辰極星然後各垂繩墜下記望筒兩竅心於地以爲南北則四方正水平之制既正四方據其位置於四角各立一表當中央安水平其水平長二尺四寸廣二寸五分高二寸下施立椿長四尺上面横坐水平兩頭各開池方一寸七分深一寸三分身内開槽子廣深各五分令水通過於兩頭池子内各用水浮子一枚方一寸五分高一寸二分刻兩頭令側薄其厚一分浮於池子内於兩頭水浮子之首遥對立表處以綫牽平於表身内畫記以土圭較之郎知地之高下莊

子曰水靜則平中準大匠取法焉此之謂也其量夫景也以土圭土圭是量表景的尺長一尺五寸以玉爲之卽周禮玉人職土圭尺有五寸以致日以土地是也致日者於長短極時致之以中晝表景極短之日爲夏至景長尺有五寸以中晝表景極長之日爲冬至景長丈有三尺此長短之極極則氣至冬無愆陽夏無伏陰土地猶度地也土音杜

鄭玄云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也以此推之日當去其下地八萬里矣日邪射陽城則天徑之半也天體圓如彈丸地處天之半而陽城爲中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日射陽城爲天徑之半也以勾股法言之一萬五千里勾也立八極萬里股也從日射陽城弦也以勾股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分此天徑之數也以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分周天之數也此一段出晉天文志

周公度日景之時置五表潁川陽城置中表度景處古迹猶存中表南千里置一表中表北千里置一表中表東西各千里置一表此正日景以求地中也祖冲之五表之法先立表於地令其末銳名曰南表又立表於景之末名曰中表又立表於內表之北亦銳其末名曰北表其端與北辰星參相值訖乃觀三表若曲向東者從西而更求之曲向西者從東而更求之三表直者乃其地南北之正中也又以春秋分日旦候日始出東方半體乃立表於中表之東名曰東表令中表東表與日參相值視日之夕日始入西方半體又立表於中表之西名曰西表令中表西表亦與日參相值訖乃觀三表曲向南者進北而更求之曲向北者進南而更求之三表直者乃其地東西之正也後漢志曰日行南陸謂之冬西陸謂之春北陸謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春秋乃分焉蓋以冬至日在牽牛去極遠故晷長立八尺之表而晷長一丈三尺夏至日在東井去極近故晷短立八尺之表而景長一尺五寸春分日西至婁去極中

秋分日東至角去極中立八尺之表而晷長五尺五寸日爲陽陽用事則日進而北晝進而長陽勝故爲溫暑陰用事則日退而南晝退而短陰勝故爲寒涼天暑則日高而近北天寒則日低而近南日高則行天必久而晝長晝長則陽氣積多而暑矣日低則行天不久而晝短晝短則陰氣積多而寒矣寒暑之變驗日月之長短可知也政急則日晷進而疾政舒則日晷退而緩故曰急恒寒若豫恒燠若晷進則水者謂晷之長於度日行黄道外則晷長晷長者爲陰勝故水晷退則旱者謂晷短於度日之行入進黄道內

故晷短晷短者爲陽勝故旱奢爲扶扶者邪臣進而正臣誅君子不足姦人有餘蘇林曰景形奢大也晉灼曰扶附也小臣佞媚附近君子之側也進尺二寸則月食月以十二爲數也退尺則日食日數備於十也晷進爲盈晷退爲縮亦以其景知氣至與否而得之也視其晷景如度者其歲美人民和順晷不如度則歲惡人民多僞言政令爲之不平

趙氏緣督以表爲四丈表下四傍平地廣塗以白而黑畫方眼如碁枰每方眼縱横一寸正向子午卯酉卽其上推測四時日景九道月景以考東西南北疾遲之差或日月兩景相犯因以求日食分數並曆圓時刻起復方位八方偏地亦可如是測之舊時表長八尺唐一行已嘗駁議八尺之表表卑景促古今承用未之或改元郭守敬所爲表五倍其舊縣施横梁其法可謂精密矣趙緣督表長四丈其亦郭守敬之法歟盖以表短則景短差數難覺表長則景長差數易明而一寸千里之差終未足據又以八方之地各有偏向春分前二日後二日此兩日卯酉時日在卯酉正位設地偏南北則卯酉表景不相值北極爲子正之位日中太陽爲正午之位設地偏東西則子午

表景不相值要當各立偏向大抵偏卯偏酉者或以正辰正申爲對或以正寅正戌爲對偏子偏午者或以正丑正巳爲對或以正亥正未爲對而二十四向因可定也子午卯酉四向旣正則輪盤二十四向皆正矣古者以五表以求地中以今思之惟用一表其表與人齊高當午日中晝其短景於地以爲指北準繩置窺筒於表首隨準繩以窺北極若見北極當筒心則其處爲得東西之正或窺見北極之東則其地偏東窺見北極之西則其地偏西矣旣得東西之正乃於二分之前置漏壺定十二時以兩日午中短景

求於時參合於春分前二日或秋分後二日日正當赤道之際於卯酉中刻視其表景畫地以定東西準繩若卯酉兩景相值而不偏平衡成一字則南北正中矣兩景或曲而向南則其地偏南或曲而向北則其地偏北矣此法盖以午景與北極定東西之偏正又以東西之景定南北之偏正測驗之最精者也

謹按尚書考靈曜云日長景尺五寸日短十三尺周禮大司徒云日至之景尺有五寸及馬相氏王氏註及後漢志皆云冬至景丈三尺夏至景尺五寸晉太康紀曰河南陽城縣是爲中土夏至之景尺有五寸

唐夏至陽城景長一尺四寸八分浚儀嶽臺景長一尺五寸宋夏至景尺五寸冬至景丈三尺元嶽臺夏至景長一尺四寸八分是皆以地中之景言之也若九服之內則景各不同漏刻亦異朱子言今地中與古已不同漢陽城是地之中宋朝嶽臺是地之中今在浚儀舊開封縣唐開元十二年遣使天下候景南距林邑北距橫野中得浚儀之嶽臺應南北地弦居地之中周建國定都於汴樹圭置箭測嶽臺晷刻居中晷正則日至氣應又按一統志登封縣屬河南府即古陽城之地漢置陽城縣屬頴川郡登封縣東南有測景臺在古陽城縣內周公定此地爲中土立土圭測日以驗四時疑即所謂嶽臺也又一統志陽城廢縣在汝寧府界汝寧府秦屬頴川郡府城三里有天中山高　餘上土下石以其在天地之中故曰天中自古考日景測分數莫正於此疑唐所謂陽城即汝寧府之陽城所謂嶽臺即登封縣之臺也姑記之以俟再考古者陽城爲地中謂之地中者以其直上正當天頂正中之處謂之天中地中亦爲天中故陽城有天中山古之測景之所也以其在天地之中故曰天中嵩嶽近地中而天頂亦名嵩高其取義盖亦

不殊所以地中亦謂之天中者以天體圓如彈丸圓體中心六合之的也周圍上下相距正等名曰天中從天中直上至天頂即嵩高也地中直上自有天中之所故地中亦謂之天中也然地中非四海之中乃天頂之下以爲地中也論四海之中則崑崙爲天下地之最高處東則萬水流東西則萬水流西南北亦然其山距西海三萬餘里東海不及二萬里則天下之地多在地中以西地中之東則皆海也故四海之內不中於陽城中於四海者乃天竺以北崑崙以西也若天之所覆適地與海而言中則中於陽城矣

唐開元九年命僧一行更造新曆梁令攢造黃道遊儀以候七政遣太史監南宮說等於河南北平地測日晷及極星夏至日中立八尺之表同時候之陽城晷長一尺四寸八分弱夜北極出地高三十四度十分度之四浚儀嶽臺晷長一尺五寸微强極高三十四度八分南至朗州晷長一尺七寸六分極高二十九度半北至蔚州晷長二尺二寸九分極高四十度南北相去三千六百八十八里九十步晷差一尺五寸三分極差十度半又南至交州晷出表南三寸三分八月海中南望老人星下衆星粲然皆古所未見

大率去南極二十度以上皆見南距林邑夏至景在表南九寸冬至景在表北六尺九寸北距鐵勒夏至景四尺一寸二分冬至景一丈九尺二寸六分

鄒市問於龍門子曰渾天之法中國所資以測天者近歲監候之官測南海北極出地一十五度夏至景在表南長一尺一寸六分晝五十四刻夜四十六刻衡嶽北極出地二十五度夏至景在表端無景晝五十六刻夜四十四刻嶽臺北極出地三十五度夏至景長一尺四寸八分晝六十刻夜四十刻和林北極出地四十五度夏至景長三尺二寸四分晝六十四刻夜三十六刻鐵勒北極出地五十五度夏至景長五尺一分晝七十刻夜三十刻北海北極出地六十五度夏至景長六尺七寸八分晝七十二刻夜二十八刻若是者乃與其說不同何也龍門子曰渾天之法但可施之中國中國之外舍周髀勾股之術不可也里差之說其至精者乎曰里差之說何爲至精也曰曆官嘗筭月蝕矣中國當食於子正時西域未晝初更已食之矣非里差乎微里差之說不足以步天也決矣曰然則謂洛陽爲天地之中者非歟曰非也此盖中國之論也

刻漏之作肇於軒轅宣於夏商之代孔壺爲漏浮箭爲刻以節時分定昏明以考中星以揆晷景以追天度以驗葭灰故刻漏者測天地正儀象之本也天地之寒暑日月之晦明渾淪磅礴於三十萬七千里之外而不能逃三尺之箭五斗之缾缾之受水不過其量水之浮箭不失其平箭之升降視水之上下也成周挈壺氏以百刻分晝夜冬至晝漏四十刻夜六十刻夏至晝漏六十刻夜四十刻春秋二分晝夜各五十刻守壺以水驗其晷刻之多少守壺以人視其漏箭之遲易冬則水凍恐漏不下以火爨鼎水使沸而

沃之續漢書志曰建武十年詔施行漏刻以日長短爲數率日南北二度四分而增減一刻一氣唐晝夜百刻以遵古制而其法有四匱一夜天池二日天池三平壺四萬分壺又有水海浮箭四匱注水始自夜天池以入於日天池自日天池以入於平壺以次入於水海浮箭而上以爲刻分宋朝所用之制亦如於唐而其法有水秤以木爲衡衡上刻疏之曰天河其廣長容水箭箭有四以木爲之長三尺有五寸着時刻更點納於天河中晝夜更用之天聖八年燕肅上蓮花漏法其制琢石爲四分之壺刻木爲四分之箭

以測十二辰二十四氣四隅十干洎百刻以晝夜百刻分十二時每時有八刻二十分每刻六十分計水二斤八兩箭四十八二箭當一氣其箭一氣一易各有晝夜故四十八箭歲統二百一十六萬分悉刻於箭上又爲水匱以銅爲渴烏引水而下注銅荷中插石壺旁銅荷承水自荷茄中溜瀉入壺壺上當中爲金蓮花覆之花心有竅容箭下插箭首與蓮心平渴烏漏下水入壺一分浮箭上湧一分以登其二十四氣大凡每氣差二分半渴烏者爲曲筩以引水也冬至日極短春分日均平冬至後行盈夏至後行縮乃陰陽升降之期也晝夜十二時均分百刻一時有八大刻二小刻大刻總九十六小刻總二十四小刻六準大刻一共爲百刻也故以八刻二十分爲一時古曆每時以[illegible]小刻爲始乃各繼以四大刻初初刻十分初一至初四刻各六十分正初刻十分正一至正四刻各六十分積六千分而爲晝夜今曆則以上半時之大刻四始曰初初次初一次初二次初三最後小刻爲初四下半時之大刻亦四始曰正初次正一次正二次正三最後小刻爲正四然古曆不若今曆之便於籌筭也若子時則上半時在夜半前屬昨日下

半時在夜半後屬今日亦猶冬至得十一月中氣而爲子之半也世謂子午卯酉各九刻餘皆八刻者非也

桓子新論曰漏刻燥濕寒溫輒異度晝日參以晷景暮夜參以星宿則得其正

律呂正聲卷八終

律應躔次　附日論　黃道　日食
月論　九道　月食

陰陽之數不過十二在天列而爲十二次日月之所會也在地列而爲十二辰斗柄之所建也日月會於十二次逆天而右轉聖人制六同以象之斗柄建於十二辰順天而左旋聖人制六律以象之在天爲次在地爲辰故日月之會亦謂之辰書曰辰弗集于房春秋傳伯瑕曰日月之會是謂辰杜氏曰一歲日月十二會所會謂之辰是也日月俱右行於天日行遲

月行疾日每日行一度月日行十三度十九分度之七計二十九日四百九十九分上已行天一周又逐及日而與之聚會此聚會處爲辰定在每月初一日謂之合朔一歲十二會故爲十二辰十二律應十二辰者也但日月所會之辰在天而右轉斗柄所建在地而左旋如十一月斗柄建子黃鍾子之氣也子與丑合日月則會於丑宮是爲星紀之次與黃鍾之氣合爲十二月斗柄建丑大呂丑之氣也丑與子合日月則會於子宮是爲玄枵之次與大呂之氣合焉正月斗柄建寅太簇寅之氣也寅與亥合日月則會於亥宮是爲娵訾之次與太簇之氣合焉二月斗柄建卯夾鍾卯之氣也卯與戌合日月則會於戌宮是爲降婁之次與夾鍾之氣合焉三月斗柄建辰姑洗辰之氣也辰與酉合日月則會於酉宮是爲大梁之次與姑洗之氣合焉四月斗柄建巳仲呂巳之氣也巳與申合日月則會於申宮是爲實沈之次與仲呂之氣合焉五月斗柄建午蕤賓午之氣也午與未合日月則會於未宮是爲鶉首之次與蕤賓之氣合焉六月斗柄建未林鍾未之氣也未與午合日月則會於午宮是爲鶉火之次與林鍾之氣合焉七月斗柄建

申夷則申之氣也申與巳合日月則會於巳宮是爲鶉尾之次與夷則之氣合焉八月斗柄建酉南呂酉之氣也酉與辰合日月則會於辰宮是爲壽星之次與南呂之氣合焉九月斗柄建戌無射戌之氣也戌與卯合日月則會於卯宮是爲大火之次與無射之氣合焉十月斗柄建亥應鍾亥之氣也亥與寅合日月則會於寅宮是爲析木之次與應鍾之氣合焉天左行一度布氣以生律日月亦右行一度合氣以應律積十二會皆與斗柄所指之宮合宮上會也所以然者何也蓋日者太陽之精凡天之氣以日爲主焉

月者太陰之精凡地之氣以月為主焉日月會於上而成節次則陰陽會於下以應律呂如子月以後陰在上陽在下黃鍾六管埋之地中則陰從管入地下合陽陽氣升而黃鍾六管所以飛灰猶大海毎子時後亦陰與陽合而潮生也午月以後陽在上陰在下蕤賓六管埋之地中則陽從管入地下合陰陰氣上升蕤賓六管所以飛灰猶大海午時後亦陽與陰合而汐生也

日月與天皆從角起俱是左旋天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而又

過角一度日麗天而少遲健次於天一日亦繞地一周無過度依舊到角處恰好所以不及天一度一日天進一度則日却成退減一度二日天進二度日亦退二度積至三百六十五日九百四十分日之二百三十五則天所進過之度又恰周得本數而日退之度亦却退盡本數日復與天會是為一朞月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九月又退盡本數遂與日會而成一月十九分度之七者以九百四十分分為十九分毎分得四十九分四釐一毫七絲五忽六秒如是則月行一日不及日十三度三百四十六分半大約三十度固日月再會雖三十日一會實二十九日半盖月二十九日半日本得三十日半故一會而日加半日月減半日加半日者以氣之盈也減半日者以朔之虛也氣之盈者以日餘五日四分日之一也朔之虛者以毎月少四百四十一分也十二會計月欠日度五日五百九十二分以朔虛合氣盈一歲共餘十日零八百二十七分以起閏日月本俱是左旋曆家以退數易筭故以為右旋

日月合朔常在二十九日半而灰之飛多不應其時

者何也盖合朔有一定之期若中朔同日則其律應矣但氣盈五日有餘必待三十日半而後律始應焉以此遞相加去則其應愈遠是日月雖所以聚地中之氣亦必待其氣之數足而後應故律必以中氣為候也

日論　黄道　日食

日者太陽之精人君之象光明外發魄體內全匿精揚輝圓而常滿人君之體也晝夜有節脩短有常春生夏長秋收冬藏人君之政也星月稟其光辰宿宣其氣生靈仰其照葵藿慕其恩人君之德也人君有

德則日五色有瑕則日露其慝謫告而儆戒之如史志所載日有食之日中烏見日中黑子日色赤日無光或變爲孛星夜見中天光芒四溢之類是也故日有變人君必脩德以禳之日體徑一千里王畿千里取象於日趙氏以爲徑一度半自西而東一晝一夜行一度日出地上謂之晝日入地中謂之夜一晝一夜謂之一日積三百六十五日有奇而周天謂之一歲所行之道謂之黃道與赤道相交半出赤道外半入赤道内冬至之日黃道出赤道外二十四度去北極最遠日出辰入申故時寒晝短而夜長夏至之日

黃道入赤道内二十四度去北極最近日出寅入戌故時暑晝長而夜短春秋分黃道與赤道相交當兩極之中日出卯入酉故時和而晝夜均焉凡君行急則日行疾君行緩則日行遲日行不可指而知也故以二至二分之星爲候日東行星西轉冬至昏奎八度中夏至氐十三度中春分柳一度中秋分牽牛三度七分中此其正行也日行疾則星西轉疾是勢然也故過中則疾君行急之感也不及中則遲君行緩之象也日冬則南夏則北冬至於牽牛夏至於東井日之所行爲中道月五星皆隨之也是故聖人作曆以推步焉序之以四時分之以八卦正之以中氣變之以節候爲二十四氣其詳者之曆法茲不能載也日行不由赤道晝永在赤道北晝短在赤道南其道別名黃道黃道者中道也日道居中五星循左右而行故日道獨謂之黃道焉黃道赤道如兩環交差自冬至爲始言之日在赤道之南橫距赤道二十三度九十分冬至後乃斜行而東及仲春則離冬至所躔九十一度有奇而在赤道之交過交乃斜行而北亦九十一度有奇爲夏至所躔橫距赤道亦二十三度九十分夏至後乃斜行而西及仲秋復交於赤道去

夏至所躔亦九十一度有奇過交又斜行而南亦九十一度有奇爲次年冬至復元度東西兩傍交處正在卯酉之位故漢志謂黃道北至井去極近南至牽牛去極遠東至角西至婁去極中晉葛洪則謂黃道與赤道東交於角西交於奎南至斗北至井唐志又云黃道與赤道春分交於奎秋分交於軫南至斗北至井與漢書殊何也蓋赤道當天之半亘古不易黃道本無定體因日行而爲之名日之行也每歲有差故所躔之宿度亦每歲不同唐虞時冬至日在虛春分在昴夏至在星秋分在房漢時冬至日在牽牛春

分在婁夏至在井秋分在角唐宋時冬至日在斗春分在奎夏至在井秋分在軫元授時曆至今冬至日在箕春分在壁夏至在井秋分在翼所謂歲差也其所躔之度雖每歲不同而其南北東西則有一定之所而毎歲無不同也冬至日在黃道極南去赤道南二十四度去北極最遠則一百一十五度半弱夏至日在黃道極北去赤道北二十四度去極最近則六十七度半弱春秋分日在卯酉之交去冬至夏至所躔各九十一度有奇所躔之星宿雖有異而其度數之遠近則不異也

日食於朔月食於望則當以天度經緯推之日月之行常數以二十九日五十三分五秒九十三毫相會一次相會則同一經度雖其行度有盈縮所差不多較其同經不同緯止曰合朔或月從八道穿度黃道適與日遇則為同經同緯合朔而有食矣日月合朔月常在內未有日在內者故月食日也日體為月體所障故日食而日體非有損也日道與月道相交之處有二若正會於交則月體障盡日體而日暗甚謂之食既但在交之前後而度相近者亦食而不既近於正交則食分多遠於正交則食分少也凡日月之

交月行黃道而日為月所掩則日食是謂陰勝陽其變重若夫起復方位則以月在陰陽之曆推之月在陽曆者自外而交入於內則食起於西南甚於正南復於東南月在陰曆者自內而交出於外日食起於西北甚於正北復於東北日在交東則食其內日在交西則食其外食既則起於正西復於正東隋張胄元以為日行黃道月行月道交絡黃道內外十三日有奇而入經黃道謂之交朔望去交前後各十五度以下即當食若合朔月行內道在黃道之北食多有驗月行外道在黃道之南雖遇正交無由掩映食多不驗交食之法至是始精然固有當食而不食出於曆法之外者邵子云日當食而不食曆筭之誤云

月論

月者太陰之精積而成象魄質含景禀日之光以明照夜以之配日后妃之象其主刑罰威權又大臣之象也故近日則光斂猶臣近君卑而屈也遠日則光滿為其守道循法被君榮華而體勢伸也當日日食又僭君道而禍至覆滅也盈極必缺示其不可久盈也行其弦望晦朔遲疾陰陽行政之等威也大臣有德能盡輔相之道則月行常度或大臣擅權貴戚宦

官用事則月露其慝而變異生焉如史志所載月有食之月掩五星五星入月月光晝見或變爲彗星凌犯紫宮侵掃列舍之類是也月體徑八百四十里趙氏以爲徑一度半一日行十三度百分度之三十七二十七日有餘一周天所行之路謂之九道與黄道相交半入黄道内半出黄道外出入不過六度如黄道出入赤道二十四度也陽精猶火陰精猶水火則有光水則含景月陰精也日光照之則明盖天包地外地形小日在地下則月在天中日光大從地四面光起故月光生於日之所照魄生於日之所不照望

之日日照其間盡覩其明故形圓二弦之日日照其側人覩其傍故半明而半魄晦之日月照其表故不見也朔之日則明又復蘇矣釋名曰月闕也言滿則復闕也朔月初之名也朔蘇也月死復生也晦盡之名也晦灰也火死爲灰月光盡似之也弦月半之名也其形一旁曲一旁直若張弓弦也望月滿之名也日月遥相望也月本無光猶銀丸日曜之乃光耳光之初生日在其傍故光側而所見纔如鉤日漸遠則斜照而光稍滿如一彈丸粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之則正圓此有以知其如丸也日月氣也

有形而無質故相値而無礙與日同度謂之朔月潜行於日下與日會也在每月初一日故謂之合朔近一遠三謂之弦分天體爲四分謂初八及二十二日月行近日九十一度有奇謂之近一遠日二百七十四度有奇謂之遠三通且分受日光之半故半明半魄如張弓弦上弦昏見故光在西下弦旦見故光在東也衝分天中謂之望謂十五日之昏日入月出東西相望光滿而魄死也光盡體伏謂之晦謂三十日或二十九日月行近於日光體皆不見也上弦在於八日下弦在於二十二日望在於十五日此其常也

上弦或進則是七日退則九日下弦或進則是二十一日退則二十三日望日或進則在十四日退則十六日此其變也其循黄道而進也春分弦於東井亦猶日之夏至而極北也秋分弦於南斗亦猶日之冬至而極南也其行有疾徐一日至四日行最疾日夜行十四度餘五日至八日行次疾日夜行十三度餘自九日至十九日其行遲日夜行十二度餘二十日至二十三日行又小疾日夜行十三度餘二十四日至晦行又太疾日夜行十四度餘以一月均之則日得十三度之七也遠日則明生而行遲近日則魄生

而行疾遇水火土金四星向之則疾背之則遲日月之行以房天衢爲中道箕東北之星好風軫東南之星也其方爲巽故月去中道而東北入箕則其占爲多風畢西方之星也少陰之位月失中道而西入畢則其占爲多雨故詩云月離于畢俾滂沱矣言多雨也書曰星有好風星有好雨月之從星則以風雨言失中道而東西也房天之四表也黄道經中間日月由之則爲和平其失節妄行其北爲雨爲陰或出其南則爲水旱至衡而應

九道　月食

月有九行者黒道二出黄道北青道二出黄道東朱道二出黄道南白道二出黄道西並黄道爲九行也立冬冬至行黒道立春春分行青道立夏夏至行朱道立秋秋分行白道非天之本有是也因月之行而强名之耳日月之行有遲有速難可以一術御也故因其合散分爲數段每段以一色名之欲以別筭位而已如筭法用赤籌黒籌以別正負之數非眞有九道也九道止是一道乃出入黄道之内外與黄道相交如赤道然其相交處交之始强名曰羅睺交之中强名曰計都自始交至交中月在黄道外名陽曆乃背羅向計之處也自交中至交始月在黄道内名陰曆乃背計向羅之處也陽曆在夏至日躔之南夏爲南乃南之南也名外朱道陰曆在冬至日躔之南名内朱道冬爲北乃北之南也陰曆在夏至日躔之北名内黒道夏爲南乃南之北也陽曆在冬至日躔之北名外黒道冬爲北乃北之北也陽曆在秋分日躔之東名外青道乃東之東也陰曆在春分日躔之東名内青道乃西之東也陽曆在春分日躔之西名外白道乃西之西也陰曆在秋分日躔之西名内白道乃東之西也是故以内外分別朱黒青白爲八道八

道而曰九行者以八道之行交於黄道而穿度其間故道以九言也

兩朔之間日月對躔而望平分黄道之半黄道有二交若不當二交前後而望則月不食望在二交前後者必食食或既或不既其食分數則以距交遠近推之月體映日而明但涉躔度相對其光已滿或於二交限内對經對緯所受日光傷於太甚陽極反亢故致月體黒暗如染紅濃厚反成紫也古者以對衝之處名爲暗虛蓋火日外景其中實暗是至明中有暗虛其暗實微望時月與之正對恰當着其中暗虛無

分毫相差月為暗虛所射故食如點燈向爐灰火熾之中被其衝射則燈反不燃矣所謂暗虛也暗虛緣日而有故其圓徑大小與日同體暗虛遇星星微遇月月食雖陽勝陰畢竟不好若陰有退避之狀則不至相對而食之矣夫日食至十分即為食既月食乃至十五分者蓋十分已是食既既則已盡黑然所食雖既而纔入既限故食十五以上之數日食止言既月食言既又言甚者蓋月初既之時名既食既之後生光之前此際名為食甚若日則不然食既甚生光無所分別食既不久止須臾耳日之食限少故其食

也罕月之食限廣故其食也頻凡月食月在陽曆者月食起於東北甚於正北復於西北月在陰曆者自外入內則食起於東南甚於正南復於西南月在交東則食其外月在交西則食其內食既則起於正東復於正西凡二百四十九交而一期交初謂之羅睺交中謂之計都

謹按鄭善夫論更曆元有云經緯天地治曆明時本聖賢事業而王政之首務也且天道幽玄其數精微今欲以人合天非明理達數之精者鮮克於此是故歲差之法自晉虞喜始定以歲策五十年差天過一度何承天復定以一百年隋劉焯取二家中數復定以七十五年唐一行復定以八十三年元許衡王恂郭守敬復定以六十六年有餘之數推演仍又不合天道豈易言哉且如定歲之法積四期餘一日一日分加於四期是故二至之時只在絲忽之間自古難準要須酌量以定者如定日之法一日百刻所以變為九百四十晝者以氣朔有不盡之數難分也凡每月三十日二氣盈四百一十一晝二十五秒一朔虛四百四十一晝積盈虛之數以成閏是故定朔必視四百四十一晝前後為朓朒只在一晝之間自古無

有真知要亦須酌量以定者如日月交食惟日食為最難測月食分數惟以距交遠近別無四時加減蓋月小暗虛大月入暗虛而食故八方所見皆同也日為月體所掩而食蓋日大而月小日上而月下日遠而月近日行有四時之異月行有九道之異故傍觀者遠近自不得而同矣如北方食既南方纔半虧南方食既北方纔半虧是故食之時刻分秒必須據地定表因時求合而後準也如正德九年八月朔日食曆官所報食八分六十九秒而閩廣之地遂至食既其時刻分秒安得而同今按交食以更曆元時分刻

刻分分分分秒極精極細至於半秒難分之處要亦須酌量以定者若差半秒積以歲月則躔朓朒皆不合原筭矣是故隨時考驗以求合於天苟非其人豈易言哉謹按漢唐以來皆設筭學與教習儒業同科稱四門博士如宋錢藻孫覺諸儒皆爲筭學博士之官九章之法大明故定差法更曆元每得其人我朝筭法既廢而戸部考校數歲限取數人又止於筭錢穀戸口此在九章尚未得其一也况占天之書國法所禁而官生之徒明理實少必須理明然後數精方今海內儒術之中固有天資超邁究天人之學者

使得盡覩秘書加以歲月必能上按往古下推未來庶幾曆元可更也

律呂正聲卷九終

律呂正聲卷十

明郎墨王邦直子魚甫著
明郎墨黃作孚汝從甫校

律合天度　附天度　赤道　渾天

天有十二次分列二十八宿二十八宿分天爲三百六十五度四分度之一東方蒼龍七宿其屬三十二星七十七度北方玄武七宿其屬三十五星九十四度四分度之一西方白虎七宿其屬五十一星八十五度南方朱雀七宿六十四星一百九度次舍也日月之所止舍也在天爲次在地爲辰故十二辰之律

與天之度皆有合焉如自斗四度二十七分二十二秒起歷斗二十度牛八度女二度七分七十七秒共二十七度八十分五十六秒爲星紀之次其宮在丑斗柄建子十一月日躔其次律應黃鍾自女二度七分七十八秒起歷女九度虛九度危十二度四十四秒共二十九度九十二分六十七秒爲玄枵之次其宮在子斗柄建丑十二月日躔其次律應大呂自危十二度四十五秒起歷危四度室十九度壁九度五十四分四十四秒共三十二度五十四分爲娵訾之次其宮在亥斗柄建寅正月日躔其次律應大簇自

壁九度五十四分四十五秒起歷奎十八度婁十三度胃一度七十一分共三十二度一十六分五十六秒爲降婁之次其辰在戌斗柄建卯二月日躔其次律應夾鍾自胃一度七十二分起歷胃十六度昴十一度畢五度七十一分共三十一度爲大梁之次其辰在酉斗柄建辰三月日躔其次律應姑洗自畢五度七十二分起歷畢十度觜一度參十度井八度三十三分三十七秒共二十九度六十二分三十七秒爲實沈之次其辰在申斗柄建巳四月日躔其次律應仲呂自井八度三十三分三十八秒起歷井二十

三度鬼二度柳五度一十二分三十八秒共二十九度七十九分一秒爲鶉首之次其辰在未斗柄建午五月日躔其次律應蕤賓自柳五度一十二分三十九秒起歷柳八度星七度張十六度五十一分八十九秒共三十一度三十九分五十一秒爲鶉火之次其辰在午斗柄建未六月日躔其次律應林鍾自張十六度五十一分九十秒起歷張二度翼二十度軫十度二十四分七十三秒共三十二度八十五分二十二秒爲鶉尾之次其辰在巳斗柄建申七月日躔其次律應夷則自軫十一度三十七分一十二秒起

歷軫七度角十二度亢十度氐三度九分九十六秒共三十一度七十二分八十五秒爲壽星之次其辰在辰斗柄建酉八月日躔其次律應南呂自氐三度九分九十七秒起歷氐十四度房五度心六度尾四度一十四分一十三秒共二十九度四分十七秒爲大火之次其辰在卯斗柄建戌九月日躔其次律應無射自尾四度一十四分一十四秒起歷尾十四度箕九度二十五分斗四度二十七分二十一秒共二十七度三十八分八秒爲析木之次其辰在寅斗柄建亥十月日躔其次律應應鍾共三百六十五度二

十五分四分度之一當在析木之末斗宿之內以上十二次度數本大統曆并七政躔度曆考定

且律之所以合於天度者何耶盖度以記天天日錯行其度乃成是度者日之積也律以候氣時日既至其氣乃升是氣亦日之積也夫氣之所以升度之所以成皆由於日也則日也者實爲天之子所以布氣成時順時生物而行天之令者也律合於日其有不合於天之度者乎自一日言之律管之氣一日升三釐其爲毫者三十爲絲者三百以三絲爲一計之則百刻也日之百刻即度之百分是氣升三釐則日行

天一度也此猶以日之退數言之氣升三釐日實行天三百六十五度四分度之一也自一歲言之如太初曆元冬至日南至牽牛一度春分則東交於婁去冬至所躔九十一度三十一分二十五秒夏至則北至東井去春分所躔亦九十一度三十一分二十五秒秋分則西交於角去夏至所躔九十一度三十一分二十五秒冬至則復還牽牛一度去秋分所躔九十一度三十一分二十五秒四時相去之度皆無一毫之差焉後世歲差雖所躔之星宿有異而其相去之度則不異也以律管合之冬至起於黃鐘至於春

分其氣之升也二十七分積九十一日三十一刻二十五秒春分起於夾鐘至於夏至其氣之升極而降也亦二十七分積九十一日三十一刻二十五秒夏至起於蕤賓至於秋分其氣之降也二十七分積九十一日三十一刻二十五秒秋分起於南呂至於冬至其氣之降極而復升也亦二十七分積九十一日三十一刻二十五秒皆合於天度而無一毫之差焉蓋律應一歲之候曆紀周天之運故律之氣一歲一周積三百六十五日四分日之一自子至亥十二律既終而律復還於黃鐘天之度亦一歲一周積三百六十五度四分度之一亦自子至亥十二次既終而日復會於星紀是律與天度蓋同運而並行也如此

天度

角十二度　亢十度　氐十七度
房五度　心六度　尾十八度
箕九度零二十五分　斗二十四度
牛六度　女十一度　虛九度
危十六度　室十九度　壁九度
奎十八度　婁十三度　胃十六度
昴十一度　畢十六度　觜一度

參十度　井三十一度　鬼二度
柳十三度　星七度　張十八度
翼二十度　軫十八度

以上度數是以七政躔度曆定之其文獻通考所載度數則與此不同其同者惟角心女虛危壁昴觜參鬼星十一宿而已其不同者則亢九氐十六房六尾十九箕十一斗二十五牛七室十七奎十六婁十二胃十五畢十七井三十四柳十四張十七翼十九軫十七猶有十七宿焉其南監天文圖與淳風步天歌皆與文獻通考同今所定距星度數並中星之下亦

依文獻通考存之以備參閱夫赤道終古不移則星舍宜無盈縮矣自唐一行作大衍曆以儀揆測之得畢觜參鬼四宿分度與古不同宋皇祐初日官周琮以新儀測候與唐一行尤異紹聖二年清臺以赤道度數有差復命考正惟牛尾室柳四宿與舊法合其他二十四宿躔度或多或寡蓋天度之不同隨古今測候之法而異也

天是太虛本無形體何嘗有度但指諸星運轉以為天體耳星即二十八宿分布周天自東而西必三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右

行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處故以一日之行為一度二十八宿計三百六十五度四分度之一不過强謂之度以步日月五星行次而已分寸尺丈引名曰五度分天為度者殆亦度量之義也一度廣二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二周天共一百七萬九百一十三里也經三十五萬六千九百七十一里在天成度在曆成日故曆家以度分為百分以一日分為百刻日之一刻當度之一分一分一刻之中又各分為百秒四分度之一者即百分中之二十五分也四分日之一者即百刻中之二十五刻也但天之行也則順而左旋日之行也則逆而右轉天之左旋不可見即斗建而知之故太玄曰日動而東天動而西又曰日之南也右行而左還斗之南也左行而右還蓋謂斗柄隨天左指日則違天右行也日之右轉不可見即二十八宿之次舍而知之故月令於日月星辰之行曰宿離不貸勿失經紀蓋宿猶止也離猶歷也言日月所居所歷在何辰何星之第幾度推筭不可差貸毋令失其所躔次之經紀日之右轉特以其退數言之耳其實與天俱是左旋天之左旋一

日一夜行三百六十五度四分度之一而又過一度日之左旋一日一夜行三百六十五度四分度之一而不及天一度且如日月皆從角起天亦從角起日則一日運一周依舊只在那角上天則一周了又過角些子日日累上去則一年便與日會曆家以進數多而難筭故謂不及天一度為日之右行一度也故自地面而觀其運行則皆東升西沒繞地而左旋自天度而考其次舍則日月五星獨以漸而東其行不及天而次舍日以退為逆天而右轉是天之所以成度者全在於日但度無界限必以二十八宿為界限

宿之星數多寡不同又於數內定一星爲距星距者隔越之義二十八距星既定其界限各宿度數由此而分如斗星從柄起以第三星爲距前二星及爲距之半星未離於箕而尚屬於箕餘三星乃在本宿之度內然本宿星數少而占度多者蓋斗牛之間又有建星等不在玄武七宿之數而附於斗故斗雖星少而占度多他宿亦猶是也

今考定距星與度數斗六星自柄起第三星爲距星二十五度零二十五分蓋天之餘分當在析木之末故也牽牛六星中央大星爲距七度婺女四星第四

星爲距十一度虛二星下一星爲距九度危三星第三星爲距十六度營室二星下一星爲距十七度壁二星下一星爲距九度奎十六星兩頭尖以上頭右之第二星下頭右之第三星爲距十六度婁三星中一星爲距十二度胃三星右一星爲距十五度昴六星以中星爲距十一度畢八星首右一星爲距十七度觜三星上一星爲距一度參七星以心右一星爲距十度井八星以近鉞一星爲距三十四度鬼四星以右二星爲距二度柳八星以右之上一星爲距十四度星七星以中一星爲距七度張六星以右之第二星爲距十七度翼二十有二星以中心右一星爲距十九度軫四星以右之上一星爲距十七度角二星以下一星爲距十二度亢四星以下之第二星爲距九度氐四星以右之第一星爲距十六度房四星以下之第二星爲距六度心三星以右一星爲距六度尾九星以首之第二星爲距十九度箕四星以舌之三星爲距十一度按宿度毎度俱有零數今止舉其成數耳欲得其詳必如五星通軌度分斯可矣惟柳度無零數也

自古言天者皆曰周天三百六十五度四分度之一

何從而知之也曰天本無度因日之行一晝一夜所躔闊狹强名曰度以一日所行爲一度度者由是而立也天運一日一周而有餘則天者以其餘者爲一度故分爲三百六十五度四分度之一所謂日之所行在天成度在曆成日是也曰天因有其度而二十八宿亦各有度何從而知之也曰二十八宿亦未始有度也天體冲漠雖分爲三百六十五度然其度難別也故作曆者隸其度於二十八宿用以紀日月所躔而已蓋天之有度也猶地之有里也二十八宿所分之度猶九州列縣所占之里也二十八宿各有其

度則日之行於天也孟春在某星幾度仲春在某星幾度日躔可得而名也九州列縣各有其里則人之行於地也某日至某州幾里某日至某縣幾里驛可得而計也此星度所由起也曰二十八宿之度或闊狹何也曰日之所躔偶與此宿相當此闊狹於是分也故說渾天者曰日之所躔或多或寡適當其星者凡二十八故度之多寡於是生焉井斗之舍非無星也然不與日躔相當故其度不得不闊觜鬼之傍非無星也然日躔一二日而其星適與相當故其度不得不狹也古之造曆假設是法以步日躔或者不察

謂二十八宿本有其度則又非矣凡二十八宿度數皆以赤道爲法推黃道不合度者蓋黃道有斜有直故度數與赤道不等以周天度數分配十二宮過宮各有分數百秒爲分百分爲度歲必三百六十五日零三時而交春是合周天之度月必三十日零五時而交節是合一宮之度度猶界限天輪有分界之限日一日止行一度故三百六十五日二十五刻方能行徧天之分界月行十三度有奇月一月一周天行徧天之分界一月不必三十日月有大小以五十九日分爲兩月則再周矣大率二十九日半强一周天五十九日强而兩周天

律呂正聲卷十終

赤道

占天之法以二十八宿爲綱維分別四方南北去極各九十有一度有奇南低而北昂去地各三十有六度一定不易者名之曰赤道以日躔半在赤道內半在赤道外出入內外極遠者皆二十有四度以其行赤道之中名之曰黃道凡五緯皆隨日由黃道行惟月之行有九道四時交會歸於黃道而轉變焉故有青朱白黑四者之異名赤道均分周天宿度十二次以子中爲的而分之每次該得三十度四十三分七

十五秒今二十八宿之度多寡不同者何也蓋赤道正當天之中合周天之數故其十二次度數適均黃道則日之所行也斜倚於赤道之內外天體有廣狹不同故其數度亦有多寡之不同也蓋由冬夏二至之日黃道平近於南極其度斂狹每度約得十之九春秋二分斜行赤道之交赤道所在度既廣而斜行每度爲十有一惟四立之日度在酌中之處餘則以漸而廣狹矣今大統曆日躔箕宿故寅申度數最少巳亥度數最多餘則多寡稍近也宋氏濂曰赤道紘帶天之中日道月道斜交赤道內外其周圍長短與赤無異而日月每日行度亦無盈縮進退曆家欲求日月交會故以赤道爲起筭之法以赤道度數而揆之日道則日行有盈縮焉以赤道度數而揆之月道則月行有進退焉非日月之行眞有盈縮進退也趙氏緣督曰天體如圓瓜其分十二次猶瓜有十二瓣也周天三百六十五度餘四之一均爲十二分則一瓣爲三十度四十三分七十五秒其度輻輳於南北二極則度之形斂尖於瓜之兩端而開廣於瓜之腰圍瓜腰一圍名曰赤道其度在赤道者正得一度之廣去赤道則漸遠而漸狹雖名一度實不及一度也

各度以二十八宿之距星紀數謂之經度者以天體比之彈丸則東西南北相距皆然東西分經則南北亦當分緯緯度皆以北極相去遠近爲數亦三百六十五度餘四之一兩極相距一百八十二度六十二分五十秒赤道橫分兩極與兩極相遠各九十一度三十一分二十五秒天頂名嵩高北極偏於嵩高而北五十五度有奇赤道則斜倚於嵩高之南三十六度蓋北極既偏於嵩高之北南極既偏於地中之南所以赤道必斜倚於南也雖曰斜倚於南而其東西兩傍則固在卯酉之位矣又曰天體圓地體方圓者

動方者靜天包地地依天天體周圍皆三百六十五度四分度之一徑一百二十一度四分度之一凡一度爲百分四分度之一卽百刻中之二十五分也四分度之三卽百分中七十五分也天左旋東出地上西入地下動而不息一晝一夜行三百六十五度四分度之一地體徑二十四度其厚半之勢傾東南其西北之高不過一度兩極之中皆去九十一度三分度之一謂之赤道橫絡天腹以紀二十八宿相距之度大抵兩極正居南北之中是謂天心中氣存焉其動有常不疾不徐晝夜循環斡旋天運自東而西分

爲四時寒暑所以平陰陽所以和也鮑氏發微曰天圓如兩盖相合南北極猶兩盖杠轂二十八宿猶盖之弓橑赤道橫絡天腹如兩盖相交處赤道北爲內郭如上覆盖赤道南爲外郭如下仰盖赤道正在天中如合縫處黃道橫過是在那赤道之間故列弓橑之數近兩轂則狹漸遠漸闊亦猶列舍之度近兩極則狹漸遠漸闊至赤道則極闊也北極曰上規南極曰下規赤道橫絡者曰中規中規闊上下兩極處極狹也

渾天

王蕃曰天地之體狀如鳥卵天包地外猶殼內裹黃也周旋無端其形渾渾然故曰渾天也周天三百六十五度五百八十九分度之百四十五半覆地上半在地下其兩端謂之南北極北極出地三十六度南極入地三十六度兩極相去一百八十二度半强繞北極徑七十二度恒見不隱謂之上規繞南極七十二度恒隱不見謂之下規赤道帶天之紘去兩極各九十一度少强黃道日之所行也半在赤道外半在赤道內與赤道東交於角五度少强西交於奎十四度少强其出赤道外最遠者二十四度斗二十一度

是也是爲冬至日之所在其入赤道內最遠者二十四度井二十五度是也是夏至日之所在冬至日在南斗二十一度去極一百一十五度少强是日最近於南去極最遠故景最長黃道至斗二十一度出辰入申晝行地上一百四十六度少强故日短夜行地下二百一十五度少弱故夜長自南至之後漸漸而北故其景漸漸而短日行地上分數漸多夜行地下分數漸少故日漸長而夜漸短也稍北而極至於夏至日在東井二十五度去極六十七度少弱是日最近於北故景最短黃道至井二十五度出寅入戌晝

行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下一百
四十六度少强故夜短自北至之後漸漸而南故其
景漸漸而長日行地上分數漸少夜行地下分數漸
多故日漸短而夜漸長也稍南而極至於冬至又復
如初斗二十一度井二十五度南北去四十八度春
分日在奎十四度稍强秋分日在角五度少强此黄
道赤道之交中也去極九十一度少强南北處斗二
十一度井二十五度之中故景居二至長短之中奎
十四度角五度黄道出卯入酉也晝行地上夜行地
下俱一百八十二度故日見之漏五十刻不見之漏

五十刻謂之晝夜同天地之晝夜以日出爲分入之
晝夜以昏明爲限日未出二刻半而明已入二刻半
而昏故損夜五刻以益晝是故春秋分晝漏五十五
刻三光之行有常術家以筭求之各有同異故諸家
曆法參差不一洛書甄曜度春秋考異郵皆云周天
一百七萬一千里一度二千九百三十二里七十一
步二尺七寸四分四百八十七分分之三百六十二
日去地常八萬里惟晷景以漸遠近地之數皆得於
表也

丘氏濬曰王蕃天論亦謂渾儀之制置天梁地平以
定天體爲四遊以綴赤道者此謂璣也置望筩橫簫
於儀中以窺七曜之行而知躔離之次者此謂衡也
若六合儀三辰儀四遊儀並列爲三重者李淳風所
存而黄道儀者一行所增也始張衡祖洛下閎耿壽
昌之法别爲渾象置輪密室以漏水轉之以合璿璣
所加星度則渾象别爲一器唐李淳風梁令瓚祖之
始與渾儀並用宋沈括所上渾天之儀載在宋史者
其爲論精密有志於復古儀象者可考也自洛下閎
造渾天之後魏晉以來率因之以爲儀至宋朝熈寧
沈括之儀宣和璿璣之制皆詳密精緻有出於淳風

令瓚之表者靖康之亂儀象之器盡居於金元人襲
用金舊而規環不協難復施用於是郭守敬乃創爲
簡儀仰儀及諸表儀其說以爲昔人以管窺天宿度
餘分約爲太半少未得其的乃用二線推測於餘分
纖微皆有可考而又當時四海測景之所凡二十有
七東極高麗西極滇池南踰朱崖北盡鐵勒皆古人
所未及爲者其法具在元史而其儀表至今遵用之
謹按鄭氏云周天一百七萬九百一十三里者是天
圜徑之里數也以圜三徑一言之則直徑三十五萬
六千九百七十一里此爲二十八宿周回直徑之數

二十八宿之外謂之四表四表之内總有三十八萬七千里天之中央上下正平之處則一十九萬三千五百里地在其中是地去天之數也先儒又謂天地相去八萬四千里其說不同何也盖甞考之所謂一十九萬三千五百里者是以四表之内直徑之數言之地上至天一十九萬三千五百里則地下至天亦一十九萬三千五百里故以爲三十八萬七千里者是通天之四表而言其直徑之數也所謂八萬四千里者是自二十八宿之内而言其直徑之數也星宿之内直徑之數該三十五萬七千里除去一半有餘

以爲天體故中間止有一十六萬八千里也又除去地下八萬四千里故地上至天之數止有八萬四千里也是天體之厚自四表之内言之則一十三萬九千里自星宿之内言之則九萬四千五百里天體所以如是之厚者盖日道在星宿之内月與五星之道又在日道之内以物喻之日月猶魚也魚行江河不着其底必憑江河之水以行日月五星懸虚不附于天亦必憑天之氣以行不如是之厚不能以繫日月五星於内也夫天體豈有形哉其行之健疾如勁風地之與海乃懸於太虚之中東於勁風旋轉而不墜耳故岐伯曰地在太虚之中大氣舉之也其曰八萬四千里者乃天地之中生物之處冲和之氣之所在也故邵子曰天之外無窮而其中空處有限四萬二千里以上爲陽位四萬二千里以下爲陰位肅肅出乎天則天雖爲陽而肅肅之陰生焉赫赫發乎地則地雖爲陰而赫赫之陽發焉冬至之候陽發於地一氣上升七千里至六氣則四萬二千里而陽至陽位故其氣温爲春分之節也又六氣而陽極陽位故其氣熱爲夏至之節也夏至之候陰出於天一氣下降七千里至六氣下降四萬二千里而陰至陰位故其

氣涼爲秋分之節也又六氣而陰極陰位故其氣寒爲冬至之節也天地之所以能長久者以其陽中有陰下降極而生陽陰中有陽上升極而生陰天氣下降氣流於地地氣上升氣騰於天二者交通合爲太和以施生化之功

又按吴王蕃法云余因周禮鄭衆鄭玄之言用勾股之術以求天之里數夏至之日以八尺之表求晷於陽城表南得影一尺五寸南至日南下無影則日南去陽城一萬五千里立八十而傍十五則日髙八萬里日南邪去以勾股法得八萬一千二百九十四里

有奇蓋天頂至地之數也倍之得十六萬二千七百八十八里有奇即天徑之數也以周徑之法乘之得五十一萬三千六百八十七里即周天之數也

唐張說進渾儀表略云臣等准勑令左衛率府長史梁令瓚檢校創造於是博考傳記舊有張衡陸績王蕃錢樂之並造斯器雖渾體有象而不能運行事非經久旋亦毀廢令按據典故鑄銅為儀圓以象天使得俯察上具列宿赤道周天度數注水激輪令其自運一日一夜天轉一周又別立二周輪絡在天外綴以日月令得運行每轉一匝日行一度月行十二度

十九分度之七凡二十九轉有餘而日月會三百六十五轉而行匝仍置水櫃以為地平令儀半在地上半在地下晦明朔望不差毫釐又立二木人於地平之上前置鍾鼓以候辰刻每一刻則自然擊鼓每一辰則自然撞鍾皆於櫃中各施輪軸鈎鍵交錯關鎖相持轉運雖周而遲速各異周而復始循環不息陰陽不能逃其數度分不能隱其時究天地之斡運極乾坤之變化告成之功迥超前古

晉天文志曰日去地常八萬里又曰地上去天八萬一千三百餘里

卷十一終

律呂正聲卷十二

律應中星上

舜典言同律必先之以協時月正日月令言昏旦某星中即繼之以律中某律蓋星者元氣之精也律者元氣之會也灰飛於內星中於外皆一氣之相為感通也故一行云以中星定二十四氣但中星易差諒亦難定日既入二刻而天始昏日未出二刻而天已旦考中星者必於此時驗之又必稽之日躔次之度數察之斗建立表施箭當灰飛之時南窺中星北窺極星無分毫差謬然後為得其中也但氣無形而難

知星與律有象而可測是故筭曆者所當兼考云

孟春之月雨水為中日在危六度六十五分二十五秒以後日躔娵訾之次昏畢十二度一十二分中旦房三度一十八分七十五秒中斗建寅位之中律中太簇

危北方七宿之一屬亥宮娵訾是亥次之號娵訾者營室東壁各二星似口因名也孟春日月會於此獨言日不言月者陽以成歲陰特從之故以日為主也日月之行一年十二會聖王因其會而分之以為大數焉觀斗所建命其四時

孟春者日月會於娵訾而斗建寅之辰也昏初
昏旦將旦也畢西方七宿之一正月中初昏畢
見於南方之中將旦房見於南方之中斗謂北
斗循天而轉行一月建一辰也凡節氣建辰位
之初中氣建辰位之中律中中猶應也太簇寅
律長五寸七分正月建寅以太簇之管候之其
氣應焉蓋陰陽之氣距地面各有淺深故律之
長短如其數律管入地以葭灰實其端其月氣
至則灰飛而管通是氣之應也應謂吹灰以後
皆倣此

危三星形如品危爲玄枵耗神也虛亦耗神危
宿所屬有鉤星九黃星一曰天鉤在紫微東藩
之外傳舍之東造父之北車府之上造父五黑
星在傳舍之南河中車府之上一曰伯樂御官
也車府七黑星在天津之東横於人星之上近
河首抵司非尾指天津杵臼七黑星杵三星在
人星東造父之下臼四星在杵星南人星五黑
星如人形在車府東危宿之上墳墓四星在危
下如墓形虛梁四星在危南墓下而斜蓋屋二
黑星在危南天錢十黃星如貫錢之狀在北落

門西北虛梁之下
畢八星狀如掩兔之畢一曰罕畢主者出旄頭
罕畢以先驅此其義也畢主山河以南中國中
國於四海內則在東南爲陽昴畢之間謂之天
街陰陽兩界之分畢爲陽國昴爲陰國又主陰
雨天之雨師也書曰星有好風星有好雨月之
從星則以風雨正義曰箕畢上妻之所好中央
土氣爲風東方木氣爲雨木克土爲妃故箕星
好風是上妃之所好也畢屬西方金氣爲陰克
東方之木爲妃故好雨又寅申兩相衝破申來

逆寅寅被逆故爲風寅來破申申被逆故爲暴
雨詩曰月離於畢俾滂沱矣朱子曰畢是漉魚
的又網漉魚則其汁水淋漓而下若雨然畢星
名義蓋取此今畢星上有一柄下開兩叉形亦
類畢故月宿之則雨畢宿所屬五車五星在畢
宿東北五車形圓畢宿口斜對五車之口三柱
一曰三泉在五車之内外鼎足而立天潢五黑
星在五車中天池也咸池三黑星在五車中天
潢北一曰潢池天街二黑星在昴畢之間陰陽
之所分也主國界街南爲華夏之國街北爲夷

狄之國街北昴以西也街南畢以東也二星中
處爲日月五星出入之道天關一星在五車南
畢西北亦曰天門在黃道之中日月五星之所
必由也天節八黑星在附耳之南諸王六黑星
在五車之南畢宿之上横列天潢之中天高四
黑星在諸王下參旗西北近畢九州殊口九黑
星如車輪在天節南參旗九星在參西五車之
間九斿九黑星如參旗在玉井西南參旗之下
天園十三黑星起天苑之南屈而横列附耳一
星在畢下天高東南隅

房四星直下國語曰農祥晨正日月底於太廟
土乃發脈盖以立春日晨房星中於午爲農祥
則百穀熟中間爲天衢大道亦謂之天闕黃道
所經日月五星之所行也南二星間爲陽環亦
曰陽道其南爲太陽道北二星間爲陰環亦曰
陰道其北爲太陰道七曜當由乎天衢由陽道
則旱由陰道則水或失行由太陽道則大旱由
太陰道則大水晉天文志曰房四星亦曰天駟
爲天馬南星爲左驂次上爲左服北星爲右驂
次下爲右服左驂左服爲東南右驂右服爲西
北詩傳馬祖爲天駟房星之神夏官校人春祭
馬祖龍爲天馬故房四星謂之天駟也九月晨
見東方國語曰駟見而隕霜是也其所屬鉤鈐
二星在房東近右驂左服兩星之間鍵閉一星
在房東北鉤鈐之上其色黃罰星三黃星在鍵
閉之上東西兩咸之間南北而列東咸四星西
咸四星夾罰之東西曲而成行皆在房星之北
日月五星之道也日一黑星在房之中道西太
陽之精也從官二星横在房星之下積卒之西
北

仲春之月春分爲中日在壁二度九分以後日躔降
婁之次昏井一十六度五十五分七十五秒中旦箕
四度六十二分五十秒中斗建卯位之中律中夾鍾
壁北方七宿之一日躔壁者猶未入於戌宮也
至奎一度始入戌宮戌宮爲降婁之次仲春日
月會於此降婁者奎婁也奎爲溝瀆故名降壁
二星南北正直曰東壁詩疏云壁者室之外院
室在南則壁在室東故云東壁其所屬天廐十
星在東壁北圓而色黃狀如天錢天馬之廐也
土公兩黑星在壁南雲雨四黑星四方如口在

霹靂南霹靂五黒星横列在土公南鈇鑕五黒
星在羽林東
井南方七宿之一八星如井横列河中鉞一星
在井遏二寸參旁之東有玉井故井宿曰東井
其所屬南河三星北河三星分夾東井南河一
曰南戒北河一曰北戒兩戒間爲天中道七曜
之所常行積水一星在北河北五諸侯五星在
東井東北近北河天尊三黒星在井北五諸侯
南三星鼎足立積薪一星在積水東水府四黒
星在東井西南鉞下水位四星在井東北四瀆

四黒星在南河之裏東井之南軒轅之東闕丘
二黒星在南河東軍市十三星在參東南團圓
如錢狀野雞一星在軍市中丈人三黒星在軍
市下子二黒星在丈人東孫二黒星在子東老
人一星在弧矢南曰南極老人主壽考常以秋
分之旦見於丙春分之夕沒於丁故以春秋分
候之南郊天狼一大星在井東南弧矢九星在
天狼東南天弓也狼爲奸寇弧司其非故常注
矢以向狼矢端直則狼不敢動
箕東方七宿之一四星二爲踵二爲舌似箕夏
秋之間昏見於南方一曰風星書曰星有好風
凡日月宿在箕壁軫翼則風起箕前二星謂之
天舌詩曰維南有箕載翕其舌又曰侈兮哆兮
成是南箕是也其所屬糠一黒星在箕口外杵
三星斜於箕下
季春之月穀雨爲中日在婁五度五十二分七十五
秒以後日躔大梁之次昏星九十九分五十秒中旦
牛一度八十一分二十五秒中斗建辰位之中律中
姑洗
婁西方七宿之一屬酉宮又名大梁之次季春

日月會於此大梁者昴也婁宿三星不匀兩星
近一頭其所屬大將軍十有二星在婁北左更
右更共十黒星左更五星在婁東右更五星在
婁西左更右更秦爵名天倉六星形如八字在
婁南天庾三黒星在天倉東南
星南方七宿之一七星形如鉤在柳下是爲朱
鳥之鵛周制鳥旟七旒以象鶉火謂七星也其
所屬軒轅十七星在七星北其形彎曲不直南
角北尾黄帝之神黄龍之體主雷雨之神張衡
曰軒轅之體以主雷雨合陰陽震爲雷激爲電

和爲雨怒爲風亂爲霧凝爲霜散爲露聚爲雲淫爲虹霓離爲背璚分爲抱珥皆軒轅主之石氏曰軒轅中央土神黄帝之舍也內平四黒星在中台之南軒轅之北天相三黄星在酒旗南天稷五星在七星南

牛北方七宿之一六星曰牽牛在河之岸頭有兩角狀若琵琶一曰天鼓陽氣始於牽牛日月五星常冒之爲中道中央大星七政之始後志云七曜之起始於牽牛其所屬織女三星在天市垣東天漢之旁鼎足而成三角跂然如隅也

詩曰跂彼織女是也一曰天孫天帝之女也主經緯布帛絲枲之事以製衣裳成文黼漸臺四黒星如口形在織女東足輦道之西輦道五黒星斜在織女之東河鼓三星在牽牛北一曰天鼓爾雅河鼓牽牛一星李巡孫炎二之孫曰河鼓在牽牛北河鼓星亦名牽牛非也唐天文志曰河鼓將軍象也左旗九星在河鼓之左右旗九星在河鼓之右河鼓之旗也兩旗夾鼓相爲旌表左昏右明俱在牽牛之北天桴四黄星一直如連珠在左旗之北河鼓之下天鼓之桴也

羅堰三黒星在牛宿東天田九黒星在牛宿東南九坎九星在天田南三三相連其形似天田而明

孟夏之月小滿爲中日在昴六度九十六分五十秒以後日躔實沈之次昏翼六度四十三分二十五秒中旦危六度二十五分中斗建巳位之中律中仲呂

昴西方七宿之一屬申宮又名實沈之次孟夏日月會於此實沈者參神也昴七星兩層相聚又爲旄頭胡星也其所屬卷舌六星其形如鉤在昴北河中天讒一黒星在卷舌鉤中天阿一

黒星在昴西月星一黒星在昴東礪石四黒星斜在卷舌之東五車之西北天陰五黄星在畢柄西天阿之下天苑十六星在昴東南如環狀東缺似口芻藁六星在苑西

翼南方七宿之一二十有二星上五星下五星各横列中心六星形如張宿上下又各三星連於横列之星是爲朱鳥之翼其所屬東甌三星在翼之南

危宿說見上

仲夏之月夏至爲中日在參九度四十分二十五秒

以後日躔鶉首之次昏軫一十六度八十七分中旦
壁一度六十八分七十五秒中斗建午位之中律中
蕤賓

參西方七宿之一屬未宮又名鶉首之次仲夏
日月會於此鶉首者柳星也參七星二爲肩二
爲足中三星橫列爲心伐三星曰參伐斜列足
裏七星爲虎身伐爲尾觜爲首共爲白虎主西
方其所屬玉井四星在參右足下軍井四黒星
如井在玉井南屏星二星在玉井南天厠四星
在天屏東天屎一星在天厠南

軫南方七宿之一四星似張宿與翼相近軫東
一星曰左轄西小星曰右轄轄星附軫兩旁軫
中一小星曰長沙其所屬軍門二黄星在青丘
西近翼宿土司空四黄星在軍門南青丘七黒
星在軫之東北軍門之東七星周圍圓布樂府
三十二黒星在軫南青丘之下其星橫排上二
行各八星中二行各六星下一行四星

壁宿說見上

季夏之月大暑爲中日在井二十九度八十四分以
後日躔鶉火之次昏氐七度三十分七十五秒中旦
婁五度一十二分五十秒中斗建未位之中律中林
鍾

井宿說見上井二十九度猶未入於午宮至柳
三度始入午宮午宮一名鶉火之次季夏日月
會於此午曰鶉火者火之正位也氐東方七宿
之一四星如斗之側氐爲天根爾雅曰氐天根
也角亢下係於氐若木之有根也建戌之月晨
見東方國語曰天根見而水涸是也其所屬招
搖一星在梗河北次北斗杓端三星橫列在大
角北帝席三黒星在梗河之西亢池六黒星在

亢北近攝提天乳一黒星在氐北陣車三黒星
在氐下騎官之上騎官二十七星三三相連者
九在氐南天福二星在房西騎陣之東車騎三
黒星在騎官之下騎陣將軍一星在騎官東南
端

婁宿說見上

中央土其音宮律中黄鍾之宮
土寄王四時各十八日共七十二日除此則木
火金水亦各七十二日矣土於四時無乎不在
故無定位無專氣而寄王於辰戌丑未之月未

月在火金之間又居一歲之中故特揭中央土
於此以成五行之序焉宫音屬土又爲君故配
之中央諸律皆有宫音而黄鍾之宫乃六十調
之首其聲最尊而清餘音皆自此起如土爲木
火金水之根本故以配中央土非以候氣言也
諸儒皆以黄鍾爲宫其聲爲至濁以羽聲爲至
清所以律呂不明正在於此以旋宫之法推之
十二律皆有宫聲宫有清有濁不可以宫聲爲
皆濁也既以羽爲至清而黄鍾即羽之律也豈
可以其聲爲濁哉惟月令得其義於仲冬之月

既曰其音羽律中黄鍾於中央土不從季夏之
律而曰其音宫律中黄鍾之宫獨從羽之律者
則黄鍾之爲清可知矣與考工記㮚氏爲鬴曰
聲中黄鍾之宫其義一也是黄鍾雖不明而其
大義猶存於二書可考者也

律呂正聲卷十二終

律呂正聲卷十三

律應中星下

孟秋之月處暑爲中日在張七度二十七分七十五
秒以後日躔鶉尾之次昏尾九度七十四分五十秒
中旦昴六度五十六分二十五秒中斗建申位之中
律中夷則

張南方七宿之一屬巳宫又名鶉尾之次孟秋
日月會於此鶉尾者鶉朱鳥也南方七宿之象
翼軫尾也張宿六星爲天府實爲朱鳥之嗉嗉
鳥受食處其雜座太尊一黄星在中台之北長

垣四星在太微西北少微星之下少微四星在
太微垣外西北一名處士天廟十四黒星在張
南四方如冊斜倚太微之旁

尾東方七宿之一九星如鉤蒼龍尾也東端卷
兩岐第二星旁一小星相去十寸曰神宫箕尾
之間謂之九江口故尾星曰九江其所屬天江
四星在尾北微彎傳說一星在尾後河中夾漈
鄭氏曰謂之傳說者古有傅母有保母傅而說
者謂傅母喜之也此傳說之義也偶商之傅說
與此同音諸子更不詳索其義則曰傅說騎箕

尾而去庶不知箕尾專主後宮之事魚一星在尾後傅說星之東常居漢中其狀如星如雲忽忽不明龜五星在尾南漢中

昴宿說見上

仲秋之月秋分爲中日在翼十九度七十一分五十秒以後日躔壽星之次昏斗十一十二度九十三分二十五秒中旦參九度中斗建酉位之中律中南呂

翼宿說見上日在翼一十九度猶未入辰宮至軫九度始入辰宮辰宮爲壽星之次仲秋日月會於此辰曰壽星者數起角方列宿之長故曰

壽

斗北方七宿之一斗謂南斗六星曰天廟其狀似北斗十二爲柄四爲魁玄龜之首日月五星貫之爲中道其所屬天弁九星在天市垣東北建星之北樂緯曰天弁星羽也建星六星在南斗背上臨黃道爲天之府庭斗建之間三光之道陰陽終始之門七政所起律曆之本原也是上古甲子天曆所起之宿鱉星十四星在斗南水蟲也常居漢中圓如貫索之形天雞二黑星在建星之下狗國之上狗國四黑星在斗魁之東天雞之下狗二星在南斗魁前天籥八黃星在斗南斗杓西天淵十黃星在鱉東南農丈人一黑星在南斗西南箕星之東

參宿說見上

季秋之月霜降爲中日在角十二度一十五分二十五秒以後日躔大火之次昏虛二度三十七分中旦井二十九度四十三分七十五秒中斗建戌位之中律中無射

角東方七宿之一屬卯宮又名大火之次季秋日月會於此大火者心星也角二星南北正直

爲天闕蒼龍角也其間天門其內天庭黃道經其中日月五星之所行也兩角之間陽氣所升左角南三尺曰太陽道右角北三尺曰太陰道七曜由兩角之間或失行而入其陽則爲旱入其陰則爲水角星直指辰即是耕始以爲農官建巳之月昏見東方左傳曰龍見而雩是也建戌之月晨見東方左傳曰龍見而畢務是也其所屬周鼎三黑星在攝提西南天田二黑星在左角北天門二黑星在右角南平星之北平道二黑星在左右角間進賢一黑星在平道太微

東平星二星在左角南庫樓北庫樓十星在角
下其六大星爲庫南四星爲樓庫中十五星三
三而聚曰柱也中央四小星衡也南門二星在
庫樓南
虛北方七宿之一二星微斜上下各一如連珠
虛爲玄枵一曰顓頊主北方其所屬司命二星
在虛北司祿二星在司命北主爵祿增年延德
故在六宗之祀司危二星在司祿北司非二星
在司危北八星皆兩兩平列俱黑星哭星二星
在虛南泣星二星在哭星東危南四星兩兩黑

而橫斜天壘城十有二星形如貫索在哭泣星
南離瑜二星鮮明在十二國東離圭衣也瑜玉
飾皆婦人之服星敗臼四星在天壘城之下離
瑜星之東
井宿說見上
孟冬之月小雪爲中日在房三度五十九分以後日
躔析木之次昏室七度八十分七十五秒中旦張六
度八十七分五十秒中斗建亥位之中律中應鍾
房宿說見上屬寅宮又名析木之次孟冬日月
會於此析木謂之津箕斗之間漢津也

室北方七宿之一二星曰營室一曰定星詩曰
定之方中此星昏而正中夏正十月也可以營
建宮室故謂之營室左傳曰水昏正而栽國語
曰營室之中土功其始是也其上六星兩兩而
居曰離宮分布室壁之間王者之別宮也其所
屬螣蛇二十二星在室北河濱若盤蛇之狀一
曰天蛇天蛇龜鱉蛟水蟲之長也主水族水中
之蟲皆屬焉雷電六黑星在室宿南土公吏二
黑星在營室西南壘壁陣十有二星在室南壁
橫列其中兩端各四星如井羽林軍壘也羽林

軍四十五星三三而居散在壘壁陣之南天軍
也鈇鉞三黃星斜在羽林軍之西北落師門一
星在羽林軍西南天之藩落也八魁九黑星在
北落師門東南天綱一黃星在北落師門西南
張宿說見上
仲冬之月冬至爲中日在箕五度二分七十五秒以
後日躔星紀之次昏奎十度五十四分五十秒中旦
翼十九度三十一分二十五秒中斗建子位之中律
中黃鍾
箕宿說見上箕五度猶未入於丑宮至斗十五度

始躔丑丑又名星紀之次仲冬日月會於此丑
日星紀者斗牛之位日月五星之所終始故謂
之星紀
奎西方七宿之一十有六星曰封豕一曰天豕
奎爲天之武庫西南大星謂之天豕目亦爲大
將軍奎主兵禁暴故置大將軍以領之宋乾德
五年三月五星如連珠聚奎爲天下文明之象
奎爲胷分腰細頭大如破鞋之狀亦主文其所
屬王良五星在奎北河中御官也漢中四星謂
之天駟旁一星曰王良附路一星在閣道南旁

別道也備閣道之敗而乘之也閣道六星在王
良前其星屈曲形如飛閣從紫微宮北出至河
上御道也策一黑星在王良之前王良之御策
也軍南門一星在奎宿之上將軍之西外屛七
黑星橫於奎下以蔽天溷天溷七星在外屛之
南圓而俱黑土司空一星在奎南

翼宿說見上

季冬之月大寒爲中日在牛二度二十一分五十秒
以後日躔玄枵之次昏胃九度六十八分二十五秒
中日角一十一度七十五分中斗建丑位之中律中

大呂

牛宿說見上屬子宮又名玄枵之次季冬日月
會於此玄枵者北方色星虛星之位枵秏也秏亦虛意

胃西方七宿之一三星鼎足而列在河之次胃
者五穀之府天之廚藏主倉庫其所屬天船九
星在大陵北常居漢中一曰船星積水一黑星
在天船中大陵八星在胃北河中其形如鉤積
尸一黑星在大陵中天廩四星斜在胃下天囷
十有三星其形如乙在胃南

中星不當位者有六宿亢心女觜鬼柳也然中

星歲歲有差所以歷代中星皆不同今雖未中
天運無常亦有時而中也故並記於下

亢四星如彎弓之狀其所屬大角一星在攝提
間亢之直上其星色赤而明攝提六星在亢北
大角之左右俱三三相聚其形如鼎足常東折
威七黑星在亢下橫列頓頑二星在折威東南
黃色精明斜於折威之下陽門一星在庫樓東
北頓頑直下

心東方七宿之一大火也三星如鏵觜火中寒
暑乃退書曰日永星火五月火始昏見六月之

昏加於地之南方至七月之昏則下而西流故詩曰七月流火建亥之月火晨見東方左傳曰火見而致用國語曰火見而清風戒寒是也心者木中火故其色赤其所屬積卒四屯十二星三三相聚於心下

女北方七宿之一其形如箕一曰婺女一曰須女謂之須女者須賤妾之稱婦職之卑者也其所屬扶筐七黒星在奚仲之西紫微宮東藩之外近天廚奚仲四黃星在天津北天津九星形如彈弓在女虛之北横河中一曰天潢瓠瓜五

星在離珠北敗瓜五黒星在瓠瓜南離珠五星圓明在女星之上十二國共有十六星在牛女之南近九坎齊一星在九坎東齊北二星爲趙趙北一星爲鄭鄭北一星爲越越東二星爲周周東二星南北列爲秦秦南二星爲代代西一星爲晉晉北一星爲韓韓北一星爲魏魏西一星爲楚楚南一星爲燕其星有變各以其國占之左傳昭公十年有星出於婺女杜預註婺女爲既嫁之女織女爲處女也

觜西方七宿之一三星曰觽觜白虎之首也三星鼎足相近纎小難窺在參之上其所屬座旗九黒星在觜上司怪西北上下直列司怪四黒星曲立座旗之遏在井鉞前

鬼南方七宿之一四星曰輿鬼如木櫃上近天心一曰天目主視明察奸爲朱雀頭眼中央色白如粉絮者謂之積尸氣一曰天尸如雲非雲如星非星見氣而巳其所屬天狗七黒星在狼北鬼宿西南横河中其形如乙天社六黒星其形屈曲在輿鬼之南弧矢之東社神也其位坤其氣未隋志共工氏之子勾龍能平水土故祀

以配社其精爲神主社稷外廚六星在柳南天記一黒星在外廚南南爟四黒星在軒轅西與鬼之上亦曰烽爟

柳八星頭屈而垂如鉤爲朱鳥㖨爾雅咮謂之柳咮即㖨亦作噣左傳咮爲鶉火一曰天庫一曰天廚其所屬酒旗三黒星鼎足在軒轅右角柳宿之上酒官之旗也

謹按中星不出二十八宿二十八宿不出五行東方七宿屬木居左自角至箕是爲蒼龍北方七宿屬水居後自斗至壁是爲玄武西方七宿屬金居

右自奎至參是爲白虎南方七宿屬火居前自井至軫是爲朱雀蟲獸在地有象在天蒼龍白虎皆南首北尾朱雀玄武皆西首東尾從角而左旋環列四方隨天西轉方有定星星無定居故隱見各有其時今考其名義並註於左大抵中星歲歲有差堯典中星與月令不同月令中星與今日又不同堯甲子冬至日在虛一度昏昴中故堯典言日短星昴至秦莊襄王元年上距堯甲子二千二十八年日差二十八度冬至日在斗十一十二度昏奎中月令云日在斗是也漢太初元年丁丑上距秦

莊襄王元年一百四十五年日差二度太初元年冬至日在斗十一十度是也唐開元甲子上距漢太初元年八百二十七年日差十度日在赤道斗中十度是也宋慶曆甲申上距唐開元甲子三百二十一年日差五度冬至日在斗五度是也元授時曆日在箕九度二十八分十八秒今大統曆萬曆元年癸酉冬至日在箕五度昏奎中夫斗牛女虛危室壁北方七宿也三冬日躔之故曰日在北陸箕屬寅而冬至日躔之冬至後乃始躔斗則仲冬尚在東陸也自堯至今四千一百餘年而日差五

十餘度中星所以不同者蓋天有三百六十五度四分度之一歲有三百六十五日四分日之一天度四分之一而有餘日四分之一而不足日行黃道每歲有差故也日躔於一歲之間行周天度未及餘分而日已至焉每歲常有不及之分故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東此歲差之由唐一行所謂歲差者是也古曆簡易未立差法但隨時占候修改以與天合漢洛下閎雖知太初曆八百年當差一度後人未究其悉也至東晉虞喜始以天爲天以歲爲歲乃立

差法以追其變始以天體爲三百六十五度二十六分乃四分之一有餘歲策爲三百六十五日二十四分乃四分之一不足一歲差二分五十年差一度宋何承天以爲歲差太速撰元嘉新曆表上之以月食之衝知日所在又以中星驗之知堯時冬至日在須女十度又測景較二至差三日有餘知宋元嘉之南至日應在斗十三四度於是更立新法冬至徙上三日五時日之所在移舊四度改爲百年差一度周天爲三百六十五度二十五分半周歲爲三百六十五日二十四分半隋劉焯又

折衷之以七十五年差一度唐一行又以八十三年差一度自後諸曆各各不同授時曆減周歲為三百六十五日二十四分二十五秒加周天為三百六十五度二十五分七十五秒強弱相減差一分五十秒積六十六年有奇而退一度定為歲差然謂之歲差者指冬至日躔赤道之度非謂氣朔矣黃道雖歲差冬夏二至日躔必在橫距赤道二十四度且唐虞時日躔冬至在子夏至在午春分在卯秋分在酉今四千一百餘年而冬至在寅夏至在申春秋二分在巳亥計其歲差退五十餘度則由帝堯後萬餘年冬至日反躔午夏至躔子春分在酉秋分在卯矣若復舊躔而冬至在子夏至在午當在二三萬年之間逆而推之帝堯之前亦必如是矣聖人不能使曆之無差然常因其差而正之程子有言曆家之法大抵主於日日一事正則其他皆可推洛下閎之作曆言數百年後當差一日何承天遂立差法其後差亦不定獨邵堯夫立差法冠絕古今卻於日月交感之際以陰陽虧盈求之遂不差朱子亦曰今之造曆者無定法只是趕趁天之行度以求合或過則損不及則益所

以多差意古之曆書亦各有一定之法而今亡矣三代而下造曆者紛紛莫有定議愈精愈密而愈多差由不得古人一定之法也嘗聞嘉靖初年有歙人鮑希止者作天心復要一書謂冬至有一定之法多在時之八刻豈朱子所謂定法者歟但未得而讀之姑記於此以俟考焉

律呂正聲卷十三終

律呂正聲卷十四

律應五氣

五氣者五行之氣也行者謂天行氣在天爲五氣在地爲五行順布於一歲之中則爲四時水訓準水在黄泉養物平均有準火化也陽氣用事萬物變化金禁也秋時萬物陰氣禁止木觸也陽氣動摇觸地而出土吐也總吐萬物是故在天爲風在地爲木在天爲熱在地爲火在天爲濕在地爲土在天爲燥在地爲金在天爲寒在地爲水在天爲氣在地成形形氣相感而化生萬物諸書之論五行亦各弗同月令以

春三月皆爲木屬角夏三月皆爲火屬徵季夏爲中央土屬宫土寄王於四時而未月乃其本位也土所以王四季者何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高然於中央在季夏之末者八卦之作坤在西南西南致養之道在離兌之間離兌即金火也是以在季夏之末秋三月皆爲金屬商冬三月皆爲水屬羽木火爲陽土金水爲陰木火金水各王七十二日土寄王四時各十八日亦得七十二日共三百六十而爲一朞如木王則火相水廢金囚土死蓋五行用事者王王所生相故王廢勝王囚王所勝死此五行之正體萬世之不易者也素問以木曰厥陰自大寒至春分六十日屬角是初之氣也火有二分爲二氣君火曰少陰自春分至小滿六十日屬徵爲二之氣也相火曰少陽自小滿至大暑六十日亦屬徵爲三之氣也土曰太陰自大暑至秋分六十日屬宫爲四之氣也金曰陽明自秋分至小雪六十日屬商爲五之氣也水曰太陽自小雪至大寒六十日屬羽爲終之氣也亦三百六十而爲一期物之生長收藏無不由於是焉此五行之大用歲運之弗同者也洪範以五事配五行亦與素問不合蓋配與屬不同

配者對待而爲體猶易之先天卦圖也屬者流行而爲用猶易之後天卦圖也洪範五事配水火木金土乃先天之五事言其體也素問屬水木火土金而相生乃後天之五事言其用也凡四時之運行五星之變動以至内爲五臟外爲五官存爲五志行爲五事德爲五常和爲五味彰爲五色發爲五音其植物五穀五果爲異宜其動物五畜五蟲爲異類豈有外於五行者乎是以聖人必謹候之所以賛其化育而盡輔相之道也

唐五行志曰五行見象於天也爲五星分位於地也

爲五方行於四時也爲五德禀於人也爲五常播於音律爲五聲發於文章爲五色而總於精氣之用謂之五行是也

謹按素問五氣雖俱爲用亦有定位有流行風木冬春之交北東之維艮震也君火春夏之交東南之維震巽也相火正夏之時正南之方離也濕土夏秋之交南西之維坤兌也燥金秋冬之交西北之維兌乾也寒水正冬之時正北之方坎也此主氣之定布者也歲氣起於子中盡於子中故曰冬至子之半天心無改移如甲子甲午之歲冬至起少商燥金三十日

而生丑中之寒水共六十日爲太羽則地初正氣子中而丑中震也丑中之寒水而生卯中之風木自大寒至春分六十日爲少角則地後間氣丑中而卯中離也卯中之風木而生巳中之君火自春分至小滿六十日爲太徵則天前間氣卯中而巳中兌也巳中之君火而生未中之濕土自小滿至大暑六十日爲少宮則天中正氣巳中而未中乾巽也未中之濕土而生酉中之相火自大暑至秋分六十日爲太徵則天後間氣未中而酉中坎也酉中之相火而生亥中之燥金自秋分至小雪六十日爲少商則地前間氣酉中而亥中艮也小雪以後其日三十復終於燥金則地中正氣亥中而子中坤也此客氣之加臨者也主氣土居二火之後客氣土行二火之間終艮始艮後天卦位也始震終坤先天卦序也世世以歲氣起大寒者似協後天終艮始艮之文然而非也楊子建以歲氣起冬至者冥契先天始震終坤之義子午歲之冬至起燥金丑未歲起寒水寅申歲起風木卯酉歲起君火辰戌歲起濕土巳亥歲起相火皆肇端於子半六氣相生循環不窮如是六十年至千萬年氣序相生而無間此造化之妙也若以六十歲之運言之

凡辰戌之歲太陽司天則太陰司泉中以歲干爲運氣皆以陽干爲太陰干爲少如壬辰壬戌爲太角木運壬爲角者壬化木也壬爲陽干故爲太角戊辰戊戌爲太徵火運甲辰甲戌爲太宮土運庚辰庚戌爲太商金運丙辰丙戌爲太羽水運卯酉之歲陽明司天則少陰司泉其五運皆爲少寅申之歲少陽司天則厥陰司泉其五運皆爲太丑未之歲太陰司天則太陽司泉其五運皆爲少子午之歲少陰司天則陽明司泉其五運皆爲太巳亥之歲厥陰司天則少陽司泉其五運皆爲少若以一歲六氣之運言之則以

大運起小運如歲運為太角則六氣以太角為正次少徵次太宮次少商次太羽也歲運為少徵則六氣以少徵為正次太宮次少商次太羽次少角也皆以太生少少生太為次而氣之初終則不易焉陽主成數水六火七木八金九故為太陰主生數水一火二木三金四故為少土運以陰陽分太少而其數則皆五焉凡太運則氣為有餘少運則氣為不及氣有餘則制已所勝而侮所不勝如木有餘則制土侮金是也氣不及則已所不勝侮而乘之已所勝輕而侮之如木不及則為金所乘為土所侮是也其尅者子皆

能為母復讐如木尅土土之子金反尅木木之子火反尅金是也

以管候之氣太過則其氣先至氣不及則其至後非太過非不及則其至當時當時而至者謂之至而至其氣和平當時而不至者謂之至而不至其來氣不及未及其時而先至者謂之未至而至其來氣太過太過不及而變所由生也五氣之應素問專以氣化言洪範專以人事言雖若不同要其極其理一也蓋人事之得失而氣化從之故堯有九年之水湯有七年之旱堯湯雖不能無水旱之變而卒能消水旱之災或然之數終不能勝必然之理聖人所以能回天地之造化也太戊修德而桑穀枯死宋公咎已而熒惑退舍亦是此理是故五行一曰水水為貌貌曰恭恭作肅肅時雨若曰休徵狂恒雨若曰咎徵二曰火火為言言曰從從作乂乂時暘若曰僭恒暘若三曰木木為視視曰明明作哲哲時燠若豫恒燠若四曰金金為聽聽曰聰聰作謀謀時寒若急恒寒若五曰土土為思思曰睿睿作聖聖時風若蒙恒風若蓋在天為五行在人為五事五事得則休徵各以類應之五事失則咎徵各以類應之則五氣之太過不及豈不

關於人事也哉故魏漢津曰十二律統一歲一律統一月一歲之律六宮六商六角六徵六羽太少各居其三總十二律宮商角徵羽七十有二凡三百有六十古者天地四方咸有災變則叅酌歲氣運譜以調之故木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子此謂歲會氣之平也非其位則邪當其位則正未至而至為太過至而不至為不及故聖人持五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之有餘損之不足補之以調鼎則有法以調樂則有術事微則叅本方之鼎而運本均之譜事逆則叅尅制之鼎而運尅

制之譜亦此意也
在天爲風在地爲木其時爲春其氣厥陰其卦震巽
其日甲乙其帝大皡其神句芒其性曲直東方青色
入通於肝開竅於目藏精於肝在藏爲肝在體爲筋
在聲爲呼在變動爲握在五常爲仁在五事爲視在
五志爲怒怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛
勝酸其蟲鱗其畜雞其穀麥其果李其音角其數八
其味酸其臭羶上應歲星
春時自内含蓄屈曲而出爲温和之候故其音
亦以撮口屈舌得之春屬木甲爲陽木乙爲陰

木故其日甲乙不言寅卯者陽統陰也時萬物
皆觧孚甲自抽軋而出因以爲日名爲甲乙不
爲月名者君統臣功也大皡本狀春之生氣而
帝伏犧氏木德之君後王因以配之句芒本狀
發生之形而少昊氏之子曰重爲木官有功德
於民故後王於春祀之以配句芒曲直者曲而
又直也洪範五行三曰木木曰曲直曲直作酸
五事三曰視視曰明明作哲肝臓精氣輔弼隨
神而往來謂之魂肝之主肺也金勝木故其主
肺悲則肺金幷於肝木故勝怒燥爲金氣故勝
木風辛爲金味故勝木酸肝苦急急食甘以緩
之粳米牛肉棗葵皆甘鱗蟲龍蛇之類雞木畜
也易曰巽爲雞五穀之長者麥故東方用之其
果李味酸也其音角調而直也河圖之數天三
生木地八成之舉木之成數而言故其數八氣
通於鼻謂之臭在口謂之味曲直作酸而其氣
則羶周禮食醫凡和春多酸調以滑甘酸養肝
故春多酸四時之味皆以滑甘調之惟長夏之
月則否木之精氣上爲歲星十二年一周天應
謂星之氣太過則星明而大不及則星暗而小

在天爲熱在地爲火其時爲夏其氣爲少陰其卦爲
離其日丙丁其帝炎帝其神祝融其性炎上南方赤
色入通於心開竅於耳藏精於心在臓爲心在體爲
脉在聲爲笑在變動爲憂在五常爲禮在五事爲言
在志爲喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣鹹
勝苦其蟲羽其畜羊其穀黍其果杏其音徵其數七
其味苦其臭焦上應熒惑星
夏者生氣出而長大爲炎熱之候故其音以開
口張舌取之夏屬火丙爲陽火丁爲陰火故其
日丙丁丙之言炳也時萬物皆炳然著見而强

大又因以爲日名焉炎本狀炎熱之氣而炎帝
神農氏火德之君故以配之祝融者祝祝融融
亦狀暑氣而顓頊氏之子曰黎爲火官而有功
德於民後王於夏祀之以配祝融炎上者炎而
又上也洪範五行二曰火火曰炎上炎上作苦
五事二曰言言曰從從作乂其主腎水勝火故
主腎恐屬腎寒水氣鹹水味故勝喜勝熱勝苦
心苦緩急食酸以收之小豆犬肉李韭皆酸羽
蟲火象也羽蟲飛鳥之類羊火畜也黍色赤杏
味苦徵和而美也地二生火天七成之故其數

七火炎上作苦而其氣則爲焦周禮食醫凡和
夏多苦調以滑甘苦養心故夏多苦火之精氣
上爲熒惑星七百四十日一周天
在天爲濕在地爲土其時爲長夏其氣爲太陰其卦
爲坤艮其日戊已其帝黃帝其神后土其德稼穡中
央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾在臟爲脾在
體爲肉在聲爲歌在變動爲噦在五常爲信在五事
爲思在志爲思思傷脾怒勝思濕爲肉風勝濕甘傷
肉酸勝甘其蟲倮其畜牛其穀稷其果棗其音宮其
數五其味甘其臭香上應塡星

六月爲長夏之月長夏者長養之夏也長夏屬
土土寄王於四時未月在火金之間又居一歲
之中爲土之本位戊爲陽土已爲陰土故其日
戊已戊之言茂也已之言起也時萬物皆枝葉
茂盛其含秀者抑屈而起也黃中央正色帝即
軒轅氏土德之君也后土亦直指言之而顓頊
氏之子曰黎初句龍爲后土後祀以爲社黎雖
火官實兼后土也有功德於民故後王於土王
之時祀之稼穡者稼而又穡也稼穡作甘五事
五曰思思曰睿睿作聖脾藏意記而不忘者也

脾苦濕急食苦以燥之其主肝也木勝土故其
主肝宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹脾與胃合假
鹹利則胃氣行胃氣行則脾氣化倮蟲無毛羽
鱗介夷狄之屬也人爲倮蟲之長一說倮蟲麒
麟麋鹿牛羊之屬蹄角倮見皆爲倮蟲稷色黃
而味甘也棗味甘宮音屬土天五生土地十成
之四時皆舉成數此獨舉生數言者蓋土之成
數積水一火二木三金四以成十也四者既成
則土無不成矣土之精氣上爲塡星二十八年
一周天

在天爲燥在地爲金其時爲秋其氣陽明其卦爲乾
兌其日庚辛其帝少皡其神蓐收其性從革西方白
色入通於肺開竅於鼻藏精於肺在臟爲肺在體爲
皮毛在聲爲笑在變動爲欬在五常爲義在五事爲
聽在志爲憂憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱辛傷
皮毛苦勝辛其蟲毛其畜馬其穀稻其果桃其音商
其數九其味辛其臭腥上應太白星
秋時生氣自外收入爲清涼之候其音以撮口
收舌取之秋屬金庚爲陽金辛爲陰金故其日
庚辛庚之言更也辛之言新也萬物皆肅然改
更秀新成也少皡本狀秋氣之收而金天氏
金德之君也故因以爲配蓐收本言收斂繁蓐
之狀以少皡之子曰該有功德於民故後王於
秋祀之從革者從而又革也從革作辛五事四
曰聽聽曰聰聰作謀肺藏魄精氣之匡佐也並
精而出入者謂之魄其主心也火勝金故其主
心肺苦氣上急食苦以泄之麥羊肉杏薤皆苦
毛蟲虎豹之類易曰乾爲馬商音和利而揚地
四生金天九成之故其數九食醫凡和秋多辛
調以滑甘辛養肺故秋多辛金之精氣上應太

白星三百六十五日一周天
在天爲寒在地爲水其時爲冬其氣太陽其卦爲坎
其日壬癸其帝顓頊其神玄冥其性潤下北方黑色
入通於腎開竅於二陰藏精於腎在臟爲腎在體爲
骨在聲爲呻在變動爲慄在五常爲智在五事爲貌
在志爲恐恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血甘
勝鹹其蟲介其畜彘其穀豆其果栗其音羽其數六
其味鹹其臭朽上應辰星
冬時陽氣收入固藏爲嚴寒之候故其音如雷
伏於地以掩口縮舌取之冬屬水壬爲陽水癸
爲陰水故其日壬癸壬之言任也癸之言揆也
時萬物懷任於下揆然而萌芽也顓頊者專靜
藏畜而高陽氏水德之君故以配之玄冥水幽
深之意少皡氏之子曰脩曰熙相代爲水官有
功德於民故後王於冬祀之潤下者潤而又下
也潤下作鹹五事一曰貌貌曰恭恭作肅腎者
主蟄封藏之本腎藏志藏精腎受五臟六腑之
精元氣之本生成之根是以藏志楊上善云腎
有二枚左爲腎臟藏志右爲命門藏精也其主
脾也土勝水故其主脾腎苦燥急食辛以潤之

潤開腠理致津液也黄黍雞肉桃葱皆辛介甲也介蟲龜為之長羽音深而和也天一生水地六成之故其數六食醫凡和冬多鹹調以滑甘鹹養腎然不宜過多多則反傷矣水之精氣上為辰星三百六十五日一周天

律呂正聲卷十四終

律呂正聲卷十五

明即墨王邦直子魚甫著
明即墨黄作孚汝從甫校

律曆同道上

律有十二管以候月氣曆有十二月以成歳功月氣至則管自飛灰律之與曆常相符合故太玄曰律則成物曆則編時律曆交道聖人以謀又曰律呂孔幽曆數匿紀故善治律者必驗於曆善治曆者必本於律要其極皆一氣而已矣故曰律曆同道以一律統一月以一月統二氣以一氣統三候以一候統五日以一日統三釐三候一氣者十五日也六候一月者三十日也十八候一時者九十日也七十二候一歳者三百六十日也從天用干則五日一候從地用支則六日一卦此五六所以為天地之中數四時運行無往而不與之合爲卦以六日一變候以五日一變卦六十變而三百六十候七十二變亦三百六十以六甲之數言之每甲六十六其六十為三百六十候以五行之氣言之各旺七十二日五其七十二亦為三百六十此一歳之常數也以三百六十乘三百六十得一元十二萬九千六百之數

十二月有十二中氣則置十二辟卦以主之辟卦平鋪四時對待故二十四氣七十二候分列其中而不紊焉盖地上之氣起於二二而六之為十二月二而四之為二十四氣二而三之為七十二候此十二辟中所以藏了七十二候四正卦中所以藏了二十四氣六十卦中所以藏了三百六十日晉律暦志曰炎帝分八節以始農功伏羲畫八卦作三爻以象二十四氣月令註曰周公作時制定二十四氣則氣之始於伏羲而定於周公也朱子曰自今年冬至至明年冬至只是一氣周匝把來折做兩截則春夏為陽秋

冬為陰、分作四截便是四時又分作二十四氣七十二候皆自此始盖二十四氣本一氣也以一歲言之則一氣耳以四時言之則一氣分為四氣以十二月言之則一氣分為六氣故六陰六陽為十二氣又於六陰六陽之中毎一氣分為初中則又裂而為二十四氣二十四氣之中毎一氣有三應故又分而為三候是為七十二候原其本始實一氣耳自一而為四自四而為十二自十二而為二十四自二十四而為七十二皆一氣之節也是故五日為候三候為氣三氣為節二節為時四時成歲七十二者五行化成之

數法陽之策三十六而兩之陰之策二十四而三之陰陽之數無往不合七十二候亦自此推盖陰陽二氣流行不息其機微妙不可得而見先王於天文地理鳥獸昆蟲之類視其與節氣相應一定不移而可驗者裁為七十二候所以察時變而布政令亦治暦之一端然不能正五日者氣有盈縮故也

律合二十四氣者左律九六升陽一月升九分一日升三釐惟小滿至夏至一月升六分一日升二釐右律九六消陽一月消九分一日消三釐惟自小雪至冬至一月消六分一日消二釐

黄鍾為十二律之體數長三寸九分其卦為復應冬至十一月中自冬至初日至第五日升一分五釐並體數得四寸五釐為蚯蚓結第六日至第十日又升一分五釐得四寸二分為麋角解第十一日至第十五日得四寸三分五釐為水泉動則交小寒十二月節矣自小寒初日至第五日得四寸五分為鴈北鄉第六日至第十日得四寸六分五釐為鵲始巢第十一日至第十五日得四寸八分為雉雊即交大呂為十二月中矣

大呂長四寸八分其卦為臨應大寒十二月中自大

寒初日至第五日得四寸九分五釐爲雞乳第六日至第十日得五寸一分爲征鳥厲疾第十一日至第十五日得五寸二分五釐爲水澤腹堅則交立春正月節矣自立春初日至第五日得五寸四分爲東風解凍第六日至第十日得五寸五分五釐爲蟄蟲始振第十一日至第十五日得五寸七分爲魚陟負冰卽交太簇爲正月中矣

太簇五寸七分其卦爲泰應雨水正月中自雨水初日至第五日得五寸八分五釐爲獺祭魚第六日至第十日得六寸爲候鴈北第十一日至第十五日得

六寸一分五釐爲草木萌動則交驚蟄二月節矣自驚蟄初日至第五日得六寸三分爲桃始華第六日至第十日得六寸四分五釐爲倉庚鳴第十一日至第十五日得六寸六分爲鷹化爲鳩卽交夾鍾爲二月中矣

夾鍾六寸六分其卦大壯應春分二月中自春分初日至第五日得六寸七分五釐爲玄鳥至第六日至第十日得六寸九分爲雷乃發聲第十一日至第十五日得七寸五釐爲始電則交清明三月節矣自清明初日至第五日得七寸二分爲桐始華第六日至第十日得七寸三分五釐爲田鼠化爲鴽第十一日至第十五日得七寸五分爲虹始見卽交姑洗爲三月中矣

姑洗七寸五分其卦爲夬應穀雨三月中自穀雨初日至第五日得七寸六分五釐爲萍始生第六日至第十日得七寸八分爲鳴鳩拂其羽第十一日至第十五日得七寸九分五釐爲戴勝降於桑則交立夏四月節矣自立夏初日至第五日得八寸一分爲螻蟈鳴第六日至第十日得八寸二分五釐爲蚯蚓出第十一日至第十五日得八寸四分爲王瓜生卽交

仲呂爲四月中矣至此則六陽俱足陰氣已盡然陰無斷絶之理竭於上則復生於下故微陰自此而復起矣微陰雖生而陽氣之升於上者未已也但少遲耳故自小滿後一日升二釐

仲呂八寸四分其卦爲乾應小滿四月中自小滿初日至第五日得八寸五分爲苦菜秀第六日至第十日得八寸六分爲靡草死第十一日至第十五日得八寸七分爲麥秋至則交芒種五月節矣自芒種初日至第五日得八寸八分爲螳螂生第六日至第十日得八寸九分爲鵙始鳴第十一日至第十五日得

九寸爲反舌無聲則交蕤賓爲五月中矣至此則升極而復消也

蕤賓九寸其卦爲姤應夏至五月中自夏至初日至第五日消一分五釐止有八寸八分五釐爲鹿角解第六日至第十日止有八寸七分爲蜩始鳴第十一日至第十五日止有八寸五分五釐爲半夏生則交小暑六月節矣自小暑初日至第五日止有八寸四分爲溫風至第六日至第十日止有八寸二分五釐爲蟋蟀居壁第十一日至第十五日止有八寸一分爲鷹始摯即交林鍾爲六月中矣

林鍾八寸一分其卦爲遯應大暑六月中自大暑初日至第五日止有七寸九分五釐爲腐草爲螢第六日至第十日止有七寸八分爲土潤溽暑第十一日至第十五日止有七寸六分五釐爲大雨時行則交立秋七月節矣自立秋初日至第五日止有七寸五分爲涼風至第六日至第十日止有七寸三分五釐爲白露降第十一日至第十五日止有七寸二分爲寒蟬鳴即交夷則爲七月中矣

夷則七寸二分其卦爲否應處暑七月中自處暑初日至第五日止有七寸五釐爲鷹乃祭鳥第六日至第十日止有六寸九分爲天地始肅第十一日至第十五日止有六寸七分五釐爲禾乃登則交白露八月節矣自白露初日至第五日止有六寸六分爲鴻鴈來第六日至第十日止有六寸四分五釐爲玄鳥歸第十一日至第十五日止有六寸三分爲羣鳥養羞即交南呂爲八月中矣

南呂六寸三分其卦爲觀應秋分八月中自秋分初日至第五日止有六寸一分五釐爲雷始收聲第六日至第十日止有六寸爲蟄蟲坯戶第十一日至第十五日止有五寸八分五釐爲水始涸則交寒露九

月節矣自寒露初日至第五日止有五寸七分爲鴻鴈來賓第六日至第十日止有五寸五分五釐爲雀入大水爲蛤第十一日至第十五日止有五寸四分爲菊有黃華即交無射爲九月中矣

無射五寸四分其卦爲剝應霜降九月中自霜降初日至第五日止有五寸二分五釐爲豺乃祭獸第六日至第十日止有五寸一分爲草木黃落第十一日至第十五日止有四寸九分五釐爲蟄蟲咸俯則交立冬十月節矣自立冬初日至第五日止有四寸八分爲水始氷第六日至第十日止有四寸六分五釐

為地始凍第十一日至第十五日止有四寸五分為
雉入大水為蜃即交應鍾為十月中矣
應鍾四寸五分其卦為坤應小雪十月中至此則六
陰俱足而陽之餘氣消除猶未盡也但亦遲耳故一
日消二釐自小雪初日至第五日止有四寸四分為
虹藏不見第六日至第十日止有四寸三分為天氣
上升地氣下降第十一日至第十五日止有四寸二
分為閉塞而成冬則交大雪十一月節矣自大雪初
日至第五日止有四寸一分為鶡鴠不鳴第六日至
第十日止有四寸為虎始交第十一日至第十五日

止有三寸九分為荔挺出至此則一陽又生為冬至
十一月中而復返於黃鍾矣一氣升降終則復始如
環無端彼求之而不得遂謂黃鍾往而不返豈知黃
鍾者哉

春秋傳曰分至啓閉分謂春分秋分至謂夏至冬至
啓謂立春立夏閉謂立冬立秋二至是陰陽之始終
二分是陰陽之交會四立者立冬水立春木立夏火
立秋金二至二分四立皆節之大者謂之八節雲峯
胡氏二十四氣略云立春正月節雨水正月中曰雨
水者先是為露為霜雪皆是暑氣凝結以至於寒之

極春則水氣流行而又為暑之始也驚蟄者蟄蟲驚
而走出二月大壯雷在天上為驚蟄驚蟄者萬物出
乎震震為雷也四時有八風曆獨指清明為三月節
此風屬巽故也清明者萬物齊乎巽巽為風也清明
有潔之義穀雨如雨我公田之雨蓋以此時播種自
上而下也必至此然後無不種之穀矣四月中小滿
先儒云小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十
分而成一畫故為冬至小滿後陰生亦然夫四月乾
之初謂之滿者姤初羸豕蹢躅坤初履霜堅冰羸踰
其小蹢躅踰其滿霜踰其小堅冰踰其滿易言於一

陰既生之後曆言於一陰方萌之初慮之深防之豫
也芒種二字見周禮種之龍反芒當音亡此二氣但
指穀麥言穀必原其生之始者種穀於春得木之氣
成於秋金克木也麥必要其成之終者麥種於秋得
金之氣成於夏火克金也木氣柔故穀穎垂金氣剛
故麥穎昂陰陽自然之理也至有二義冬至亥陰極
故曰至子陽於此生亦曰至夏至巳陽極故曰至午
陰於此生亦曰至六月節小暑六月中大暑通上半
年皆可謂暑通下半年皆可謂寒正月暑之始六月
暑之終七月寒之始十二月寒之終陰陽冲和之氣

不頓息大暑非驟至於大也由小而馴至於大也六月中暑之極故爲大然則未至於極猶爲小也處暑如既雨既處之處處止也謂暑氣將於此時止也即如豳風首七月暑之終寒之始八月中白露九月節寒露秋屬金金色白白者露之色寒者露之氣色先白而氣始寒寒固有漸也九月中霜降露寒始結而爲霜也立冬後曰小雪大雪寒氣始於露中於霜終於雪霜之前爲露露由白而後寒霜之後爲雪雪由小而至大皆有漸也至曰小寒大寒亦猶豳風一之日觱發二之日栗烈觱發風寒故十一月之餘爲小

寒栗烈氣寒故十二月之終爲大寒合而言之上半年主生曰雨曰雷曰風皆生之氣下半年主成曰露曰霜曰雪皆成之氣

律呂正聲卷十五終

律呂正聲卷十六

律曆同道中

小雪十月中陽氣至此消剝已盡而爲純陰然陽無斷絶之理消於上則復生於下故陽氣之生皆自小雪以後生起積至冬至十一月中適可以滿其三寸九分之管故古之聖人以管而導達之於是制爲三寸九分之管名曰黄鍾以候之是爲律之本也一分横積九分每分又分作二十七秒三十九分計一千五十三秒横積三百五十一分計九千四百七十七秒陽氣雖生於小雪十月中而其候氣之法則始於

冬至十一月中一日升八秒一毫十日升八十一秒爲三分至大寒十二月中共升九分並前所升過之分爲四十八分故大呂之管長四寸八分計一千二百九十六秒横積四百三十二分計一萬一千六百六十四秒其在曆也則日行天三十度而爲三十日一日作十八分一分亦作二十七秒三十日計五百四十分積一萬四千五百八十秒至雨水正月中又升九分並前所升過之分爲五十七分故太簇之管長五寸七分計一千五百三十九秒横積五百一十三分計一萬三千八百五十一秒日行天六十度計

一千八十分積二萬九千六十秒至春分二月中又升九分並前所升過之分爲六十六分故夾鍾之管長六寸六分計一千七百八十二秒橫積五百九十四分計一萬六千三十八秒日行天九十度計一千六百二十分積四萬三千六百四十秒至穀雨三月中又升九分並前所升過之分爲七十五分故姑洗之管長七寸五分計二千二十五秒橫積六百七十五分計一萬八千二百二十五秒日行天一百二十度計二千一百六十分積五萬八千三百二十秒至小滿四月中又升九分並前所升過之分爲八十四

分故仲呂之管長八寸四分計二千二百六十八秒橫積七百五十六分計二萬四百一十二秒日行天一百五十度計二千七百分積七萬二千九百秒陽升至此則六陽已極六陰已絕然極於上復消於下升則爲陽消則爲陰故陰又自此而生矣陰雖生於下而陽之升於上者未已也至夏至五月中又升六分並前所升過之分爲九十分故蕤賓之管長九寸積二千四百三十秒橫積八百一十分計二萬一千八百七十秒日行天一百八十度計三千二百四十分積八萬七千四百八十秒陰雖生於四月而其消

陽之法則始於夏至五月中盖律呂之數紀陽不紀陰故不紀其陰之生而但紀其陽之消也自夏至五月中至大暑六月中消其九分猶有九九八十一分故林鍾之管長八寸一分積二千一百八十七秒橫積七百二十九分計一萬九千六百八十三秒日行天二百一十度計三千七百分積十萬二千六十秒至處暑七月中消其二九一十八分猶有八九七十二分故夷則之管長七寸二分計一千九百四十四秒橫積六百四十八分計一萬七千四百九十六秒日行天二百四十度計四千三百二十分積十一萬

六千六百四十秒至秋分八月中消其三九猶有七九六十三分故南呂之管長六寸三分計一千七百一秒橫積五百六十七分計一萬五千三百九秒日行天二百七十度計四千八百六十分積十三萬一千二百二十秒至霜降九月中消其四九猶有六九五十四分故無射之管長五寸四分計一千四百五十八秒橫積四百八十六分計一萬三千一百二十二秒日行天三百度計五千四百分積一十四萬五千八百秒至小雪十月中消其五九猶有五九四十五分故應鍾之管長四寸五分計一千二百一十五

秒橫積四百五分計一萬九百三十五秒日行天三百三十度計五千九百四十分積一十六萬三百八十秒至十一月中又消其六分猶有三十九分復爲黃鍾矣日行天三百六十度計六千四百八十分積一十七萬四千九百六十秒

律呂有縱數有積數以縱數論之左旋六管紀陽之升自黃鍾至仲呂六管之數計三百六十零九分右損六管紀陽之降自蕤賓至無射五管之數計三百六十分共七百二十九分

律呂縱數七百七十四分今止用七百二十九分者除應鍾四十五分爲體數不用也七百二十九分計一萬九千六百八十三秒三其六千五百六十一也以積數論之七百二十九分積六千五百六十一分計十七萬七千一百四十七秒此律呂之數也若以之而起曆也七百二十九分以二分爲一日得三百六十四日半一期而三百六十日足矣餘四日半者以爲閏也然猶不足周天之數必再加一十三分一十三秒五毫然後爲三百六十五日四分日之一而閏數行矣故太玄加踦嬴二數者爲此故也一日二分一分積九分二九一十八分故以爲分法數非九

不行非三不變三其九爲二十七故以爲秒法日分日秒在天爲一度在歲爲一日無弗同也一期三百六十日計六千四百八十分再加四日半八十一分則亦六千五百六十一分矣積一十七萬四千九百六十秒再加四日半二千一百八十七秒則亦十七萬七千一百四十七秒矣

律呂之數始於九以九爲生數也三其九爲二十七故一分有二十七秒三其二十七爲八十一升降之數十日有八十一秒九其八十一爲七百二十九縱數有七百二十九分九其七百二十九爲六千五百六十一積數有六千五百六十一分二十七其六千五百六十一爲十七萬七千一百四十七積數之秒有十七萬七千一百四十七秒其在曆也五日爲候一候有九十分三候爲氣一氣有二百七十分三氣爲節一節有八百一十分二節爲時一時有一千六百二十分四時爲歲一歲有六千五百六十一分一歲之秒亦積一十七萬七千一百四十七夫律呂之數始於九分於二十七行於八十一成於七百二十九合於六千五百六十一終於十七萬七千一百四十七而律呂之能事畢矣在律在曆罔弗同焉夫是

之謂合一之道此律曆之數專以分秒論與後所論
專以分釐言者不同要其極則一也不可執一
按蔡元定曰以三歷十二辰得一十七萬七千一百
四十七爲黄鍾之實十七萬七千一百四十七之數
見於前漢律曆志未見其所用之實故今特存以備
傳寫之誤而參考焉又按陳仲儒曰按房准九尺之
内若十七萬七千一百四十七分一尺之内爲萬九
千六百八十三分又復十之是爲於准一寸之内亦
爲萬九千六百八十三分然則於准一分之内乘爲
二千分又爲小分以辨强弱中間至促雖離朱之明

猶不能窮而分之由前二說觀之則十七萬七千一
百四十七者原爲律呂積數之秒諸書由不得其律
而猶傳聞其數故雖牽强附會以成其數是誠無所
用也
按前律曆志曰太極元氣函三爲一行於十二辰始
動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於
卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得
二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於
未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六
十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於

戌得五萬九千四十九又參之於亥得十七萬七千
一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也
故孳萌於子紐芽於丑引達於寅冒茆於卯振美於
辰已盛於巳咢布於午昧薆於未申堅於申留孰於
酉畢入於戌該閡於亥故陰陽之施化萬物之終始
既類依於律呂又經歴於日辰而變化之情可見矣
又曰六律六呂而十二辰立矣
周天三百六十五度四分度之一日一日行一度五
日一候日行五度故以五度爲一候也七十二候日
行盡周天之度猶餘五度四分度之一以爲閏數故

作曆者皆以度爲之準也自黄帝調律曆律數皆與
度合故後世法之皆謂之律曆云
律呂之數有縱數有積數有秒數縱數七百二十九
分除九分作閏七百二十分作三百六十日二分當
一日也五日一候每候該十分七十二候已滿七百
二十分餘九分不足周天之數必再添一分五釐然
後合五日四分日之一而閏數行矣
太玄之數即律之縱數也分八十一卦一卦有九贊
七百二十九贊當七百二十九分亦以二贊當一日
十贊當一候也餘九贊亦不足五日四分日之一故

又添奇贏二贊以爲閏故曰奇贏焉以足其數而律
曆行
洪範皇極之數即律之積數也縱數一分積九分七百二十九分積六千五百六十一分一日積二十八分一候積九十分故洪範之數分八十一卦一卦作一圖一圖又作八十一卦共六千五百六十一卦一卦當一分也亦以九十卦作一候餘九十分以爲冬至之重數夫九十分不足五日四分日之一當添一十三分五釐以爲閏不可以爲重也積數之內又有秒數積一分有二十七秒即太玄所謂始於十有八

策終於五十有四者是也縱數一分積九分二分則積一十八也積一分有二十七秒三分則五十四也六千五百六十一分積一十七萬七千一百四十七秒即史所謂歷十二辰而得十七萬七千一百四十七者是也但彼以爲管之絲數而不知其爲律之秒也即此推之律呂之數散見於諸書猶有存者但度數以亡而人不知之耳惟太玄得其旨楊子之學可謂精矣

律呂正聲卷十六終

律呂正聲卷十七

律曆同道下

七十二候各有名義以十一月中蚯蚓結起候者用冬至甲子上元曆始也以東風解凍起候者本人正爲重用五代馬重續新曆正月雨水爲氣首也今依大統曆以東風解凍起候並其名義各疏於下

孟春之月律中太簇正月候氣飛灰應於太簇之管十二辟卦之爻應七十二候以卦值中氣中氣前三日爲初候後三日爲次候一候應一爻東風謂之谷風亦謂之條風東風解凍者春風發散寒凍之氣也

蟄蟲始振者振動也初始振動而未出至二月乃大驚而出魚陟負冰者當盛寒時伏冰下逐其溫煖至正月陽氣上始遊水上而近於冰方氏曰東結於重陰堅栗之時東風蓋發散之氣也東風既解凍則物之藏於密者起而振潛於深者躍而上矣故繼之以蟄蟲始振魚陟負冰獺祭魚者獺如小狗水居食魚取魚置水邊四面陳之世謂之祭魚此時魚肥美獺將食之先以祭也候鴈北者鴈自南方來將北反其居草木萌動是天地之氣兩相和同交而爲泰故草木萌生發動於其間鄭氏曰此陽氣蒸達可耕之候

也
仲春之月律中夾鍾方氏曰積六候而成月故一歲則有七十二候三候爲一氣六氣而成時故一歲則有二十四氣此之所言者候而已候非其正也故或先或後言之曆之所言者氣也氣則正矣故於氣至則言之夏小正正月柂桃則華柂桃山桃也月令仲春言桃始華何也考之詩曰桃之夭夭灼灼其華則仲春婚姻之時於二月言之爲當倉庚黃鸝也夏小正倉庚者商庚也倉庚鳴蠶始生之時也鷹化爲鳩至秋時則鳩化爲鷹夏小正曰鷹也者其殺之時也

鳩也者非其殺之時也善變而之仁也鳩爲鷹變而之不仁也方氏曰鷹好殺而擊以秋鼠好貪而出以夜皆陰類也鳩駕皆陽類也卯辰者陽之中故仲春則鷹化爲鳩季春則田鼠化爲駕言陰爲陽所化物理如此蓋因形移易曰化鷹之爲鳩鼠之爲駕皆因形移易而已故言化高氏曰鷹化爲鳩喙正直不鷙擊也鳩蓋布穀鳥鄭氏曰玄鳥燕也以施生時來巢人堂宇而孚化嫁娶之象也陰氣凝聚陽在陰內不得出奮擊之而爲雷陽與陰夾持則磨軋有光而爲電陽微則光不見此月陽氣漸盛以擊於陰其光乃見故云始電

季春之月律中姑洗陸氏曰桐木之後華者也駕鴳（音安）也一云牟無鼠陰類陽氣盛故化爲駕陰氣盛則駕復化爲鼠馬氏曰田鼠之化爲駕則陰類之慝者遷於陽而其性和也萍始生則陰物之浮以承陽者也萍浮萍也一曰蘋一曰蔈水草也虹螮蝀也雄曰虹謂明盛者雌曰蜺謂暗微者虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見陰干於陽而氣薄不能以掩日則虹見詩傳曰虹者日與雨遇倏然成質乃陰陽之氣不當交而交者故朝西而暮東方氏曰虹者天

地訌潰之氣也陰干陽所乃見而出陽方得中則陰莫能干至於辰則已過中矣故爲陰所干而虹見也氣以有所干而交以無所干而辨季春則陰陽向乎交矣故始見孟冬則陰陽極乎辨矣故藏不見也鳴鳩鶻鳩一名鶻鵃鶻（上音嘲下九物反）似山雀而小青黑色尾短多聲故曰鳴鳩鳴鳩拂其羽蠶將生之候飛而翼相擊趨農急也戴勝織紝之鳥紝機縷也是時恒在桑皆蠶將生之候也言降於桑者若時始自天來重之也戴勝一名鳲鳩頭上之毛如花勝然孟夏之月律中仲呂螻蟈鳴蛙也周禮蟈氏註云蝦

蔓當夏氣之盛而鳴聲怒王瓜本草作菝葜其根似瓜亦可釀酒蚯蚓食土者無心而不息一名曲蟺善長吟於地中蚯蚓陰物感正陽之氣而出焉馬氏曰蟺蝈鳴則陰而伏者乘陽而鳴也蚯蚓出則陰而屈者乘陽而升也方氏曰王瓜南方之果也其色赤感火之色而生苦菜南方之菜也其味苦化火之味而生也故不勝至陽而死葶藶亶水氣故冬榮而夏悴秀靡草葶藶之屬以其枝葉細故曰靡草至陰之所秋者百穀成熟之期此於時雖夏於麥則秋故云麥秋也麥以金王而生麥受六陽之全故就實而昜冬

種而夏熟

仲夏之月律中蕤賓螳蜋螵蛸母也一名天馬言其飛捷如馬也鵙伯勞也亦曰博勞夏至來冬至去應陰氣之動其聲鵙鵙以聲得名仲夏始鳴七月則鳴之極故詩言七月鳴鵙將寒之候也方氏曰螳蜋鵙皆陰類故或感微陰而生或感微陰而鳴馬氏曰一陰生而應作螳蜋生則應之有見乎飛者也鵙始鳴則應之有聞乎聲者也反舌百舌也謂能反覆其舌而爲百鳥語然其鳴也感陽中而發故感微陰而無聲鹿六月而生四九三十六六爲律律主鹿故鹿六月而生方氏曰鹿好群而相比陽類也故夏至感陰生而角解麋多慾而善迷陰類也故冬至感陽生而角解蜩蟬也蟬飲而不食感陰氣而始鳴半夏藥名當半夏而生也

季夏之月律中林鍾天地溫厚之氣始於東北而盛於西南故季夏溫風始至也溫厚之氣至季夏而極也溫風卽景風蟋蟀蛩也似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅一名蛬今促織生於土中季夏羽翼稍成未能遠飛但居在壁至七月則能遠飛在野易通卦驗蟋蟀之蟲隨陰迎陽居壁向外趣婦女織績女工

之象鷹感二陰之氣乃有殺心學習擊搏之事應氏曰物得氣之先殺氣未肅而鷙猛之鳥已習於擊迎殺氣之微也涼風未至而鳴陰之物已居乎壁迎涼氣之微也朱氏曰腐草爲螢離明之極故幽類化爲明類也盖腐草得暑濕之氣故爲螢不言化者螢不復爲腐草矣螢夜飛腹下如火一名卽照馬氏曰腐草爲螢木氣之餘乘火而化也溽濕也土之氣潤故蒸欝而爲暑濕孔氏曰大雨欲其流故云行行猶通也方氏曰土爲火所蒸故潤既潤則水勝火故溽焉

孟秋之月律中夷則涼風至寒候也白露降金色也

寒蟬鳴得寒氣鼓翼而鳴寒蟬又曰寒螿似蟬而小青赤鷹殺鳥不敢先嘗示民報本也鷹鷙殺鳥於大澤之中四面陳之世謂之祭鳥方氏曰涼未至於寒也特爲寒之徵而已春露則生秋露則殺白爲金之正故也馬氏曰涼風至則天地之仁氣散矣白露降則陰乘陽而其候交矣寒蟬鳴則物之生於暑者其聲變矣鷹乃祭鳥用始行戮則時主殺而物之司殺者應是而動也鷹至不仁也猶祭然後食而况於人乎秋者陰之始冬者陰之終故於孟秋言天地始肅禾乃登禾謂稷也以稷熟於此故農乃登焉稷者五

穀之長也稼稷之官謂之后稷土稷之神謂之社稷者以是

仲秋之月律應南呂候時之鴈從北漠中來南過彭蠡陳氏云孟春言鴻鴈來自南而來北也此言來自北而來南也鄭氏曰玄鳥燕也歸謂去蟄也凡鳥隨陰陽者不以中國爲居玄鳥歸者至以陽中故歸以陰中也群鳥養羞羞者所美之食養羞者藏之以備冬月之養也項氏曰群鳥至秋與百穀俱成人始取之以爲養羞按此是二說吳氏曰群鳥養羞義疑方說近是蓋養羞猶詩書言蓄租謂不食而儲蓄之也

群鳥於此月豫蓄其所美之食以備冬寒無可取食之時而食之也雷始收聲在地中動孔氏曰雷是陽氣主於動不唯地中潛伏而已十一月一陽初生復卦用事震下坤上震爲動坤爲地是動於地下從此月始雷以陽中發聲以陰中收聲戸謂穴也蟄蟲以土增益穴之四傍使通明處稍小所以然者陰氣將至時氣尚溫猶須出入故坯之稍小十月寒甚乃閉之也水本氣之所爲春夏氣至故長秋冬氣反故涸

季秋之月律中無射來賓言其客止未去也仲秋來則過去季秋來則客止未去言其寓中國如主賓也

雀入大水爲蛤飛物化爲潛物也大水海也國語云雀入於海爲蛤方氏曰桃華於仲春桐華於季春皆不言有獨於菊言之者以萬物皆華於陽獨菊華於陰故特言其有春秋傳曰有者不宜有也風土記云九月律中無射而數九俗尚九日而用候時之草也純黃不雜后土色也桃華之紅桐華之白皆不言其色獨菊言其色而言黃華者以華於陰中其色正應陰之盛也豺乃祭獸戮禽者祭獸於天然後戮禽而食豺獸也似狗而長毛其色黃於是月殺獸四圍陳之世所謂祭獸然於戮曰禽凡可擒而獲者皆戮之

於祭曰獸所祭者唯可狩而獲者爾以其特大也陳氏云禽者鳥獸之總名鳥不曰獸獸亦可曰禽故鸚鵡不曰獸而猩猩通曰禽也方氏曰黄者土之色百草皆生於土而反於土將反於土故黄黄故落落則反於土矣孔氏曰俯垂頭也前月但藏而坯戸至此月既寒故垂頭向下以隨陽氣陽氣稍沉在下也

孟冬之月律應應鍾方氏曰氷即水也水以陽釋氷以陰凝凍盖地氣閉而陽不能熙也孟冬者重陰之始也故水始氷地始凍大蛤曰蜃雉火屬也蜃水屬也陽不勝陰而并與還爲故化飛化爲潛也陰陽氣

交而爲虹季春陽勝陰故虹見孟冬陰勝陽故虹藏不見方氏曰天氣上騰地氣下降則天地辨而各正其位矣以各正其位故天地不通以其不通故閉塞也然則時之所以爲冬孰爲此者亦天地之氣閉塞以成之耳

仲冬之月律中黄鍾鶡旦夜鳴求旦之鳥也夫夜鳴則陰類也然鳴求旦則求陽而已故感微陽之生而不鳴則以得其所求故也鶡旦鳥也似雞冬無毛晝夜鳴（鶡音渴）虎陰氣而交亦感微陽之生故也荔香草感陽而香馬薤也方氏曰凡物之氣感陰者腥感陽者香陽方長矣故荔挺出蚯蚓結者蚯蚓在穴屈首下向陽氣氣動欲宛而上首故其結而屈麋角解者鹿陽獸夏至得一陰而解角從陽退之象麋陰獸冬至得一陽而解角從陰退之象水者天一之陽所生陽生而水泉動潤上行也

季冬之月律中大呂鴈北鄉者自南而趨北早者則此月北鄉晚者二月乃北鄉馬氏曰鴈北鄉順陽而復也夏小正鄉者何也鄉其居也鴈以北方爲居何以謂之居生且長焉耳鵲爲陽物故曰乾鵲乾鵲知來而不知往始巢者鵲知歲所在以來歲之氣兆故

巢也早者十一月詩緯云復之日鵲始巢是也雉雊者雉火畜也感於陽而後有聲故雊雉爲陽禽故尾長雞乳者雞木畜也麗於陽而後有形故乳乳孚化也征鳥鷹隼之屬厲嚴猛疾捷也時殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥捷疾嚴猛也水以陰凝而堅曰腹堅則其堅達於内非特水面而已

律呂正聲卷十七終

律呂正聲卷十八

曆法附

按自古造曆者必先立元自黄帝調曆起辛卯顓頊用乙卯虞用戊午夏用丙寅殷用甲寅周用丁巳魯用庚子秦用乙卯漢太初用丁丑三統用庚戌四分用庚辰史謂曆之廢興以疏密課蓋以曆之終言也若推原其始不本於元何所造端乎是故黄帝以來立元雖若不同而皆準於甲子先儒有言曆元止據目前考驗無証其術失之淺上推開闢冥測鴻濛其術近於迂必也用太史公三紀大備之法范史紀元

之目推三元甲子四千五百餘年則其時不遠不近矣三歲一閏五歲再閏十有九歲七閏七閏爲章二十七章爲會三會爲統三統成元曆至於一元前後積四千六百一十七年却得十一月甲子朔夜半冬至斯時也並無分秒之積又爲曆元蓋嘗推極代紀起唐堯甲辰及今萬曆乙亥纔三千九百二十年少六百九十七年未合曆元然其要在於候天地之氣以知四時寒暑而仰察天日星月之行以相參合而已四時寒暑無形而運於下天日月星有象而見於上二者常動而不息一有一無出入升降或遲或疾不相爲謀其久而不能無差忒者勢使之然也不合則屢變其法而求之自堯舜三代以來曆未嘗同也蓋天有不齊之運而曆爲一定之法所以既久而不能不差既差則不可不改也故蔡邕有言以籌筭爲本以天文爲驗筭之既精驗之皆合則在人之天審而在天之天定矣

按曆法各家不同漢太初曆本於顓頊顓頊曆者本連山首艮之易而作也起於冬至夜半年月日時皆甲子日月如合璧五星如連珠以爲起曆之元至漢武帝改爲太初曆太初曆者武帝即位唐都洛下閎

等所作也其法以律起曆其說曰夫律陰陽九六爻象所從出也故黄鍾紀元氣之謂律律法也謂莫不取法焉始以八十一分爲統母其數起於黄鍾之龠而以九章爲一終一章十有九歲三終二十七章五百一十三歲爲一會三會八十一章一千五百三十九歲爲一統三統二百四十三章四千六百一十七歲爲一元一章閏分盡七閏而無餘分一會月蝕盡日月交會一終而無餘分一統朔分盡朔旦冬至無餘分一元六甲盡自子至辰自辰至申自申至子上元甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲辰

朔日冬至無餘分又千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲復爲甲子朔旦冬至也謂之元者合顓帝甲寅起曆之元十一月甲子朔旦夜半甲子時冬至日月如合璧五星如連珠俱起牽牛一度其晦朔弦望皆無一毫之差故改元封元年丁丑爲太初元年非其年即甲寅也楊子準太初而作太玄太玄者三摹而四分之極於八十一首旁則三摹九据極之七百二十九贊當期之日又爲踦贏二贊以盡餘分之數其用自天元推一晝一夜陰陽數度星日之紀與太初曆相應太玄太初曆法俱

有得於律數太初以八十一爲日法者九九也太玄以七十二爲日法者八九也太初以三十二爲秒法者八四也太玄以三十六爲秒法者九四也分於九而減一秒於四而加一同得二千五百九十二秒始雖異而終則同夫二千五百九十二者三十六其七十二也七十二者四其一十八也二十八者律呂積數一日之分也故曰俱有得於律數至東漢又以章部紀元爲曆法亦以十九歲爲一章然必以十九歲而無餘分者蓋天數終於九地數終於十十九者天地二終之數也四章爲一部凡七十六歲二十部爲

一紀一千五百二十歲三紀爲一元四千五百六十歲一章則至朔分齊然猶非甲子也一部至朔同會於甲子日子時然猶非甲子歲首也三紀至朔乃同於甲子又在甲子歲首總會如初是名一元比太初一元差三章第七十六甲子之末癸亥冬至即來歲甲子之首故曰年月日時皆甲子也章會統元之元亦即此時又多五十七年者即來歲甲子六十年之數取其合於三統之數故少三年是太初曆法猶未精也章部紀元一元之內歲次甲子者七十六與部年同積一百六十六萬

五千五百四十日日爲甲子者二萬七千七百五十九其數與每朔之積晝相同一部之內積日亦同此數蓋一元爲六十部矣唐一行專用太衍之策則曆術又本於易矣合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘以合朔定日月之會以日度正周天之數以中星正二十四氣以卦定七十二候蓋曆起於數數者自然之用也其用無窮而無所不通以之於律於易皆可合也邵子本太玄而作皇極經世是故一元有十二會一會有三十運一運有十二世一世有三十年一年有十二月一月有三十日一日有十

二時一時有三十分一分有十二秒一時有三百六十秒一日有三百六十分一月有三百六十時一歲有三百六十日一世有三百六十月一運有三百六十歲一會有三百六十世一元有三百六十運三十與十二反覆相乘爲三百六十故元會運世歲月日時八者之數皆三百六十三百六十者十二其三十也三十其十二亦爲三百六十以三百六十乘三百六十爲十二萬九千六百故一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰一歲有十二

萬九千六百分一月有十二萬九千六百釐一日有十二萬九千六百毫一時有十二萬九千六百絲此皆天地自然之數非有所牽合也朱子曰季通云元會運世之數大而不可見分釐毫絲之數小而不可察所可得而數者卽歲月日辰而知也黃氏瑞節曰堯之時在日甲月巳星癸辰申當十二萬九千六百年之半以上爲六萬四千八百年之已往以下爲六萬四千八百年之方來是以爲之中數也趙氏緣督曰夏禹八年甲子乃午會之初今大定甲子乃午會第十運之戌世初年也袁氏明善筭之以爲得六萬

三千六十一歲二說不同者黃氏主於十二會之消息而言以自子至巳前六會爲息自午至亥後六會爲消故謂堯以上爲六萬四千八百年袁氏主於陽生於子中消於午中而言故謂止得六萬三千六十一歲其謂堯當巳會則同也要之袁氏之說尤爲精密至我

大明嘉靖甲子乃午會第十一運午世之初年自開闢以來通計六萬三千三百一歲

若以今之大統曆法筭之一年二十四氣一氣該十五萬二千一百八十七分五十秒是以一日百刻一

刻百分一分百秒一秒百毫一毫百芒筭也故以一日作萬分一氣該十五日該十五萬分又以五日四分日之一勻在二十四氣之中則每氣該十五日二時六刻又四分刻之一故其數如此一時該六大刻二小刻二時六刻四分刻之一該二十一大刻五小刻又四分小刻之一也二十一大刻該二千一百分五小刻四分刻之一該八十七分五十秒六小刻當一大刻每一時有二小刻大統曆每一氣是十五日零二時七刻亦是舉其刻之成數而言若細分之實二時六刻又四分刻之一也若依大統曆法一日該

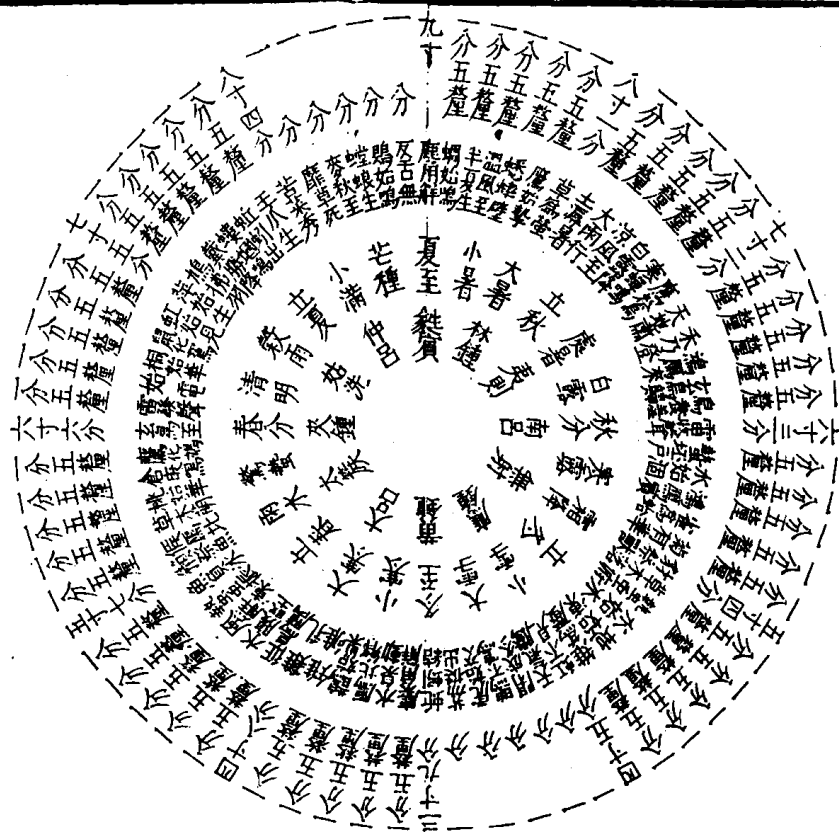
一萬一百四十五分八十三秒三十三毫三十三芒有奇以律管之氣合之該三千三百八十一分九十四秒四十四毫四十四芒爲一釐

夫曆者時之紀也律者氣之候也實爲二事自太史公言律必兼曆故後世史志皆兼律曆而言蓋律之十二又生於曆之十二故推曆可以成律而因律亦可以起曆豈非以律曆同一道乎今觀律本於無形者也且一元之氣潛萌於地地鍾於泉當是時所謂氣者孰從求之而古之聖人則以三寸九分之管從而導達之是以日月之運行此曆之事也而一氣之

差則日月不能以獨行星辰之伏見此曆之事也而一氣之變不加察焉則星辰之經緯差之秒忽而曆紀由是而廢壞故律者所以佐夫曆而驗氣候者也若夫曆則著於有形者也躔度之逆順經緯之盈縮執筭有人相與追逐於毫芒之間而正於晦朔弦望之際惟恐乎紀序之小舛然氣始於子達於寅此律之事也而曆實爲節度焉氣發於緹室之灰而日之長短與之相應此律之事也而曆實爲推占焉故曆者所以參夫律而著效驗者也律本於曆曆正於律合律曆者其知天人之道乎故朱子曰今治曆家用律呂候氣其法最精氣之至也分寸不差蓋此氣都從地中透上來楊雄曰律則成物曆則編時律曆交道聖人以謀觀此可以見律曆合一之道

按洪武年間欽天監博士元統言曆日之法其來尚矣今曆雖以大統爲名而積分猶授時之數見授時之法以至元辛巳爲曆元至洪武甲子積一百四年經云大約七十年而差一度每歲差一分五十秒辛巳至今年遠數盈漸差天度擬合修改臣今以洪武甲子歲冬至爲大統曆元推衍閏磨勘司令王道亨有師郭伯玉者精明九數之理若得此人推大統曆

法庶幾可成一代之制蓋大道無端惟數可以推其機天道至妙因數可以明其理是理因數顯數從理出可相倚而不可相違也自是欽天監造曆以洪武甲子爲曆元仍依舊法推筭不用捷法

律呂合節候之圖　三十六

律呂正聲卷十八終

律呂正聲卷十九

律正閏餘　附閏法

按律管陽氣之升降一日三釐以日法除之該三百一十三分三十秒三十三毫有奇爲一釐每三釐加一毫也一日三釐該九百四十分是律管每氣之升降三釐則日之在天者行過一度爲九百四十分也一度廣二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分此猶言日之右行以其退數筭之若推日之順行則氣之升降三釐日行周天一帀爲三百六十五度四分度之一該一百七萬一千里也但以其日之行

比天爲不及一度故以爲右行一度取其易於籌筭也氣升一釐日行三百一十三分三十秒三十三毫有奇氣升一分日行三千一百三十三分三秒三十三毫一月氣升九分日該行二萬八千二百分爲三十度也一月三十度一年三百六十度而律管之氣亦升降一周該一百零八分是以律管之數並二至之前各九分筭之亦得一百零八分也二至之前又各多六分者此陰陽餘空之數故不筭也夫一歲三百六十日此言其一歲之常數也而日之行天者實不盡周天之氣必再行五日零二百三十五分然後

日與天會爲之一歲以此五日二百三十五分散於十二月之中故自今年冬至至明年冬至爲之一歲實三百六十五日二百三十五分此一歲日行之數也以一歲之常數計之多五日二百三十五分爲之氣盈月行比日尤遲一日一周天不及天十三度十九分度之七不及日十二度三百四十六分半曆家亦以退數筭之故以爲月之右行一日行十三度十九分度之七比日爲速也積二十九日九百四十分日之四百九十七其不及日三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及

之度亦退盡本數恰與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八以九百四十分爲一日得六日餘三百四十八分通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也以一歲之常數計之少五日九百四十分日之五百九十二所以有六小月一月不及三十日爲之朔虚合氣盈朔虚而閏生焉氣盈五日二百三十五分朔虚五日五百九十二分以三百五十四日爲一年計之多十日八百二十七分此一歲之閏數也三歲則閏三十二日六百單一分五歲再閏計五十四

日二百七十五分少五日零六百六十五分不及兩閏舉成數言故曰五歲再閏也若以實數言實六歲内爲兩閏耳十有九歲七閏則氣朔分齊是爲一章蓋積十九歲得全日一百九十日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之計一十六日零六百七十三分通前所得全日總計二百單六日零六百七十三分將此數分作七箇閏月計三七二百一十日内少三日二百六十七分七閏月之中令除此三日二百六十七分作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日

而爲一章也以律管之氣推之朔虚之數一月積二十九日零四百九十九分比常數少四百四十一分一月之氣其升降至此積八分八釐五毫九絲三忽比九分之常數少一釐四毫七忽積至十二箇月少一分六釐八毫八絲四忽該五日零五百九十二分有奇是爲律管之氣朔虚之數也夫一歲律管之氣其升降該一百零二分今以朔虚之數筭之止有一百分三釐一毫一絲六忽少了一分六釐八毫八絲四忽遂以此爲不盡之氣而爲餘氣故爲律管朔虚之閏數也以氣盈言之一歲多五日二百三十五分

以此所積之分布於十二月之中每月該三十日零四百一十一分二十五秒以律管之氣推之該九分一釐三毫一絲三忽弱積十二箇月該一百零三分五釐七毫五絲比常數多一分五釐七毫五絲是律管氣盈之閏數也合氣盈朔虛計之共多了三分二釐七毫三絲四忽爲律管一年之閏氣該十日八百二十七分爲十一日弱也夫律管之氣一月之升降雖以九分爲常數而其灰之飛當在九分之外如積八分八釐五毫九絲三忽應日月交會之氣其氣雖已通而灰猶未飛也是灰之飛當以中氣爲候比常

數大約兩月多一日也管灰必以中氣爲候者何也蓋天之生物以氣爲機氣之至否以節中爲度節氣者何如十一月大雪之類是也中氣者何如十一月冬至之類是也必天氣先倡而後地氣應之故十二節氣常先半月天氣之先至也十二中氣常後半月地氣之後應也以天之節氣難尋而地之中氣可按所以管灰必以中氣爲候也惟閏月則無中氣斗指兩辰之間閏前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔若趲得中氣在月盡後月便當置閏故閏以中氣爲定也

中數曰歲朔數曰年中數謂十二月中氣總三百六十五日四分日之一天運一周謂之歲取歲星行一次也朔數者十二月之朔一周謂三百五十四日月與日會十二次謂之年取年穀一熟也故杜預曰朔氣帀則爲年中氣帀則爲歲中數謂之氣盈朔數謂之朔虛蓋以三十日爲準朔虛者自前合朔至後合朔不滿三十日其不滿之分非朔虛而何氣盈者一節一氣共三十日而有餘分非氣盈而何餘分卽中氣也中氣之與朔氣每月剩一日不足以所餘日歸之於終積成一月是之謂閏蓋氣以舒而常盈月以

疾而常縮氣朔有盈虛之不齊積微之久中氣或有居於月晦者必閏以置之乃復乎初中氣常盈中氣之所以盈者由於日之行天日行三十度零四百一十分然後謂之一中以三十日論之則有餘是之謂盈朔氣常縮朔氣之所以縮者由於月之應日月行只二十九日零四百九十九分而月與日會謂之一朔以三十日論之則不足是之謂虛中氣所以定四時蓋以三中謂之春三中謂之夏三中謂之秋三中謂之冬中氣只在本月若中氣在於月晦後月便當置閏謂之閏者以一年十二月論之雖多一月以一

年四時之氣論之實未嘗多也故穀梁傳曰閏月者附月之餘日也積分而成於是月者也禮玉藻曰聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立乎其中故其字從王在門中也明陰不足陽有餘閏者陽之餘也是所以閏月定四時成歲者全在於中氣朔氣所以定晦朔弦望蓋日行常舒月行常速以速及舒積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會方會則月光都盡謂之晦晦後一日其光復蘇謂之朔近一遠三謂之弦近一遠三者分天體為四分謂初八及二十三日月行近日一分謂之近一遠日三分謂

之遠三通日分受日光故半明半魄如張弓弦上弦昏見故光在西下弦旦見故光在東也上弦下弦亦有或進一日或退一日者皆以合朔之時分數之多少定之相與為衝分天之中謂之望謂朔後晦前各十五日日月相對則月光正滿而為望望則日月相去百八十二度五百八十七分半望在十五日其常也或進在十四日或退在十六日其變也望之無定日由合朔之日時有蚤暮也月之大小亦以晦朔弦望定之蓋月與日會自有一定之數如只二十九日四百九十九分而與日會則謂之小第二月則三十日零五十八分則謂之大大約兩月而多一日也

閏法

朱子曰橫渠說日月皆左旋說得好蓋天行甚健一日一夜周三百六十五度四分度之一又進過一度日行速健次於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則日為退一度二日天進二度則日為退二度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年是謂一年一周天月行遲一日一夜行三百六十五度四分度之

一比天為退了十三度有奇至二十九日半強恰與日相值在恰好處是謂一月一周天進數為順天而左退數為逆天而右曆家以進數難筭故謂之右行且曰日行遲月行疾但天行健一日一夜而周常差過一度日月違天而退日是一日退一度月是一日退十三度有奇周天三百六十五度四分度之一每歲只有三百六十日除了五日四分日之一又除小月計六日所以置閏所餘六日為氣盈所少六日為朔虛

蔡氏曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一

繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故
日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百
六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會
是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天
十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日
之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十
八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十
而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四
九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也
故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十

五者爲氣盈月與日會而少五日九百四十分日之
五百九十二者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一
歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一
閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再
閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有
九歲七閏則氣朔分齊是爲一章也故三年而不置
閏則春之一月入於夏而時漸不定矣子之一月入
於丑而歲漸不成矣積之久至於三失閏則春皆入
夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣
其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以

此餘日置閏月於其間然後四時不差而歲功得成
陳氏普曰天繞地左旋東出西入一日一周而少過
之日者天之精與天左旋日適一周以天之過也而
爲少不及爲天日進而日日退也日非退也以天之
進而見其退耳曆家以日月皆右旋以此盖不計天
之進而但以日月之退爲右旋積三百六十五日四
分日之一而天與日復相遇於初進初退之地而爲
一年夫天日者氣數之始其每日之進退既有常則
故一日之進退遂爲一度三百六十五日四分日之
一進退一周而周天之數遂爲三百六十五度四分

度之一度數也則也天本無度以與日離合而成天
日東西行其周布本東西而縱橫南北皆以其度爲
數見日者數之本日數既定而在天在地無非其度
也月行遲常以二十七日千一十六分日之三百二
十七而與天會二十九日九百四十分日之四百九
十九而與日會一月一周天者以與日會言也其實
二十七日有奇而周天又二日有奇始與日會日一
年與天一會月一年與天十三會與日十二會天以
日爲天故日與天會而爲歲功月與天無與故其與
天會者一無所用而僅以與日會者紀乎二十四氣

之行日月一會二十九日半有奇二氣之日常在其內每三十餘會則中氣必出一會之外入再會之初而其月惟一氣在其月之中於此置閏以望前半月終前月望後半月起後月十九年七閏則日月二百三十五會與天日一十九會平等而無少不及故爲一章也

三元曆法附

三元者上元十一月朔旦甲子冬至十一月中日月五星俱起牽牛之初日起牛宿一度斗建子律中黃鍾歷十六度日入女十度其日已卯交小寒十二月

節自女十度歷十六度日入危六度其日甲午交大寒十二月中斗建丑律中大呂自危六度歷十六度日入室五度其日己酉交立春正月節自室五度歷十六度日入壁一度其日甲子交雨水正月中斗建寅律中太簇自壁一度歷十七度日入奎八度其日庚辰交驚蟄二月節夫一氣十五日至正月中一氣獨十六日而多一日者何也蓋周天三百六十五度四分度之一一日一度一歲三百六十日其常也又多五日四分日之一謂之氣盈故以此所多之分勻任二十四氣之中一日該十三分六十九秒四十四毫四十四芒又七十七分芒之三十大約七十日而多一日零二十七分六十一秒六十五毫六芒又小分芒之二十九

又自奎八度歷十六度日入婁五度其日乙未交春分二月中斗建卯律中夾鍾自婁五度歷十六度日入胃七度其日庚戌交清明三月節自胃七度歷十六度日入昴六度其日乙丑交穀雨三月中斗建辰律中姑洗自昴六度歷十六度日入畢十度其日庚辰交立夏四月節自畢十度歷十七度日入參五度其日丙申交小滿四月中斗建巳律中仲呂

又自參五度歷十六度日入井十度其日辛亥交芒種五月節自井十度歷十六度日入井二十五度其日丙寅交夏至五月中斗建午律中蕤賓自井二十五度歷十六度日入柳七度其日辛巳交小暑六月節自柳七度歷十七度日入張三度其日丁酉交大暑六月中斗建未律中林鍾

又自張三度歷十六度日入張十八度其日壬子交立秋七月節自張十八度歷十六度日入翼十五度其日丁卯交處暑七月中斗建申律中夷則自翼十五度歷十六度日入軫十度其日壬午交白露八月

節自軫十度歷十六度日入角七度其日丁酉交秋分八月中斗建酉律中南呂自角七度歷十七度日入氐一度其日癸丑交寒露九月節

又自氐一度歷十六度日入氐十六度其日戊辰交霜降九月中斗建戌律中無射自氐十六度歷十六度日入尾三度其日癸未交立冬十月節自尾三度歷十六度日入尾十八度其日戊戌交小雪十月中斗建亥律中應鍾自尾十八度歷十七度日入斗七度其日甲寅交大雪十一月節自斗七度歷十六度其日己巳復爲冬至十一月中矣

一歲氣盈四千九百三十五分朔虛五千二百九十二分合氣盈朔虛而閏生焉一歲共餘一萬二百二十七分計十日零八百二十七分三歲一閏餘三萬六百八十一分計三十二日六百零一分復餘二千九百二十二分五歲再閏餘五萬一千一百三十五分計五十四日三百七十五分兩閏共該五十九日五十八分少了四千三百八十三分八歲三閏少一千四百六十一分十一歲四閏餘一千四百六十一分十四歲五閏餘四千三百八十三分十七歲六閏餘七千三百五分十九歲餘十九萬四千三百一十三分以日法除之共得二百六日六百七十三分將此數分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月之中今除此三日二百六十七分作三箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日而爲一章也然必十九歲而無餘分者蓋天數終於九地數終於十十九歲者天地二終之數也十有九歲爲一章二十七章五百一十三歲爲一會三會八十一章一千五百三十九歲爲一統三統二百四十三章四千六百一十七歲爲一元一章閏分盡七閏而無餘分一統朔分盡朔旦冬至無餘分一元六甲盡上元甲子朔旦冬至無餘分後千五百三十九歲甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲復爲甲子朔旦冬至也從子至辰自辰至申自申至子凡四千六百一十七歲爲一元故太玄曰自子至辰自辰至申自申至子冠之以甲而章會統元與月食俱沒玄之道也

律呂正聲卷十九終

明郎墨王邦直子魚甫著
明郎墨黄作孚汝從甫校

律呂相生

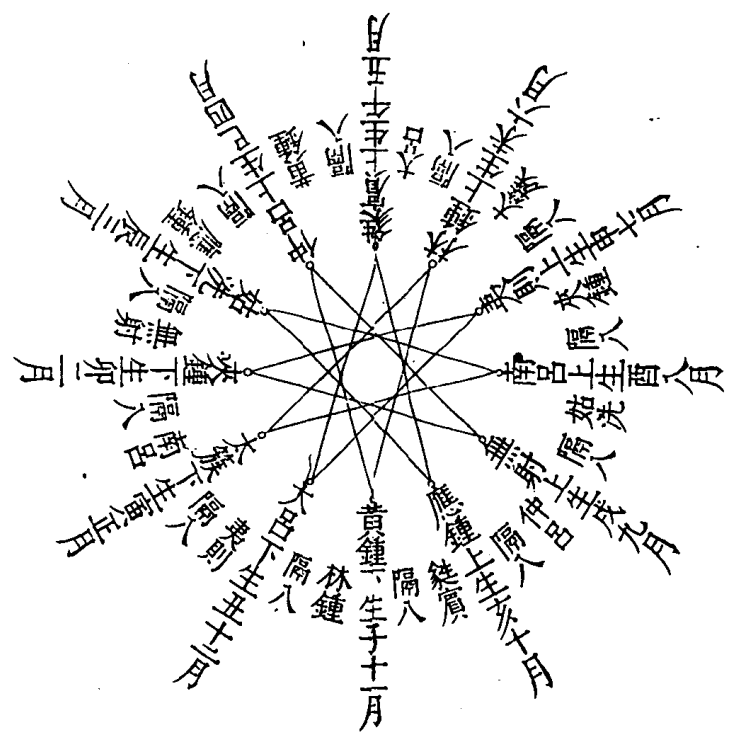
律呂相生者言作樂之際律呂之相應也其說出於太玄言其以爲律呂黄鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂如以黄鍾爲宮則隔八下生林鍾爲徵林鍾隔八上生太簇爲商太簇隔八下生南呂爲羽南呂

隔八上生姑洗爲角姑洗隔八下生應鍾爲變宮應鍾隔八上生蕤賓爲變徵如以蕤賓爲宮則隔八上生大呂爲徵大呂隔八下生夷則爲商夷則隔八上生夾鍾爲羽夾鍾隔八下生無射爲角無射隔八上生仲呂爲變宮仲呂隔八上生黄鍾爲變徵十二律還相爲宮其相生皆是如此黄鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下盖宮生徵徵生商商生羽羽生角角生變宮變宮生變徵故彈宮而徵應彈徵而商應彈商而羽應彈羽而角應五聲以相生爲和相勝爲謬此先王立樂之方也律之生呂謂之律娶妻呂之生律謂之呂生子皆一陰一陽一清一濁相間而生終而復始循環不窮樂記曰終始象四時周旋象風雨又曰大小相成終始相生倡和清濁迭相爲經此之謂也左傳所謂清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入周疏以相濟也莊子所謂黄帝之樂四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和其卒無尾其始無首一死一生一僨一起能短能長能柔能剛皆是此意

律有雌雄間列十二辰作樂之道得陰陽備雌雄聲

乃可和隔八相生續氣候也均陰陽也盖黄鍾生太簇太簇生姑洗皆隔一律姑洗生林鍾南呂生黄鍾乃隔二律故設變宮變徵以均分數別陰陽三律必尋二呂三呂必尋二律陰陽之交必隔八乃可生也隔八相生此之謂也若不隔八則律自生律呂自生呂陰陽不均氣節不周而聲不和矣諸儒乃以三分損益合於隔八相生以爲律管長短之制豈不誤哉盖以黄鍾九寸三分損一隔八而下生林鍾故林鍾六寸三分益一隔八而上生太簇故太簇八寸太簇三分損一生南呂五寸三分南呂生姑洗七寸一分

姑洗生應鍾四寸六分六釐應鍾生蕤賓六寸二分八釐蕤賓生大呂八寸三分七釐六毫大呂生夷則五寸五分五釐一毫夷則生夾鍾七寸四分三釐七毫三絲夾鍾生無射四寸八分八釐四毫八絲無射生仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽至仲呂再生黃鍾只得八寸七分有奇不成黃鍾正聲遂以爲黃鍾往而不返蓋由以黃鍾之長九寸又就隔八相生以求三分損益其弊必至於是也夫律管所以候氣者也二十四氣實合於周天之度分毫不差若如諸儒之說則子月中氣長應鍾四寸三分四釐丑月中

氣短黃鍾六分二釐四毫寅月中氣短大呂三分七釐八毫卯月中氣短太簇五分六釐三毫七絲辰月中氣短夾鍾三分三釐七毫三絲巳月中氣短姑洗五分一釐六毫五絲四忽午月中氣短仲呂三分七釐五毫四絲六忽未月中氣短蕤賓三分八釐申月中氣短林鍾四分四釐五毫酉月中氣短夷則二分五釐五毫戌月中氣短南呂四分一釐五毫二絲亥月中氣短無射二分二釐四毫八絲短黃鍾四寸三分四釐夫氣有升降故律有長短今氣既以漸而升而律管反以漸而短則葭莩之灰必不應律而節中之氣何以能明氣既不應則聲必不和又何以治曆而作樂哉

律呂相生之圖

律呂清濁

律呂旋宮按月迭巡此往彼來以法先天圓圖流行之用也律呂清濁陰南陽北陰濁陽清以法先天方圖一定之體也若以方圖配十二律乾位西北統戌亥二辰爲無射應鍾之律兌位正北統子一辰爲黄鍾之律離位東北統丑寅二辰爲太呂太簇之律震位正東統卯一辰爲夾鍾之律其卦皆陽即師曠所謂北風說者謂夾鍾無射以北是也巽位正西統酉一辰爲南呂之律坎位西南統未申二辰爲林鍾夷則之律艮位正南統午一辰爲蕤賓之律坤位東南

統辰巳二辰爲姑洗仲呂之律其卦皆陰即師曠所謂南風說者謂姑洗南呂以南是也北律其數少其管短其聲清以清聲第之黄鍾第一應鍾第二大呂第三無射第四太簇第五夾鍾第六黄鍾極清也清者漸升而濁故至於夾鍾則漸濁矣南呂其數多其管長其聲濁以濁聲第之蕤賓第一仲呂第二林鍾第三姑洗第四夷則第五南呂第六蕤賓極濁也濁者漸降而清故至於南呂則漸清矣黄鍾極清蕤賓極濁者亦猶子午二辰冬至極短夏至極長也夾鍾南呂清濁各半者亦猶卯酉二辰當春秋之分也律呂之清濁一陽氣之升降其聲之和則一也此古人所以參用之也

以流行而分陰陽則東爲陽西爲陰自黄鍾以至仲呂皆屬陽自蕤賓以至應鍾皆屬陰以對待而分陰陽則北爲陽南爲陰夾鍾無射以北爲陽姑洗南呂以南爲陰南六律得數之多其聲重濁故爲陰北六律得數之少其聲輕清故爲陽記曰清明象天廣大象地即北爲陽南爲陰之義也蓋陽聲之清明象天之清明也陰聲之重濁象地之廣大也記曰倡和清濁迭相爲經即清爲陽濁爲陰之義也清者倡則濁

者和是清固爲之經矣濁者倡則清者和而濁亦可爲經也經即所謂宮也如以北六律爲宮則以聲清爲貴聲濁爲賤以數少爲貴數多爲賤商角徵羽其聲欲其以次而濁其數欲其以次而多斯無奪倫之患也如以南六律爲宮則以聲濁爲貴聲清爲賤以數多爲貴數少爲賤商角徵羽其聲欲其以次而清其數欲其以次而少亦無奪倫之患也夫陽尊陰卑理之常也今若反之者何耶蓋陰律當權用事則陽律亦當降下以相從故太玄曰陰陽迭巡清濁相廢將來者進成功者退已用則賤當時則貴邵子曰陽

用陰陰用陽以陽爲用則尊陰以陰爲用則尊陽皆此義也比律管短南律管長如或奪倫管短則用倍法管長則用半法所謂計自倍半是也梁氏曰得聲氣之全而聲過之者倍也得聲氣之全而聲不及者半也然有倍半之聲而無倍半之律則但於計律爲鍾之時損益其度數而已此是以鳧氏爲鍾者言也若以爲調聲之法亦惟於奏樂之際聲之清者則翕之而使濁斯不至於太高聲之濁者則闢之而使清斯不至於太下所以損其過益其不及也是五聲之序亦惟本其律之自然皆安其位而不相奪焉豈人力之所能與哉

周禮祀天用清聲故圜丘用樂則以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵皆清聲也以姑洗爲羽濁止一律而已至於分樂而序之乃奏黃鍾歌大呂以祀天神蓋天神最尊而黃鍾爲律之首故以祀天神此主序樂而言故獨言黃鍾祀地用濁聲故方丘用樂函鍾爲宮姑洗爲徵南呂爲羽皆濁聲也以太簇爲角清止一律而已至於分樂乃奏太簇歌應鍾以祭地示以地示亞於天神而太簇爲律之次故以祭地示主序樂而言故獨舉太簇非專以聲之清而言也乃奏姑洗歌南呂以祀四望者此二律次濁故以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾以祭山川者此二律極濁故以祭山川祭地用濁樂四望山川皆地類故亦用濁樂乃奏夷則歌小呂以享先妣者此二律次濁先妣地道也先妣謂姜嫄也乃奏無射歌夾鍾以享先祖者此二律皆清故以享先祖先祖謂后稷也此主南郊配天之祭而言故與祀天神同樂若宗廟用樂則與此不同亦皆清聲

自漢儒以黃鍾爲九寸而後世因之黃鍾一差則諸律皆差施之於樂則清濁失經高下相陵臣陵其君

民陵其臣漢唐宋制樂皆差其所奏之樂莫非陵上之音樂中最忌之宜其治之不古若也清濁既差聲必不和於是變律半律子聲清聲之說興焉清聲者益之以四變律者益之以六子聲者益之以十二皆爲之遷就以合於五聲非律之本然也故梁氏曰杜佑正律之外有子聲是不察夫計律爲鍾之意蔡氏十二律皆有半聲蓋踵佑之失也是識子聲半聲之非也陳氏曰先王之樂以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量後世增之十六以至二十四蓋皆惑於清倍之法然也是譏清聲子聲之非也惟黃鍾

三寸九分復其本然之度不必別爲清聲子聲變律之法而音律克諧自無不順矣

清聲者黃鍾大呂太簇夾鍾四聲是也盖用其半數以爲律如黃鍾九寸只用四寸半餘三律亦然朱子曰唐末喪亂樂人散亡禮壞樂崩朴自以私意撰四清聲若用清聲爲宮則本聲極清而高餘聲重濁而下又樂書云樂有清聲本於鄭康成曰鍾磬二八在一簴爲一堵宋用前代之制以十二枚爲正鍾四枚爲清鍾故李照言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂可去盖半律則非律呂本聲與天地升降之氣全不相攝矣

律呂清濁之圖

六濁商酉南呂 六寸三分
五濁商申夷則 七寸二分
三濁徵未林鍾 八寸一分
一濁徵午蕤賓 九寸
二濁徵巳仲呂 八寸四分
四濁角辰姑洗 七寸五分

六清角卯夾鍾 六寸六分
五清角寅太簇 五寸七分
二清羽丑大呂 四寸八分
一清宮子黃鍾 三寸九分
三清羽亥應鍾 四寸五分
四清商戌無射 五寸四分

律呂正聲卷二十終

律呂正聲卷二十一

律應八風

八風者八卦之風也以應八節而配八音乾曰不周風位在西北主戌亥二辰故西北二辰之風皆謂之不周風其至以立冬至其音石坎曰廣莫風位在正北主子一辰其至以冬至其音革艮曰條風位在東北主丑寅二辰故東北二辰之風皆謂之條風其至以立春其音匏震曰明庶風位在正東主卯一辰其至以春分其音竹巽曰清明風位在東南主辰巳二辰故東南二辰之風皆謂之清明風其至以立夏其音木離曰景風位在正南主午一辰其至以夏至其音

絲坤曰涼風位在西南主未申二辰故西南二辰之風皆謂之涼風其至以立秋其音土兌曰閶闔風位在正西主酉一辰其至以秋分其音金此皆以後天之卦而言也主八卦而言故謂之八風主十二辰而言亦謂之十二風周禮保章氏以十有二風察天地之和命乖別之妖祥者是也八風所以應律者何也盖斗居天之中運玉衡以覆冒四方死生萬物者也黃鍾月王加十五度爲一節二節爲一氣三節爲一風二風爲一時四時爲一歲凡一律之法具三十日

一風之法具四十五日八風十二律各具三百六十之數故至時自相應焉風者何謂也風之爲言萌也養物成功所以象八卦陽立於五極於九五九四十五日一變變以爲風陰合陽以生風距冬至四十五日條風至條達萬物之風四十五日明庶風至明庶者迎衆也言春分之後陽施其春之恩德迎衆物而生之四十五日清明風至清明者清芒也謂精芒挫收挫猶止也四十五日景風至景大也陽氣長養小麥之屬秀出已備故挫止其鋒芒收之以成實四十五日涼風至涼寒也行陰氣也言陰氣收成萬物也

四十五日閶闔風至戒收藏也閶闔盛也時盛收物盖藏之四十五日不周風至不周者不交也陰陽未合化也未合化言消息純坤無陽也月令曰天地不通而閉塞成冬也四十五日廣莫風至廣莫者大也同陽氣也故曰條風到地煖明庶風至萬物產清明風至物形乾景風至棘棗實涼風至禾黍乾閶闔風至生薺麥不周風至蟄蟲匿廣莫風至則萬物伏是以王者承順之條風至則出輕刑解稽留明庶風至修封疆理田疇清明風至出幣帛使諸侯景風至則爵有德封有功涼風至報地德化四鄉閶闔風至則申象刑飭囷倉不周風至則築宮室修城郭廣莫風至則斷大辟行獄刑由此言之則風不能違時王者順時以行政所以奉若天道也八風所以通於律呂者何也自顓帝始作承雲之樂以效八風之音舜以夔爲樂正正六律和五聲以通八風而天下服故後之論樂者多以八風爲言記曰八風從律而不姦左氏之論八音則曰以遂八風論舞則曰節八音而行八風於季札觀魯樂則曰五聲和八風平楊雄亦曰剛割匏竹革木土金擊石彈絲以和天下柷擬之八風大抵皆言其槩而未詳其義也惟呂氏春秋曰大

聖至治之世天地之氣和以生風日至則月鐘其風以生十二律仲冬日短至則生黃鍾季冬生大呂孟春生太簇仲春生夾鍾季春生姑洗孟夏生仲呂仲夏日長至則生㽔賓季夏生林鍾孟秋生夷則仲秋生南呂季秋生無射孟冬生應鍾天地之風氣正十二律定也周子亦曰古者百姓太和萬物咸若聖王乃作樂以宣八風之氣以平天下之情此三說者皆探本之論也盖風者天地之氣也風以時至則天地之氣和矣氣和則十二月之氣各應其律而十二律正矣是律固正於八風而八風又正於治世此作樂

之本也不探其本而欲從事於樂者亦末矣陳氏論八風從律而不奸一段甚詳蓋主朔易者坎也故其音革其風廣莫爲果蓏者艮也故其音匏其風條震爲竹故其音竹其風明庶巽爲木故其音木其風清明兌爲金故其音金其風閶闔乾爲玉故其音石其風不周瓦土器也故坤音瓦而風凉蠶火精也故離音絲而風景正北之風從黃鍾之律而黃鍾冬至之氣也東北之風從大呂大簇之律而大呂大簇大寒起蟄之氣也正東之風從夾鍾之律而夾鍾春分之氣也東南之風從姑洗仲呂之律而姑洗仲呂穀雨

小滿之氣也正南之風從蕤賓之律而蕤賓夏至之氣也西南之風從林鍾夷則之律而林鍾夷則大暑處暑之氣也正西之風從南呂之律而南呂秋分之氣也西北之風從無射應鍾之律而無射應鍾霜降小雪之氣也豈傳所謂樂生於風之謂乎八方之風生於十二律如此則順氣應之和樂興而正聲格矣尚何奸聲之有乎

晉樂志曰兌之音金其風閶闔乾之音石其風不周離之音絲其風景震之音竹其風明庶艮之音匏其風融坤之音土其風凉坎之音革其風廣莫巽之音木其風清明融風各書皆作條風

八卦八音配八風之圖

五聲所起

五音者宮商角徵羽也亦謂之五聲主夫人聲氣所出升降清濁爲則人心感物而動形於言之謂聲自其聲有高下清濁之殊之謂音音與聲非有二也音與聲雖一而有不同樂記曰聲相應故生變變成方謂之音又曰情發於聲聲成文謂之音成方者言其曲折之有法也成文者言其清濁高下之有節也夫聲之變而生音成方成文即聲之變也聲之變即虞書所謂聲依永也而又言律和聲者何也盖人聲自有高下聖人制五聲以括之五聲中又各有高下又

制十二律以節五聲分爲十二等使其清濁有一定之體所謂律和聲也律謂六律六呂十二月之氣言當依聲是律呂亦本人聲而制也所以然者以人稟中和之氣而有中和之聲故五音律呂皆以人聲爲度太玄以謂聲以情質律以和聲先儒以謂依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者是也盖形體有處莫不有聲聲出於和和出於適和適先王定樂由此而生五音未正則當求之律呂律呂未定亦當求之五音可以參互而得之朱子曰音律是氣人聲亦是氣故相關是也不得已而就其所近而易者以求之先從吾身始晉人有言絲不如竹竹不如肉言漸近自然耳故邵子曰惟人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然人得天地日月交之用他類則不能也是故大禹以聲爲律然惟聖人氣質清明故能審音以知律而人或拘於風土之異氣習之偏其聲音雖具夫律呂之理而不能以自審也故必以竹爲管以正之而後其聲音之清濁高下可得而辨矣諸儒之說亦多不同其以宮爲至濁羽爲至清者自漢以來諸儒之論皆然也是以黃鍾九寸

之謬誤之也其以宮爲至清羽爲至濁者李氏文利之說也仲呂蕤賔林鍾本皆徵音而以爲羽豈不謬哉是皆未得其正也惟月令之說人多未察中央土其音宮律中黃鍾之宮黃鍾之宮本羽之宮也而中央宮音與之同律則宮羽之音均爲至清可見矣今定五音宮爲至清羽爲次清商爲半清角爲半濁徵爲至濁宮爲喉音舌居中也商爲咢音開口張也角爲舌音舌縮却也徵爲齒音舌點齒也羽爲脣音口撮聚也羽與宮雖同而亦有異惟黃鍾宮羽同音至大呂應鍾則專爲羽音而又稍濁於宮矣是故以脣

音以其與宮有間也但脣音亦清不可謂之濁也以十二律分之以喉音之輕清者爲黄鍾以脣音之重濁者爲大呂以脣音之半清半濁者爲應鍾以齶音之輕清者爲無射以齶音之半清半濁者爲南呂以齶音之重濁者爲夷則以舌音之輕清者爲太簇以舌音之半清半濁者爲夾鍾以舌音之重濁者爲姑洗以齒音之重濁者爲蕤賓以齒音之半清半濁者爲仲呂以齒音之輕清者爲林鍾則黄鍾爲正羽至清也與宮同音應鍾亦清羽也大呂濁羽也夾鍾正角半清半濁也太簇清角也姑洗濁角也蕤賓正徵

至濁也林鍾清徵也仲呂濁徵也南呂正商半清半濁也無射清商也夷則濁商也

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲是故内本之情性由中以達外而五聲出焉聲出於脾合口而通之謂之宮故其音宮者情恐而性信聲出於肺開口而吐之謂之商故其音商者情怒而性義聲出於肝而張齒湧吻謂之角故其音角者情喜而性仁聲出於心而齒合吻開謂之徵故其音徵者情樂而性禮聲出於腎而齒開吻聚謂之羽故其音羽者情悲而性智天以一元之氣生人人之聲即天之聲也宮聲最居上元聲出於中宮其氣直升故聲始出於喉直上出爲宮音口勢隆穹者是也商聲次上元聲出於中前其氣斜升故再出到齶聲上騰爲商口勢良昌者是也角聲平舒元聲又出於前其氣横出故又再出到舌中聲半出爲角口僕音雹捉者是也徵聲下行元聲出於前下其氣舒遲故又再出到齒聲斜降出爲徵舌抵齒者是也羽聲下降元聲出於下下其氣沉滯故又降出到脣爲羽口僂窶者是也或以謂辨五味定五音者非古不決盖五音發於舌舌居中者爲宮土位在中也音

發而舌微下者爲商金性陰沉也音發而舌起曲者爲角木性曲直也音發而舌上者爲徵火性炎上也音發而舌下勾者爲羽水性潤下也此又舌定五音自然之理

若以五音而配四聲諸書皆以宮爲上平聲商爲下平聲角爲入聲徵爲上聲羽爲去聲故平聲少徵羽入聲無宮商角聲在清濁之間愚獨以爲不然盖五聲各有清濁宮商亦有入韻角徵羽亦有平聲不可以平爲宮商上去入爲角徵羽也故玉篇以三十六字母而分五音以角爲牙音如見溪群疑是也見純

清爲次溪次清群全濁疑半清半濁皆平也以徵爲舌音舌音有二舌頭音端透定泥是也舌上音知徹澄孃是也端知純清平也透徹次清次也定澄全濁定次而澄平也泥孃半清半濁泥平而孃次也羽爲唇音唇音有二重唇音幫滂並明是也輕唇音非敷奉微是也幫非純清滂敷次清俱平並奉全濁爲次明微半清半濁爲平商爲齒音齒音有二齒頭音精清從心邪是也正齒音照穿牀審禪是也精照純清精平而照次也清心穿審次清清心穿平而審次也從禪牀邪全濁從禪牀平而邪次也宮爲喉音影曉

匣喻是也影爲純清曉爲次清匣爲全濁喻爲半清半濁俱次也半徵半商爲半舌半齒音如來日是也爲半清半濁故括之以歌曰端見純清與此知精隨照影及幫非次清十字審心曉穿透滂敷清徹溪全濁群邪澄并匣從禪定奉與牀齊半清半濁微孃喻疑日明來共八泥由此觀之則五音中俱有清濁四聲安得以宮商爲平而角徵羽爲上去入乎故荀勗曰宮商角徵羽如平上去入蓋人有五聲字有四聲於衆字中取此四字爲毋耳五聲亦然鄭夾漈云四聲爲經七音爲緯江左之儒爲韻書知從有四聲而不知衡有七音從爲經衡爲緯聲音不交所以失立韻之源

蔡西山嘗爲燕樂一書證俗失以存古義今採其略附於下黄鍾用合字大呂太簇用四字夾鍾姑洗用一字夷則南呂用工字無射應鍾用凡字各以上下分清濁其中蕤賓林鍾不可以上下分仲呂用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字其黄鍾清用六字大呂太簇夾鍾清各用五字而以下上緊別之緊五者夾鍾清聲俗樂以爲宮此皆本於沈氏筆談

國朝雅樂亦遵用之是故以黄鍾謂之合卽宮音也

以太簇謂之四卽商音也姑洗謂之一卽角音也南呂謂之工卽羽音也林鍾謂之尺卽徵音也應鍾謂之六變宮音也蕤賓謂之上變徵音也此皆泥於黄鍾九寸之非而又兼以四清聲爲之以其度數之既差而聲氣之弗合也故又卽其聲之相近者以名之內四字乃徵音非商音也上字乃商音非徵音也若律呂得其自然之數則有自然之音凡此類皆不必用

漢書云音不可書以時人知之者欲教而無從心達者體知而無師故史官能辨清濁者遂絶蓋古之爲

鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度度數正則音亦正矣以度數者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也況今之度數亦非其正其音豈能正乎故宋楊傑言大樂之失有曰歌不永言聲不依永律不和聲惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲爲度言雖永不可逾其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言人志詠以爲歌五聲隨歌是謂依詠律呂協奏是謂和聲先儒以謂依人音而制樂託樂器以寫音樂本

效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依永以詠依聲律不和聲以聲和律非古制也

宮爲君不以律和之則其聲荒其君驕商爲臣不以律和之則其聲陂其臣壞角爲民不以律和之則其聲憂其民怨徵爲事不以律和之則其聲哀其事勤羽爲物不以律和之則其聲危其財匱如此則聲律不諧失其所謂中聲者矣蓋六律所以考五聲五聲所以成八音此律所以不可不和聲也

律呂正聲卷二十一終

律呂正聲卷二十二

五聲之序

五聲者宮商角徵羽也凡作樂一均之内各有五調一調之内各有五聲並變宮變徵而七其爲序也亦有二說一曰宮徵商羽角上下相生之次也一曰宮商角徵羽君臣民事物之序也亦非截然爲二也於相生之中而寓乎清濁之等其相生之有序即孔子所謂繹如也其清濁之有序即孔子所謂皦如也故分爲二義以列之於後云

自五聲相生之次而言如黄鍾一調黄鍾爲宮則下

生林鍾爲徵林鍾上生太簇爲商太簇下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角姑洗下生應鍾爲變宮應鍾上生蕤賓爲變徵他律爲宮其相生亦是如此管子起五音亦以宮生徵徵生商商生羽羽生角爲相生之次司馬遷曰音始於宮窮於角杜佑通典曰宮生徵徵生商商生羽羽生角此五聲先後之次也是黄鍾爲均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之合爲六十聲是十二律之正聲也朱子曰均只是七均如以黄鍾爲宮便以林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲

變徵這七律自爲一均其聲自相諧應盖五音之相生卽律呂之相生也黄鍾下生林鍾林鍾上生大簇大簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生甤賔甤賔上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生仲呂仲呂復上生黄鍾黄鍾大呂大簇夾鍾姑洗仲呂甤賔爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下楊子太玄孔氏正義其言律呂相生之法皆是如此此五音相生之次非律管相生之法也諸儒皆以爲三分損益爲律管長短之法非也記曰大小相成終始相生倡和清濁迭相爲經

又曰五色成文而不亂莊子所謂黄帝之樂一清一濁陰陽調和又曰一生一死一僨一起又曰其聲能短能長能柔能剛左傳曰清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速高下出入以相濟也皆此義也

自五聲清濁之次而言宫爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物樂家大率最忌臣民凌君然當高者或下當下者或高而有奪倫之患故立此五象以調之宫必爲君而不可下於臣商必爲臣而不可上於君若民若事若物皆當以此降殺是故宫爲君足以御臣商爲臣足以治民角爲民足以興事徵爲事足以成物羽爲物足以制用書曰八音克諧無相奪倫記曰樂行而倫清又曰論倫無患樂之情也又曰皆安其位而不相奪也皆謂此也故曰宫爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無沾滯之音矣宫亂則荒其君驕商亂則陂其官壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣夫聲有尊卑尊者不可下於卑卑者不可加於尊古今之所同也然列聲之尊卑者事與物不預焉何則事爲君治物爲君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之

分不得相越故沈存中以謂臣與民不要大事與物大不相妨若合得自然二者亦自大不得

盖五音宫商角爲從聲徵羽爲變聲從謂律從律呂從呂變謂以律從呂以呂從律故從聲以配君臣尊卑有序不可相踰變聲以謂事物則或過於君聲無嫌六律爲君聲則商角皆以律應徵羽以呂應六呂爲君聲則商角皆以呂應徵羽以律應加變徵則從變之聲皆濆矣

自漢以來皆以黄鍾爲九寸若以黄鍾爲宫則餘皆順若以他律爲宫便有相陵處臣或過君民或過臣

事或過民物或過事故不用正聲而用半聲亦謂之子聲近世所謂清聲者是也蓋黃鍾既差而又誤於隔八損益之論故十二律皆不得其本然之次第是以律外生律遷就以求合其勢不得不然者也承舛襲訛莫覺其非其來非一日矣律呂元聲之作始以黃鍾爲三寸九分其數極少其聲極清清者貴濁者賤數少者貴數多者賤臣數多於君故商爲臣民數多於臣故角爲民事多於人故徵爲事物多於事故羽爲物皆原於黃鍾之生生不已也其說又於諸儒相反如其說若以律之數少者爲宮如黃鍾大呂應

鍾等律則其說得矣若以律之數多者爲宮如蕤賓仲呂林鍾等律則其說又窮是亦一偏之見也蓋律之多寡有自然之數聲之清濁有一定之體固不可專以多而濁者爲貴亦不可專以少而清者爲貴記曰倡和清濁迭相爲經蓋清者倡則濁者和是清固可經矣濁者倡則清者和則濁亦可爲經也太玄亦曰陰陽迭巡清濁相廢將來者進成功者退已用則賤當時則貴亦此義也是故作樂之法當以數之多寡而分清濁以清濁而分陰陽以陰陽而分南北自夾鍾無射以北六律爲陽自姑洗南呂以南六律爲陰陽者數少聲清陰者數多聲濁如以清律爲宮則以數少者爲貴數多者爲賤故臣數多於君民數多於臣事多於民物多於事如以濁律爲宮則以數多者爲貴以數少者爲賤故臣數少於君民數少於臣事少於民物少於事是皆用其一定之體而得其自然之妙固非人力之所能與而變律半聲不必用也故曰作者貴有循而體自然其斯之謂乎李氏元聲曰黃鍾至短聲極清宮聲亦極清故黃鍾爲宮爲諸調之主至尊至正之位也如商用聲清宮聲反濁則是臣陵君樂中最忌之

漢唐宋制樂皆錯謬了則其所奏之樂莫非陵上之音宜其治之不古若也又曰樂中不可用半律半律則非律呂本聲與天地升降之氣全不相攝矣蓋旋宮之律清濁純駁披氣順行有一定自然之數不可移易其論最爲有理朱子儀禮通解有圖今附於後

宮	商	角	徵	羽
土	金	木	火	水
君	臣	民	事	物

右五聲五行之象清濁高下之次

宮　徵　商。羽　角

下生徵　上生商　下生羽　上生角　下生變宮

右五聲相生先後之次

變宮　變徵

上生變徵

右二變相生之法

五聲之數

五聲之數諸儒亦差律呂新書謂宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四變宮聲四十二變徵聲五十八是本管子以黃鍾九寸之數定之三分損益而爲五聲也乃黃鍾一均五聲之數也黃鍾旣

差其數亦差律呂元聲謂宮聲五十商聲八十角聲九十徵聲七十羽聲六十變宮聲五十變徵聲七十爲五聲以土金木火水五行之數曰五八九七六合之爲三十有五以五爲主而因之五五二十五倍之爲五十五因八爲四十倍之爲八十五因九爲四十五倍之爲九十五因七爲三十五倍之爲七十五因六爲三十倍之爲六十是本於太玄戊己爲宮其數五庚辛爲商其數九甲乙爲角其數八丙丁爲徵其數七壬癸爲羽其數六以定之也夫太玄所謂戊己爲宮云者是以五行之義言之言五聲各有所屬也

又曰其數五云者是言河圖之數非專以律呂言也其言律呂之數如所謂聲生於日律生於辰者是隨十二律之數以定之也故曰聲律相協而八音生又曰日辰以數今李氏不本於各律之數而獨於河圖以取數則其數豈得而合哉是錯認太玄之意而不知聲本於律也律之外豈有所謂聲哉然則其數當何如當以黃鍾一均之數爲準的宮聲三十九徵聲八十一商聲五十七羽聲六十三角聲七十五變宮聲四十五變徵聲九十蓋天五地六天地之中數也故律不過六而聲不過五太玄所謂聲生於日律生

於辰者是也以日辰之數推之黃鍾爲宮其位在子子之數九甲爲子干其數亦九故宮聲三十九也林鍾爲徵其位在未未之數八乙爲未干其數亦八故徵聲八十一也太簇爲商其位在寅寅之數七丙爲寅干其數亦七故商聲五十七也南呂爲羽其位在酉酉之數六丁爲酉干其數亦六故羽聲六十三也姑洗爲角其位在辰辰之數五戊爲辰干其數亦五故角聲七十五也應鍾爲變宮其位在亥亥之數四日干不及秪以亥起數故變宮聲四十五也蕤賓爲變徵其位在午午之數九甲爲午干其數亦九故變

徵聲九十也午前六律主息故用其分數午後六律主消故用其寸數日干不及己庚辛壬癸者以其數合於前五干之内如甲與己合之類是也此特五聲之用數耳故商羽二聲皆非其本數所以用其用數者以黄鍾一均爲諸調之綱領也故太玄曰甲己之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五聲生於日律生於辰聲以情質律以和聲聲律相協而八音生者是也聲生於日者言五聲生於十干也律生於辰者言十二律生於十二支也此專以其數言也又曰聲以情質者情人之情也感於情而發於聲也質即所謂

牙齒舌喉脣也曰律以協聲者言不以六律則不能正五聲也故曰聲律相協而八音生

若專以五聲之體數而言天五與地十合而生土於中其聲爲宫聲中黄鍾之宫故黄鍾爲正宫其數三十九天三與地八合而生木於左其聲爲角故太簇爲清角其數五十七夾鍾爲正角其數六十六姑洗爲慢角其數七十五春三月作樂則用焉地二與天七合而生火於其上其聲爲徵故仲呂爲慢徵其數八十四蕤賓爲正徵其數九十林鍾爲清徵其數八十一夏三月作樂則用焉地四與天九合而生金於其右其聲爲商故夷則爲慢商其數七十二南呂爲正商其數六十三無射爲清商其數五十四秋三月作樂則用焉天一與地六合而生水於其下其聲爲羽故應鍾爲清羽其數四十五黄鍾爲正羽其數三十九太呂爲慢羽其數四十八冬三月作樂則用焉角調於春徵調於夏宫調於季夏商調於秋羽調於冬此五聲適四時之正五聲之體也記所謂動四氣之和終始象四時者此也又曰合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也亦

此義也若夫師文之琴當春而扣商絃涼風隨至當夏而扣羽絃霜雪交下當秋而扣角絃溫風徐回當冬而扣徵絃陽光熾烈命宫而總四絃則慶風景雲不旋踵而會是又五聲召四時之妙非所以爲常也故曰春宫秋律百卉必凋秋宫春律萬物必榮夏宫冬律雨雹必降冬宫夏律雷必發聲亦信有之矣

夫順四時之序當月爲宫宫商角徵羽各居其方而有一定之位者五聲之體也凡一均之内旋相爲宫宫徵商羽角周流不滯而無一定之位者五聲之用也

淮南子曰一律而生五音十二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律曆之數天之道也夫一律有五調十二律共六十調一調有五聲十二律共三百聲並六十調故曰三百六十音也此是專以一調有五音言之不及二變未盡也

律呂正聲卷二十二終

律呂正聲卷二十三

五聲之義

白虎通曰聲音何聲鳴也聞其聲卽知其音者謂宮商角徵羽也音飲也剛弱清濁和而相飲也

一曰宮爲君宮者中也居中央暢四方倡始施生爲四聲綱也晉樂志曰宮之爲言中也中和之道無徃而不理焉宮屬土其數五天五生土地十成之故其數五朱子曰五居中央爲天地冲氣盖天五居辰極中而貫四時地五居河洛中而統四方圖中五點土居中央外四點北水南火東木西金是也宮在中間春角夏徵秋商冬羽音皆別惟此曰宮故曰土爲冲氣是爲貞君以爲五行之主宮之爲聲爲四聲之綱猶之宮室之宮而覆乎四隅也其時爲季夏氣和則宮聲調其日戊巳日之行四時之間從黄道戊巳戊茂也巳言起也至此時萬物茂盛抑屈皆起也其辰在未其寄旺於辰戌丑未月天干有十地支有十二日月爲陽而日者陽之陽也故天干謂之十日星辰爲陰而辰者陰之陰也故地支謂之十二辰辰取其延長未取其冥昧者也戌取其悉成丑之言畜也畜養萌芽也其律中黄鍾之宮中猶應也黄鍾候氣之

管本位乎子何緣復應未月土居中無候氣之法特以黃鍾之宮聲與中央土聲相應故虛設律於其月實不用以候氣也蓋以土寄王四時之末故從四時之管而不別候氣也其帝黃帝黃中央正色帝即軒轅氏土德之君也其神后土后土顓頊氏之子曰黎初勾龍為后土後祀以為社后土官闕黎雖火官實兼后土也有功德於民故後王於土王之時佐黃帝而並祀之其蟲倮倮蟲無毛羽鱗介四方夷狄之類是也倮即人類人類之貴於羽毛鱗介猶土之尊於木火金水也故以蟲之倮者配土大戴禮云倮蟲三

百六十聖人為之長其精勾陳勾陳六星居紫宮之中屬土中央之宿也其星塡星土星也其嶽嵩山其生金其勝水其色黃其味甘其臭香土爰稼穡稼穡作甘而其臭則香其臟脾其性信其情恐其事思其主倡其徵風休徵則時風若咎徵則恒風若其道皇極君之象也皇極五數居中故為君道人君能建立皇極侔德天地釐正四時思無不中大信彰於天下則和氣薰蒸年穀豐稔人民蕃育四夷來貢紫宮明潤塡星順軌八風時若嵩嶽效靈貨財蕃殖水不沸騰而天下太和矣於是形見於樂則宮聲清越無奪

倫之患是以和神人而格天地矣故曰聞宮音使人溫舒而廣大反是則宮亂而君驕失溫舒廣大之意也

二曰商為臣商者章也物成熟可章度也臣以度義為忠故商為臣一曰商之為言彊也謂金性之堅彊也商屬金秋之盛德在金也其數九地四生金天九成之故其數九其時為秋其位西方秋氣和則商聲調其日庚辛日之行秋西從白道庚辛在西方故曰庚辛也庚取其改庚辛取其萬物皆辛熟也其辰申酉申取其燭熟酉取其畢成可畱聚也其律中夷則

七月建申以夷則之管候之孟秋之氣至則夷則之律應其帝少皞少皞本狀秋氣之收而金天氏金德之君也故以為配其神蓐收蓐收本言收斂繁蓐之狀以少皞之子曰該有功德於民故後王於秋祀之以佐少昊其蟲毛毛蟲狐貉之類凡動物之有毛者屬金其精白虎西方奎婁胃昴畢觜參七宿有虎之象其星太白金星也其嶽華山其生水其勝木其色白其味辛其臭腥從革作辛而其臭則為腥其臟肺其性義其情憂其事聽其主和其徵寒休徵則時寒若咎徵則恒寒若其道忠順臣之象也若人臣克盡

臣道忠順不失以事其上則義得矣效驗亦各以其類至形見於樂則樂聲疑斂而無陂壞故曰聞商音使人方正而好義反是則商亂而臣壞矣失方正好義之義也

三曰角爲民角者觸也謂象諸陽氣觸物而生也又曰物觸地而出戴芒角也又曰角形之上穹善觸而難制而小民之難保如之然則角之爲觸其來尚矣角屬木春之盛德在木也其數八天三生木地八成之舉木之成數而言故其數八爲東方爲春春氣和則角聲調其日甲乙日之行東方從青道甲乙在東

方故曰甲乙甲取其孚甲而生乙之言軋也取其相軋而出也其辰寅卯寅敬也書寅餞納日此之謂也卯取其冒牟而生也律中太簇正月建寅以太簇之管候之孟春之氣至則太簇之律應焉其帝太皞其神勾芒太皞本狀春之生氣而帝伏羲氏木德之君後王因以配之勾芒本狀發生之形而少皞之子曰重爲木官有功德於民故後王於春祀之以佐太皞勾取其勾屈而生芒取其有芒角也其蟲鱗鱗蟲龍蛇之屬其精蒼龍東方七宿角亢氐房心尾箕有龍之象其星歲星木星也其嶽泰山其生火其勝土其色青其味酸其臭羶木曲直作酸而其臭則爲羶其臟肝其性仁其情怒其事視其徵煥休徵則時燠若咎徵則恒燠若其道遵王民之象也若百姓太和則仁得矣於是形見於樂則樂聲圓徹足以感人效驗各以其類至故曰聞角音使人惻隱而愛人反是則角亂而民怨矣失惻隱愛人之義也

四曰徵爲事徵之爲言止也言物盛則止也又曰徵者祉也物盛大而繁祉也又曰徵之爲義出無而驗有者也徵屬火夏之盛德在火也其數七地二生火天七成之故其數七爲南方爲夏夏氣和則徵聲調

其日丙丁日之行夏南從赤道丙丁在南故曰丙丁丙取其炳明丁取其丁壯也言萬物皆炳然著見而强大也其辰巳午巳取其已盛午取其鄂布也律中仲呂四月建巳以仲呂之管候之孟夏氣至則仲呂之律應其帝炎帝其神祝融融炎本狀炎熱之氣而帝神農氏火德之君故以配之炎帝即大庭氏祝融者祝循章也融循明也言其氣之章明也顓頊氏之子曰黎爲火官有功德於民後王於夏祀之以佐炎帝其蟲羽羽蟲飛鳥之類其精朱雀南方井鬼柳星張翼軫七宿有鳥之象故凡物之有羽者屬火其星

熒惑其嶽衡山其生土其勝金其色赤其味苦其臭焦火炎上作苦而其氣則爲焦其臓心其性禮其情樂其事言其徵暘休徵則時暘若咎徵則恒暘若其道變通事之象也若國家時以作事事以厚生則禮得矣於是形見於樂則樂聲流演足以感人效驗各以其類至故曰聞徵音使人樂善而好施反是則徵亂而事勤矣失好施而爲之之義也

五曰羽爲物羽者宇也物聚藏宇覆之也又曰舒也言陽氣將復萬物孳育而舒生也盖羽之爲物因時翕張而已翕而宇之張而舒之羽之義也羽屬水冬

之盛德在水也其數六天一生水地六成之舉水之成數而言故曰其數六爲北方爲冬冬氣和則羽聲調其日壬癸日之行冬北從黒道壬癸在北方故曰壬癸也壬之言任也癸之言揆也取其懐壬揆然萌芽也其辰子亥子取其滋蕃亥取其荄生也律中應鍾十月建亥以應鍾之管候之孟冬氣至則應鍾之律應其帝顓頊其神玄冥顓頊者專精藏畜而高陽氏水德之君故以配之玄冥水幽黒之意少皥氏之子曰修曰熙相代爲水官有功德於民故後王於冬月祀之以佐顓頊其蟲介介蟲龜鼈之類其精玄武北方斗牛女虚危室壁七宿有龜蛇之象故凡動物之介者屬水其星辰星水星也其嶽恒山其生木其勝火其色黒其味鹹其臭朽水潤下作鹹而其臭合爲朽其臓腎其性智其情悲其事貌其徵雨休徵則時雨若咎徵則恒雨若其道生養物之象也國家有好生之德勿殺孩蟲不胎夭飛鳥則天地訢合萬物咸若於是形見於樂則樂聲和平足以感人其效驗各以其類至故曰聞羽音使人整齊而好禮反是則羽亂而財匱矣失好禮而節之之義也

二變之由

二變者變宮變徵也五聲至角下生變宮變宮上生變徵如黄鍾爲宮則林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵然五聲非二變不成樂二變非正聲不爲調變者和也變以和五聲乃重聲也故不爲調商以前五聲自周以來加文武二聲謂之七聲五聲爲正二聲爲變商臣有常職角民有常業羽物有常形相安於不變也宮君統萬物徵事臨萬變皆不可執一所以二聲有變也周加文武二聲事見國語言武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿自鶉及駟七列

南北之揆七同鶉火位午歲星在焉月在房四度則升陽之駟日在箕十度日月會南斗一度則辰在斗柄也是時火星與周師俱進而水星伏於天黿所以告顓帝而終水行之運武王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音也故漢律曆志曰天地人及四時謂之七始謂黄鍾子爲天始林鍾未爲地始太簇寅爲人始是爲三始姑洗辰爲春蕤賓午爲夏南呂酉爲秋應鍾亥爲冬是爲四時四時三始是爲七若無二變爲曲調則冬夏聲缺四時不備所以每宮五調加變宮變徵二聲爲七也左

傳亦曰爲九歌八風七音六律以奉五聲是七聲之說有自來矣陳氏樂書只用五聲欲去二變非通論也

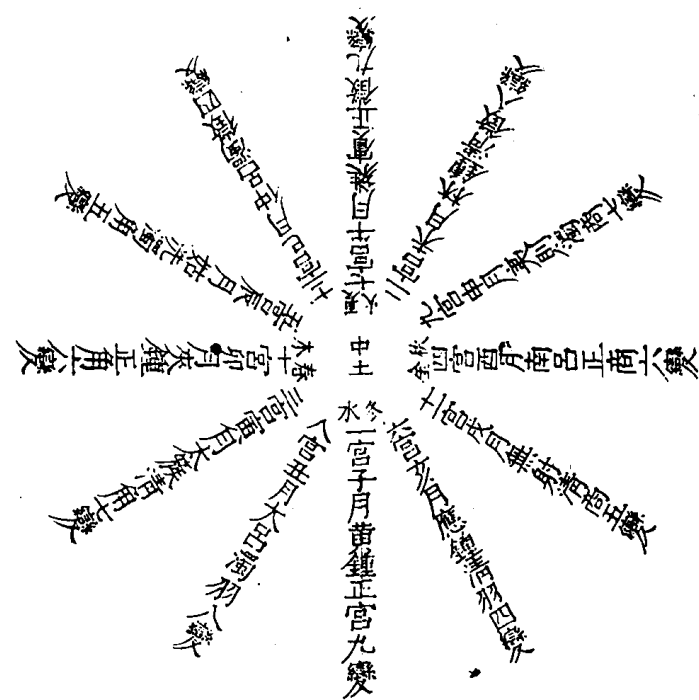
律呂正聲卷二十三終

還相爲宮之圖

中土

冬水一宮子月黄鍾正宮九變

春木三宮寅月太簇清角七變

秋金四宮酉月南呂正商六變

禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二律還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也五行用事者王故王廢故曰迭相竭也本猶根也本立則道生如水生木木生火之類以成四時也十二律相生者如黃鍾生林鍾林鍾生太簇是也還相爲宮者每管有一宮聲旋相爲十二管之宮也每宮又各有商角徵羽而共成六十調矣當月者各自爲宮十二辰爲十二宮子月以黃鍾爲宮丑月以大呂爲宮十二宮皆如此推但其次序則不以十二辰爲序而以十二律相生之次爲序起於黃鍾而終於仲呂故朱子儀禮

通解載還宮之圖第一宮黃鍾第二宮林鍾第三宮太簇第四宮南呂第五宮姑洗第六宮應鍾第七宮蕤賓第八宮太呂第九宮夷則第十宮夾鍾第十一宮無射第十二宮仲呂十二管至仲呂而變而復還於黃鍾一歲之候也

宮雖十二合之不過六樂而已故周禮分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌函鍾奏夷則歌小呂奏無射歌夾鍾蓋黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾小呂夾鍾陰聲也律則左旋呂則右轉庭奏以陽聲爲調故奏言律升歌以陰呂爲聲故歌言呂取其相合而已凡六呂爲宮其所奏仍是陽聲合之不過只是六樂也其所異者特變之數有不同耳凡黃鍾蕤賓爲宮其樂九變大呂林鍾爲宮其樂八變太簇夷則爲宮其樂七變夾鍾南呂爲宮其樂六變姑洗無射爲宮其樂五變仲呂應鍾爲宮其樂四變皆從日辰之數即周禮圜鍾六變函鍾八變黃鍾九變之義也變更也樂成則更奏也其律則左旋呂則右轉者何也蓋斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之日月會於十二次而右轉聖人

制六同以象之六律陽也左旋以合陰始於黃鍾而終於無射六同陰也右轉以合陽始於大呂而終於夾鍾是故斗柄建子則日月會於丑次星紀斗柄建丑則日月會於子次玄枵此黃鍾大呂所以爲之合也斗柄建寅則日月會於亥次娵訾斗柄建亥則日月會於寅次析木此太簇應鍾所以爲之合也斗柄建辰則日月會於酉次大梁斗柄建酉則日月會於辰次壽星此姑洗南呂所以爲之合也斗柄建午則日月會於未次鶉首斗柄建未則日月會於午次鶉火此蕤賓林鍾所以爲之合也斗柄建申則日月會

於巳次鶉尾斗柄建巳則日月會於申次實沈此夷則仲呂所以爲之合也斗柄建戌則日月會於卯次大火斗柄建卯則日月會於戌次降婁此無射夾鍾所以爲之合也故旋宫之法律必左轉呂必右行二律常合而爲一者盖本諸此

一宫之中各有四調十二律各以本律爲宫而生四調如黃鍾爲宫則以林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角並黃鍾共五調此黃鍾一宫之調也十二律各就其宫以起四聲而後六十律之聲備非謂黃鍾定爲宫林鍾定爲徵太簇定爲商南呂定爲羽姑

洗定爲角也故朱子曰律凡十二各以本律爲宫而生四律如黃鍾爲宫則太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽是黃鍾一均之聲也立調之法亦有不同蔡氏調皆逆轉如黃鍾爲宫則無射爲商夷則爲角仲呂爲徵夾鍾爲羽韓氏以爲外調而以太姑林南爲内調一宫有十二調十二宫皆然其説非也盖調雖有五即不出于七聲之外特變宫變徵不爲調耳若曰逆轉則於本宫之七聲何預故李氏以謂不可曉也

宫商角徵羽五聲有體有用體者一定而不移用者周流而不窮者也以言其體甲乙角也居東方屬木於時爲春太簇夾鍾姑洗三律其音皆角丙丁徵也居南方屬火於時爲夏仲呂蕤賓林鍾其音皆徵戊巳宫也居中央屬土於時爲季夏聲中黃鍾之宫惟黃鍾一律爲正宫黃鍾本羽音也而以爲正宫者何也盖商角徵羽皆有一定之位惟土屬宫無一定之位雖無一定之位而四音之起皆自宫始是爲衆樂之長故以爲君亦猶五行木火金水皆有一定之位惟土寄王於四時無一定之位而爲五行之根本故以宫音配之中央土而屬土也以黃鍾爲正宫者宫

爲五音之長黃鍾爲十二律之長其聲最尊者也故爲正宫庚辛商也居西方屬金於時爲秋夷則南呂無射其音皆商壬癸羽也居北方屬水於時爲冬應鍾黃鍾大呂其音皆羽以言其用十一月用樂則以黃鍾爲宫是爲羽之正宫一宫又有四調林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角是黃鍾一宫之調也十二月用樂則以大呂爲宫夷夾無仲爲調正月用樂則以太簇爲宫南姑應蕤爲調二月用樂則以夾鍾爲宫無仲黃林爲調三月用樂則以姑洗爲宫應蕤大夷爲調四月用樂則以仲呂爲宫黃林太南爲

調五月用樂則以蕤賓爲宮大夷夾無爲調六月用樂則以林鍾爲宮太南姑應爲調七月用樂則以夷則爲宮夾無仲黄爲調八月用樂則以南呂爲宮姑應蕤大爲調九月用樂則以無射爲宮仲黄林太爲調十月用樂則以應鍾爲宮蕤大夷夾爲調一調又有七聲其詳見於朱子儀禮通解備録於左

	宮生下	徵生上	商生下	羽生上	角生下	變宮生上	變徵
第一宮	黄	林	太	南	姑	應	蕤
第二宮	林	太	南	姑	應	蕤	大
第三宮	太	南	姑	應	蕤	大	夷
第四宮	南	姑	應	蕤	大	夷	夾
第五宮	姑	應	蕤	大	夷	夾	無
第六宮	應	蕤	大	夷	夾	無	仲
第七宮	蕤	大	夷	夾	無	仲	黄
第八宮	大	夷	夾	無	仲	黄	林
第九宮	夷	夾	無	仲	黄	林	太
第十宮	夾	無	仲	黄	林	太	南
第十一宮	無	仲	黄	林	太	南	姑
第十二宮	仲	黄	林	太	南	姑	應

右旋宮八十四聲之圖禮運曰五聲六律十二管旋相爲宮孔氏正義曰十二辰各自爲宮各有五聲十二管相生之次至仲呂而窮凡六十聲今按孔氏以本文但云五聲十二管故不及二變而止爲六十聲今增入二變二十四聲合爲八十四聲自唐以來法皆如此云

宮即所謂均也其説見朱子語録文蔚問國語云律者立均出度韋昭註云均謂均鍾木長七尺繫之以弦不知其制如何朱子曰均只是七均如以黄鍾爲宮便以林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵這七律自爲一均其聲自相

諧應古人要合聲先須吹律使衆聲皆合律方可用後來人想不解去逐律吹得京房始有律準乃是先做下一箇母子調得正了後來只依此爲準國語謂之均梁武帝謂之通其制十三絃一絃是全律黄鍾只是散聲又自黄鍾起至應鍾有十二絃要取甚聲用柱子來逐絃分寸上柱定取聲立均之意本是如此

六十調圖

第一正宮調與第八濁羽調只是一調

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵

宮 黃鍾 林 太 南 姑 應 蕤
大 蕤 應 姑 南 太 林
徵 林鍾 黃 仲 無 夾 夷 大
蕤 大 夷 夾 無 仲 黃
商 太簇 南 姑 應 蕤 大 夷
應 姑 南 太 林 黃 仲
羽 南呂 太 林 黃 仲 無 夾
姑 應 蕤 大 夷 夾 無
角 姑洗 應 蕤 大 夷 夾 無
南 太 林 黃 仲 無 夾

一宮五調一調七聲惟林南二調是陰呂其庭奏依舊是陽聲蓋庭奏以陽聲爲調升歌以陰呂爲聲故必奏律而歌呂也律則左轉呂則右轉調雖有十二陰陽相合要之只是六調故周禮言奏律歌呂只是六樂其不同者但樂之變按月用之如子九丑八之類按此圖與前一圖不同前一圖律呂俱是左旋似與周禮不協故並存之以俟知者

第三清角調與第六清羽調同用

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵

宮 太簇 南 姑 應 蕤 大 夷
應 姑 南 太 林 黃 仲
徵 南呂 太 林 黃 仲 無 夾
姑 應 蕤 大 夷 夾 無
商 姑洗 應 蕤 大 夷 夾 無
南 太 林 黃 仲 無 夾
羽 應鍾 姑 南 太 林 黃 仲
太 南 姑 應 蕤 大 夷
角 蕤賓 大 夷 夾 無 仲 黃
林 黃 仲 無 夾 夷 大

第五濁角調與第四正商調同用

宮 徵 商 羽 角 變宮 變徵

宮 姑洗 應 蕤 大 夷 夾 無
南 太 林 黃 仲 無 夾
徵 應鍾 姑 南 太 林 黃 仲
太 南 姑 應 蕤 大 夷
商 蕤賓 大 夷 夾 無 仲 黃
林 黃 仲 無 夾 夷 大
羽 大呂 蕤 應 姑 南 太 林
黃 林 太 南 姑 應 蕤

角　夷則　夾　無　仲　黃　林　太
仲　無　夾　夷　大　甤　應

第七正徵調與第二清徵調同用

宮　徵　商　羽　角　變宮　變徵
宮　蕤賓　大　夷　夾　無　仲　黃
林　黃　仲　無　夾　夷　大
徵　大呂　甤　應　姑　南　太　林
黃　林　太　南　姑　應　甤
商　夷則　夾　無　仲　黃　林　太
仲　無　夾　夷　大　甤　應

羽　夾鍾　夷　大　甤　應　姑　南
無　仲　黃　林　太　南　姑
角　無射　仲　黃　林　太　南　姑
夾　夷　大　甤　應　姑　南

第九濁商調與第十二濁徵調同用

宮　徵　商　羽　角　變宮　變徵
宮　夷則　夾　無　仲　黃　林　太
仲　無　夾　夷　大　甤　應
徵　夾鍾　夷　大　甤　應　姑　南
無　仲　黃　林　太　南　姑

商　無射　仲　黃　林　太　南　姑
夾　夷　大　甤　應　姑　南
羽　仲呂　無　夾　夷　大　甤　應
夷　夾　無　仲　黃　林　太
角　黃鍾　林　太　南　姑　應　甤
大　甤　應　姑　南　太　林

第十一清商調與第十正角調同用

宮　徵　商　羽　角　變宮　變徵
宮　無射　仲　黃　林　太　南　姑
夾　夷　大　甤　應　姑　南

徵　仲呂　無　夾　夷　大　甤　應
夷　夾　無　仲　黃　林　太
商　黃鍾　林　太　南　姑　應　甤
大　甤　應　姑　南　太　林
羽　林鍾　黃　仲　無　夾　夷　大
甤　大　夷　夾　無　仲　黃
角　太簇　南　姑　應　甤　大　夷
應　姑　南　太　林　黃　仲

以上十二調奏歌異調一依乎周禮奏則左轉左行七旋而接律歌則右轉右行亦七旋而接

律皆自然之序也每調之中各有五調共六十調調雖六十合之只是六調六五三十反覆之而爲六十也六調之中陰陽各七共八十四聲若去變宮變徵亦止於六十也調於聲各止於六十者何也盖天之中數五五爲聲地之中數六六爲律律有陰陽是爲十二每律呂以五聲加之以五乘十二以十二乘五是爲六十也十干自甲至癸十二支自子至亥支干相乘亦爲六十

律呂正聲卷二十四終

律呂正聲卷二十五

明卽墨王邦直子魚甫著
明卽墨黄作孚汝從甫校

還相爲宮下　附五運

周禮大司樂凡樂圜鍾爲宮黄鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

圜鍾夾鍾也夾鍾屬卯正東方之律也其宮之鍾不謂之夾而謂之圜者盖天以圜覆爲體與易乾爲圜同意惟夾鍾可以祀天者以帝出乎震而太微垣亦在氐房間夾鍾生於房心之氣爲大辰天帝明堂正夾鍾所臨卯位也是故圜鍾奏則房心之氣動而天帝明堂在是矣夾鍾陰聲其相生從陽數其陽無射無射陽聲第六不可以爲首故以黄鍾起宮以夾鍾收宮故曰圜鍾爲宮也奏自黄鍾起者夾鍾以黄鍾爲羽雲門起羽羽水生角木周以木德王天下水能生木正取雲門之義也水之生木由冬而春陽之所由生也陽生而後有天故祀天神之樂必

先起羽角以合陽生之氣蓋造化之機由生而出雲門之名以升天爲義雲者升天之物也門者陽氣之所從出也子爲天根水爲天數故六變之樂起子位黄鍾水屬之羽曰圜鍾爲宮者以奏之終言之故分樂乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神正此義也其以太簇爲徵姑洗爲羽者蓋紫微垣在子而角居之太微垣在卯寅而宮徵居之天市垣在辰而羽居之是五音之氣發動於三垣之中宜乎天神之皆降也雷鼓雷鼗六面之響以助羽角之清面猶箇也孤竹

竹特生管如篪笛而六孔併兩而吹之所以道陰陽之聲十二月之音也孤竹之管單竹屬陽雲和高岡陽地也取爲琴瑟其聲清宜於圜丘奏之雲門之舞由俯而仰其容多仰勢若升天樂六變者圜鍾卯位之律其數六故其樂六變歌自大呂起者冬至斗指子日躔丑丑與子合故曰玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也天以十日而運歲功樂以歌奏而成調起奏黄鍾收奏無射起歌在大呂收歌在夾鍾先虞奏而後升歌六變者夾鍾三變黄鍾太簇姑洗各

一變三宮俱是降神之樂先奏是樂以致其神之既出降然後可以行禮奏樂禮之以玉而祼焉乃復合樂以祭之

凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

函鍾林鍾也林鍾屬未西南方之律也其宮之鍾不謂之林而謂之函者蓋地以含弘爲德與易坤含弘同意祭地示樂必以林鍾者林鍾未律未爲土氣最旺之方在後天卦位屬坤天社

星爲社神在輿鬼之南弧矢之東其位在坤其氣爲未故惟林鍾可以祭地示也是故函鍾奏則未坤之氣動而天社地神在是矣函鍾陰律其合甤賓甤賓陽聲第四亦不可以爲首故以太簇起宮以函鍾收宮故曰函鍾爲宮也以太簇起宮者太簇乃林鍾之徵咸池之樂起於徵也樂之所以爲咸池者正以起奏徵火先剋商金而後生土蓋地二生火火乃地寶是咸池爲造化之機由剋而入咸池之名以入地爲義池者入地之物也咸者備也氣周十二辰爲備火

能生土金由火鍊故八變之樂必起太簇寅位
火局之首也故分樂乃奏太簇歌應鍾舞咸池
以祭地示正此意也金受火剋則不能傷木土
受火生則土德旺故用以祭地也太簇乃林鍾
之徵以爲角火音變而木矣姑洗乃林鍾之羽
以之爲徵水音變而火矣南呂爲林鍾之商以
之爲羽金音變而水矣木火金水麗乎土而爲
四象四象交而成中土之變化且木火之音居
東得位金水之音居西得位土音居南方夏季
獨旺之中得位五氣全具土德中尊有坤道爲

宜乎地示皆出也靈鼓靈鼗八面聲弘以應陰
濁孫竹叢生數偶空桑卑濕陰地也取爲琴瑟
其聲濁宜於方澤奏之咸池之舞由仰而俯其
容多俯盤旋向地廣布東西八變者丑未之數
八也歌自應鍾起者起奏在寅寅與亥合故奏
太簇必歌應鍾起奏在太簇收奏在甤賓起歌
在應鍾收歌在林鍾是故函鍾爲宮者以奏之
終言之也八變林鍾太簇姑洗南呂各二變
凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓
路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於

宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣
人宮黃鍾黃鍾屬子正北方之律也人位天地
之中以成能其宮之鍾稱黃鍾與易黃中通理
同意享宗廟樂必以黃鍾者黃鍾之律子宿虚
危有宗廟之象人生於子復歸於子故起奏於
黃鍾收奏於黃鍾可以享人鬼人鬼之氣在北
因音發揚其氣昭著故奏黃鍾可以享人鬼者
以人死鬼歸於土九變爲宮始終於此奏之則
人鬼之在土者其靈因音發動況亥子丑北方
幽陰宗廟神靈所藏寅爲鬼戸端午日天罡塞

之則人鬼不出故百藥可採亥有水音丑有木
音寅有火音則水化木木化火從鬼戸以出萃
於宮五而爲神靈之昭格矣是故黃鍾奏則虚
危之氣動而宗廟獄瀆在是矣九變黃鍾爲宮
者以奏之始終言之路鼓路鼗四面陰竹生於
山北龍門在西北取管琴瑟於此所以引北方
之氣以發人鬼之靈九德言人鬼之功業者鬼
之所附也歌之則鬼來合鬼磬舞揖遜踏厲發
揚之儀終不若揖遜之容爲善美故以奏宗廟
九變者黃鍾位子子午數九也九變黃鍾三變

大呂太簇應鍾各二變

祀天用清聲取其為陽之義也故用夾鍾以北三律而又用陰中一律者以見陽非陰無以成也祀地用濁聲取其為陰之義也故用南呂以南三律而又用陽中一律者以見陽非陰無以生也盖天雖為衆陽之主而有陰焉故曰立天之道曰陰與陽地雖為衆陰之主而有陽焉故曰立地之道曰柔與剛此其所用陰陽之義歟至於祀祖則専用乎清聲其律皆陽者盖天為生物之始皆陽氣之所為也是故祀天於南郊而以祖配之天人之宫皆以太簇為徵者亦此意也

三宫俱無商者此以周樂言也盖商音屬金周以木王建運在卯故祀天以夾鍾為宫不用商者金能剋木故避之也只是無商調不是無商音各調之中五音依舊皆在故太師掌六律六同以合陰陽之聲皆文之以五聲宫商角徵羽則古樂之聲缺一不可若五聲不備又何以為樂哉調雖有五及其用之只是四調盖五音損益各逐時宜周以木王故去商調唐以土王趙愼言請加商調去角調宋以火王陳暘請其當去羽調加商調推五德之運必避其所剋斯通變之宜也故荀卿以審詩商為太師之職然則詩為樂章商為樂聲太師必審之者為避所剋而已與周之佩玉左徵角右宫羽亦不用商同意我

朝繼宋以土德而王色尚黄樂專用黄鍾一均臣謹按中和韶樂因唐昭義留後王虔休也虔休典太常嘗得劉玠撰繼天誕聖樂因唐德宗誕日以獻其樂以宫為均示五聲之有君也以土為

德本五運之在中也奏二十五疊取二十四氣而成一歲之功也奏十六節象元愷登庸也不用沾懘之音以作中和之樂但樂專用黄鍾一均是襲漢魏晋宋以來之舊則五行四時之氣不備而還宫之義猶缺當用宫徵商羽四調而去角調則還宫之義既得而相生之義亦明矣

隋秘書監牛弘等詳議有云古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子飲食必順四時有食舉樂所以順天地養神明可依十二月

均感天地和氣此則殿庭月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨軒朝並用當月之律正月懸太簇之均及十二月懸大呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也宋政和四年禮部奏敎坊樂春或用商聲孟或用季律甚失四時之序乞以大晟府十有二月所定聲律令敎坊閱習從之

唐命大常少卿祖孝孫考正雅樂以十二律各順其月旋相爲宫制十二和之樂合三十二曲八十有四調圜丘以圜鍾爲宫方澤以林鍾爲宫宗廟以黄鍾爲宫五郊朝賀享宴則隨月用律爲宫貞觀初張文

收善音律太宗今與祖孝孫參定雅樂大樂有古鍾十二累代皆黄鍾一均變極七音餘有五鍾則廢而不擊謂之啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加鞶革依周禮祭昊天上帝以圜鍾爲宫三奏黄鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成方丘以函鍾爲宫太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽各二奏文舞八成禘祫宗廟以黄鍾爲宫三奏大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成凡奏黄鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賔歌林鍾奏夷則歌仲呂奏無射歌夾鍾凡黄鍾蕤賔爲宫其樂九變大呂林鍾爲宫其樂八變太簇夷則爲宫其樂七變夾鍾南呂爲宫其樂六變姑洗無射爲宫其樂五變仲呂應鍾爲宫其樂四變其在朝廷天子將自内出撞黄鍾之鍾右五鍾應其禮畢興而入撞蕤賔之鍾左五鍾應乃奏之皆以黄鍾爲宫臣按樂書言旋相爲宫而商角徵羽之管亦随而運爲禮運曰五聲六律十二管旋相爲宫如此而已先儒以十有二律均旋爲宫爲非是其言亦非也蓋祭天地禘祫宗廟當用三宫至於殿庭食舉之樂可用當月之律

如牛弘之議可也祖孝孫隋之協律郎也從陳陽山太守毛爽受京房律法牛弘使孝孫參定雅樂布管飛灰順月皆驗但不知其所用之律其制爲如何至於唐考正雅樂宗廟以太簇爲宫亦與周禮不同朝賀享宴随月用律爲得之張文收更加鞶革一依乎周禮歷代莫及也至於三宫皆用文舞亦未盡善文武兼用可也

五運

家語天有五行水火木金土分時化育以成萬物其神謂之五帝故古之王者易代改號取法五行更王

終始相生以象其義是故太昊庖犧氏繼天而王爲百王首德始於木位在東方盖五行用事始本於東方萬物之所自起也王者則而象之故伏羲氏以木德王其次一以所生之行而轉相承也炎帝神農氏以火承木故以火德王黄帝有熊氏以土承火故以土德王少昊金天氏以金承土故以金德王顓頊高陽氏以水承金故以水德王帝嚳高辛氏以木承水故以木德王帝堯陶唐氏以火承木故以火德王帝舜有虞氏以土承火故以土德王禹以金德王故夏后氏之有天下也生數四百年湯以水德王故殷人

之有天下也成數六百年武王以木德王故周人之有天下也成數八百年武王伐紂之時五星入房房蒼神之精以周室木德故五星表木瑞秦以水德在周漢木火之間實爲閏位不當五德之序周以木而漢以火德承之故漢家之有天下也生數再及二百年魏晉至於周隋咸非正統五行之沴氣也不可承之故唐承漢運而以土德王唐書王勃聽䜭絶命於推步曆數尤精常作大唐千歲曆其論大旨云以土王者五十代而一千年金王者四十代而九百年水王者二十代而六百年木王者三十代而八百年火王者二十代而七百年此天地之常期符曆之大數自黄帝至漢並是五運直至五行之帀土運復歸唐德承之宜矣宋藝祖之有天下承周之木以火德王建隆群臣之論已定趙垂慶以謂當越五代上承唐統而爲金德謝絳以謂當黜五代紹唐爲土德皆爲未的盖太祖受命有火德之祥伊川語録曰唐土德便少河患本朝火德多水災朱子語録亦曰太祖以歸德節度卽位卽是商丘之地此火德之符也事與漢高祖赤帝子一般觀此則宋爲火德無疑元爲夷狄不足以承正統亦爲閏位我

朝承宋之火而以土德王故中和韶樂專用黄鍾一均本土位之在中也其靈長之祚實有億萬載無疆之休奚啻千年曆數之符而已矣

律呂正聲卷二十五終

樂歌之節上

歌人聲也所歌者詩章也人聲歌乎詩章而以琴瑟和之謂之歌歌不比於琴瑟而徒歌謂之謠作樂必有歌故謂之樂歌如二南為正風為朝廷房中之樂歌而又推之以及於鄉黨邦國者也正小雅宴饗之樂歌正大雅朝會之樂歌受釐陳戒之辭也頌者宗廟之樂歌所以美盛德之形容以其成功告於神明者也此所以謂雅頌之音也故師乙告子貢曰寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大

雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直己而陳德也動己而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷明乎齊之音者見利而讓臨事而屢斷勇也見利而讓義也有勇有義非歌孰能保此蓋嘗以謂詩之體有三曰風曰雅曰頌風雅雖有一國天下之不同然大槩風者閭閻之間民庶之所吟諷所謂陳詩以觀民風是也雅者朝廷之上君臣之所詠歌所謂王政所由廢興是也其詩則施之於宴饗頌者美盛德告成功者也其詩則施之於祭祀然未有三百篇之前如康衢如擊壤則風之祖也如九歌如喜起則雅之祖也若頌者獨無所祖乎書曰八音克諧神人以和又曰搏拊琴瑟以詠祖考來格則祭祀亦必有詩意者太古之時詩之體未備和氣所感和聲所播形為詩歌被之金石管絃施之宴饗祭祀均此詩也未嘗不可通用初不必歌頌功德揄揚贊美之盛而後謂之頌也至周之時風雅頌之別始截然後世之歌則因古詩之章句以述

當時之功德以為一代之樂但多溢美之詞而乏箴規之道律呂弗協音節亦異其去古既遠至或以鄭衛之聲夷狄之樂而列之朝廷之上奏之宗廟之中又安望其化成天下以復三代之舊哉

周樂以夏為名周禮鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏曰王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏是也金奏擊鍾鎛以為奏樂之節也兼言鼓者凡作樂先擊鍾次擊鼓欲見鍾鼓先後之序故兼言之也蓋天下之民以王為之君九夏之樂以王夏為之君故王出入奏王夏尸非神也象神而已然尸之

與神在廟則均全於君臣與之相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏說者以爲時邁之詩牲所以食神實以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎如在其上如在其左右不以昭乎故牲出入奏昭夏說者以爲執競之詩外之爲出内之爲納四方之賓或以朝而來王或以祭而來饗非可却而外之也容而納之係屬之尊賓客悅遠人之道也故四方賓來奏納夏說者以爲思文之詩東南爲文西南爲章則章者文明之著也人臣有功不錫樂以章之則其功卒至於黯闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章夏

古者將祭君致齊於外夫人致齊於内心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明矣故夫人助祭奏齊夏族人侍王内朝以齒明父子也外朝以官體異姓也合之於道不過是矣故族人侍燕奏族夏既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德非特於禮爲然樂亦如之是以先王之於樂未嘗不以祴示戒焉故客醉而出奏祴夏大射公入驁則公與王同德爵祿莫重焉然位不期驕而驕至祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免矣身矣是以先王之於樂未嘗不以驁示戒焉故公出入奏驁夏蓋禮勝易離樂勝易流九夏之樂必終於祴驁者以反爲文故也九夏皆詩篇名頌之類也載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具至於執競乃昭王以後之詩而乃以爲昭夏恐難盡信也或曰九夏有聲無詞非可求於三百篇之中也註疏以雅頌諸篇配之誤矣

教樂儀行以肆夏趨以采薺或謂采薺卽楚茨也一曰逸詩篇名行於大寢之中則奏肆夏之章爲節趨於朝廷之上則歌采薺之詩爲節行緩而趨疾也孔氏曰路寢門外至應門謂之趨以采薺之樂爲節路

寢門内至堂謂之行以肆夏之樂爲節凡射王以騶虞爲節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節騶虞采蘋采蘩皆召南之詩而貍首無所經見惟逸詩有之曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽豈貍首之詩邪

小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之歌在堂上謂之登歌又謂之升歌大祭祀之時升歌在上先令奏擊拊而後歌拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和其設堂上書所謂搏拊

是也堂下之樂以管爲本器之尤小者也應之爲鼓鞞之尤小者也大祭祀下管擊應鼓是作樂及其小者乃所以爲備也徹必歌雍樂之終也非特大祭祀爲然大饗亦如之仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也故古之君子不必親相與言也以禮樂示之而已此大饗之樂也大祭祀徹以雍大饗徹以振羽堂上之樂有琴有瑟有一鍾一磬一柎皆與歌相應者也歌獨言擊柎者以柎爲衆樂之倡也堂下之樂有鼓鼗鍾磬柷敔塤篪笙竽簫管皆與舞相應者也下管擊應鼓徹歌則堂下之樂無不作矣所

謂合樂者也卽小師凡樂成則告備詔來鼓皐舞及徹帥學士而歌徹詩所謂鍾鼓既戒廢徹不遲之義也堂上登歌之時則堂下之樂不作惟以頌鍾頌磬應之儀禮所謂西階之西頌磬東面其南鍾是也頌鍾頌磬卽編鍾編磬也亦謂之歌鍾歌磬堂下奏衆樂之時則堂上之樂不作亦以鍾磬應之孟子所謂金聲玉振詩傳所謂鍾鼓管籥作於堂下其聲依堂上之玉磬是也堂上一鍾一磬皆特懸書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間堂下之樂也以間者言堂上之樂與堂下之樂更迭而間作也如鄉飲酒禮及燕禮皆鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華所謂工入升歌三終也前樂既畢乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀所謂間歌三終也乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋所謂合樂三終也然工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙入則衆笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間作未至於合樂也合樂則工歌笙入間歌並作而樂於是乎備矣謂之合者謂堂上歌瑟堂下鍾磬合奏此詩也凡合樂降於工歌一等王燕饗元臣升歌三夏三夏卽頌合樂降一

等卽合大雅也元侯自相饗亦歌頌合大雅故燕居兩君相見歌清廟是也侯伯子男相見既歌文王合鹿鳴也準約元侯則天子燕饗侯伯子男亦歌文王合鹿鳴也諸侯燕臣子歌鹿鳴合鄉樂燕禮是也其天子燕在朝臣子鄭詩譜云歌鹿鳴合鄉樂是也間歌合樂所以異者間者謂堂上堂下一歌一吹更迭而作合者上下之樂並作此其所以異也

歌之義釋名曰人聲曰歌歌柯也以聲吟咏有上下如草木之有柯葉也言歌聲如柯也若夫歌之聲音節奏則又不出於虞書詩言志歌永言聲依永律和

聲之四語蓋詩者志之所之也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言則詩言其志也歌永言者歌只是永言而已只要轉其聲令人可聽今之歌者亦以轉聲而不變字爲善歌謂長短之有節也聲依永者宮商角徵羽之五聲依傍永言之歌而見也謂有清濁高下之殊也律和聲者長言後却要入於律律則知音者知之知此聲入何律蓋太高則入於噍殺太下則入於嘽緩故又以十二律而和此五聲如黃鍾爲宮則林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵之類言君臣民事物各得其

序而無奪倫之患也樂記之言尤爲曲盡其妙故歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言長言之也悅之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之蓋抗舉也歌聲高者如手抗物雖高不離於手聲之下者如物之隊隨其淺深而去且無留滯也歌聲嫌太高太高則不和矣留滯則淫矣倨歌聲折轉中矩欲其方也句歌聲周轉者中鉤欲其圓也如抗如隊純如也如折如槀繳如也中矩中鉤方圓也貫珠繹如也歌之節奏之妙如此古之善歌者必先調其氣氤氳自臍間出至喉乃噫其詞而抗隊之意可得而分矣歌者有倡有嘆倡者發歌句也嘆者繼其聲也學記曰善歌者使人繼其聲樂記曰一倡三嘆有遺音矣朱子曰一人倡之三人和之是也故宋楊傑論大樂之失有曰歌不永言聲不依永律不和聲蓋金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人禀中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲爲度

言雖永不可逾其聲今歌者或咏一言而濫及數律或章句已闋而音樂未終所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言人志詠以爲歌五聲隨歌是謂依永律呂叶奏是謂和聲先儒亦謂依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依永以詠依聲律不和永以聲和律非古制也

堂上之樂以人聲爲貴故郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也至如播之金石被之管絃非是不和絲不若人聲自然晉人孟嘉有言絲不如竹竹不如

肉謂漸近自然也漢叔孫通因秦樂人制宗廟樂乾豆上奏豆歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者偏聞之猶古清廟之歌也既得其術即可致遏雲振谷之妙也繁欽牋上魏文帝曰都尉薛訪車子年始十四能喉轉引聲與笳同音乃知天壤之所誠有自然之物也潛氣內轉哀音外激大不抗越細不幽散聲常美曲常均是也

聲與音亦有分辨樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音詩序曰情發於聲聲成文謂

之音變成方即聲成文也故樂記曰比物以飾節節奏合而成文成文謂其清濁高下疾徐疏數之節相應而和也節者歌詩之節度也

律呂正聲卷二十六終

律呂正聲卷二十七

樂歌之節下

按夾漈鄭氏曰古之達禮三一曰燕二曰饗三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂相須以為用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩為本以聲為用八音六律為之羽翼耳仲尼編詩為燕饗祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之詞曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎故太史公言詩三百五

篇孔子皆絃歌之以求合韶舞雅頌之音禮樂自此可得而述觀季札請觀周樂而魯人為之歌諸詩二南以下十五國風二雅三頌皆係為則此三百五篇者皆被之管絃掌之司樂工師以時肄習之所謂雅樂也不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各為序訓而以說相高漢朝又立之學官而以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經生學士不能識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百篇聲史之徒例能歌也奈何義理之說日勝則聲歌之學日微故大戴禮言凡雅二十六篇其八篇可

歌曹孟德平劉表而得漢雅樂郎杜夔夔老久矣不肄習所傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王而已而餘聲不傳及太和中左延年改夔騶虞文王三曲更自作聲篇惟夔鹿鳴全不改易是又失其三其所傳惟鹿鳴一篇而已每正旦大會太尉奉璧群臣行禮東廂雅樂常作是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以賛之然後首尾相承節奏有屬今得一詩而如此用可乎應知古詩之聲爲可貴也及晉初食舉亦用鹿鳴及太始中荀勗張華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩荀勗云鹿鳴以燕嘉賓無取於朝勗乃除鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇及正旦大會王公上壽酒食舉樂歌詩合十三篇又以魏氏歌詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類故勗造晉詩皆爲四言唯王公上壽酒爲三言五言爲張華以謂魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠絃節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近之所能改二代三京襲而不變雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗留折皆繫於舊有由然也是以一

皆因襲不敢有所易此則華勗所明異旨也是至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絶後世不復聞詩矣至唐開元乃有鹿鳴四牡皇華魚麗南有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋十二篇之目鄉飲酒禮其所奏樂而其聲亦不得聞矣宋時有趙彦肅者傳此十二詩之譜每句之中字皆協以律呂卽開元遺聲也朱子既已載之儀禮經傳中以爲詩樂且謂古樂亡滅已久不知當時工師何所考而爲此疑古樂有倡有嘆倡者發歌句也嘆者繼其聲也詩詞之外恐又有疊字散聲以嘆發其趣若但如此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之嘆矣然古樂既不可考姑存之以俟後之知者朱子非知樂者歟漢唐以來郊廟燕饗未嘗不用樂而或至於用鄭或至於用夷今稍存古人之意以倣古人之樂雖不全於古而猶彷彿於古豈不愈於用鄭用夷也哉然詩者人心之樂也不以世之汙隆而存亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後人無是心心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同風雅但其聲散逸無所紀系所以不得嗣續風雅而爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀系

有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌所分仲尼爲此患故自衛反也問於太師然後取正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇丘由庚由儀六笙之音所以協歌也得詩而得聲者三百篇則系於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類無所系也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛言詩無以異也樂府之道或幾

乎息矣

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮爲七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鍾商爲七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鍾角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉羽高般涉爲七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急則流湯其後聲器寖殊有與律呂同名而聲不近雅者其鍾調乃應夾鍾之律燕設

用之至宋循舊制教坊凡四部所奏凡十八調四十大曲一曰正宮調其曲三曰梁州瀛州齊天樂二曰中呂調其曲二曰萬年歡劒器三曰道調宮其曲三曰梁州薄媚大勝樂四曰南呂宮其曲二曰瀛府薄媚五曰仙呂宮其曲三曰梁州保金枝延壽樂六曰黃鍾宮其曲三曰梁州中和樂劒器七曰越調其曲二曰伊州石州八曰大石調其曲二曰清平樂曰大明樂九曰雙調其曲三曰降聖樂新水採蓮十曰小石調其曲二曰胡渭州嘉慶樂十一曰歇指調其曲三曰伊州君臣相遇樂慶雲樂十二曰林鍾商

其曲三賀皇恩汎清波胡渭州十三曰中呂調其曲二曰六么道人歡十四曰南呂調即七羽之高平調也其曲二曰六么罷金鉦十五曰仙呂調其曲二曰六么彩雲歸十六曰黃鍾羽其曲一曰千春樂十七曰般涉調其曲二曰長壽仙滿宮春十八曰正平調無大曲小曲無定數不用者有十調七宮中高宮調不用七商中高大石調不用七羽中高般涉調不用並七角中七調全不用

蔡元定嘗爲燕樂一書證俗失以存古義以宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙

呂宮曰黄鍾宮皆生於黄鍾即所謂七宮也商聲七調曰大石調曰高大石調曰小石調曰歇指調曰商調曰越調皆生於太簇即所謂七商也羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黄鍾調皆生於南呂即所謂七羽也角聲七調曰大食角曰高大石角曰雙角曰小石角曰歇指角曰商角曰越角皆生於應鍾即所謂七角也應鍾爲閏閏爲角應鍾變宮也以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實非正角也竊考元定言燕樂大要其律本

出於夾鍾以十二律兼四清爲十六聲而夾鍾爲最清此所謂靡靡之聲也夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾爲黄鍾也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音聲之感人如風偃草宜風俗之日衰也

宋趙彥肅所謂十二詩于鹿鳴等六詩云黄鍾清宮注云俗呼正宮關雎等六詩云無射清商注云俗呼越調所謂黄鍾清宮無射清商世俗固不知所以爲聲而正宮越調之類

宋世所謂詩餘金元以來所傳南北曲者雖非古之遺音而猶有此等名目誠因今而求之古循俗而入於雅因聲以考律正律以定器三代之樂亦可復矣世無后夔師曠而后夔之心師曠之耳則人人有也

宋樂府内有正宮十曲即黄鍾清宮也越調八曲即無射清商也是皆以四清聲言之蓋以黄鍾宮爲濁故以黄鍾清聲爲正宮以林鍾商爲濁故以無射清聲爲越調然亦皆泥於清聲而非其正也若論其理則黄鍾三寸九分而爲正宮其聲極清故謂之清宮夷則南呂無射皆爲商獨無射五寸四分清於二律故謂之無射清商亦猶太簇夾鍾姑洗皆角也太簇

五寸七分清於二律故謂之清角仲呂蕤賓林鍾皆徵也林鍾八寸一分其聲雖濁猶清於二律故亦謂之清徵即師曠所謂清角清徵者是也惟律呂一復其本然之度其於古樂亦無所不合矣彼不求之於律而獨求之於歌曲是宜其有所不達也

樂有聲有音有調心感於内情形於外而單出者樂之聲也曲折成方交錯成文而雜比者樂之音也比音而均調之以成詩歌樂之調也以七聲而爲一調以五調爲一曲一曲既畢而别起調凡調以某律起首即以某律畢曲

朱子曰大凡壓入音律只以首尾二字章首一字是某調章尾只以某調終之如關雎字合作無射調結尾亦作無射聲應之葛覃葛字合作黃鍾調結尾亦作黃鍾聲應之如七月流火三章皆七字起七字則是清聲調末亦以清聲調結之如五月斯螽動股二之日鑿冰冲冲五字二字皆濁聲黃鍾調末亦以濁聲結之是也

陳氏樂書有云古者樂章或以諷諫或以導情性情寫於聲要非虛發晉宋而下諸儒衒采並擬樂府作爲華詞本非協律由是詩樂分爲二途其間失傳謬

述去本逾遠此一異也古者樂曲辭句有常或三言四言以制宜或五言九言以投節故含章締思彬彬可述辭少聲短則虛聲以足曲如相和歌中有伊夷吾邪之類爲不少矣唐末俗樂盛傳民間然篇無定句句無定字又間以優雜荒豔之文閭巷諧隱之事非如莫愁子夜尚得論次者也古者大曲咸有辭解前豔後趨多至百言今之大曲以譜字記其聲折慢疊既多尾徧又促不可以辭配焉又曰步者一日而百里之情通矣堂上之事一日而君不聞是堂上遠於百里也步者十日而千里之情通矣堂下之事十日而君不聞是堂下遠於千里也古之人君知夫壅蔽之患如此於是設進善之旌立誹謗之木建敢諫之鼓近臣使之進規親戚使之補察瞽獻曲史獻書印箴瞍賦以至百工進諫庶人臚傳猶以爲未也又置採詩之官內以達民之情外以觀民之風言之於下者雖切直而無罪聞之於上者足以思省而自戒故唐虞之時工以納言時而颺之三代之時遒人振鐸以徇於路播之於樂足以美盛德之形容宣之於民足以鼓四方之和氣此所以天下如一家而無異俗中國如一人而無異意也

唐五行志天寶後詩人多爲流寓之思及寄興於江湖僧寺而樂曲亦多以邊地爲名至其曲徧繁聲謂之入破盖破碎云

宋姜夔進大樂議其議登歌當與奏樂相合周官歌取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌六呂主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙謹言云祭祀有下奏太簇上歌黃鍾俱是陽律既違禮經亦乖會合今太常樂曲歌夾鍾者奏陽歌陰其合宜奏無射乃或奏應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷

則夾鍾仲呂無射矣茍欲合天人之和此所當改其議祀饗惟登歌徹豆當歌詩其奏樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鍾鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌旣畢下管象武管者簫篪笛之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管者也周六笙歌自南陔至由庚皆有聲而無其詩笙師掌之以供祭饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制旣登有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至

今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古

朱子曰古樂亦難遽復且如今樂中去其噍殺促數之音并攷其律呂令得其正更令掌詞命之官製撰樂章其間略述教化訓戒及賓主相與之情及如人主待臣下恩意之類令人歌之亦足以養人心之和平眞氏曰古者雅頌陳於朝燕二南用之房中所以閑邪僻而養中正也于後斯意浸亡凡日接其君之耳者樂府之新聲梨園之法曲而已其不蕩心而溺志者幾希

律呂正聲卷二十七終

律呂正聲卷二十八

鐃歌鼓吹

按漢志言漢樂有四其三曰黃門鼓吹樂天子燕群臣之所用也四曰短簫鐃歌樂軍中之所用也則鼓吹與鐃歌自是二樂而其用亦殊然蔡邕言鼓吹者蓋短簫鐃歌而俱以爲軍樂則似漢人已合而爲一古者王師克捷必奏凱樂所以耀武事旌動伐黃帝涿鹿有功命岐伯作凱樂以勸士諷敵故其曲有靈夔競鶥鶚爭石崖墜壯士怒之名周官大司樂王師大獻則奏凱樂註云獻功之樂也又司馬之職師有

功則凱樂獻於社註云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱以入雍門周說孟嘗君鼓吹於不測之泉漢有短簫鐃歌亦曰鼓吹曲多敘戰陳之事其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回擁離等二十二曲魏晉以來因之唐太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌入東都有破陳樂應聖朝賀朝歡君臣同慶樂等四曲柳宗元亦撰唐鐃歌鼓吹十二曲宋姜夔作鐃歌曲凡十有四篇大槩皆敘述頌美時王之功德而鼓吹則魏晉以來以給賜臣下上自

王公下至牙門督將皆有之且以爲葬儀盖鐃歌上
同乎國家之雅頌而鼓吹下儕於臣下之鹵簿非惟
所用尊卑懸絕而俱不以爲軍中之樂矣至唐宋則
又以二名合爲一而以爲乘輿出入警嚴之樂然其
所用㧬鼓金鉦鐃鼓簫笳横吹長鳴箄篥之屬皆俗
部樂也故郊祀之時大常雅樂以祀神鼓吹警嚴以
戒衆或病其雅鄭雜襲失齋肅寅恭之宜者此也其
施設槩與正樂不同雖其音聲間有符合而宮調稱
謂不可淆亂故大樂以十二律名之鼓吹之樂則曰
正宮之類而已又鼓吹本軍中之樂郊禋齋宿之時

大駕鹵簿及從官六軍百執事輿衛繁多千乘萬騎
旅宿以將事盖雖非征伐而所動者衆所謂君行師
從是也則夜警晨嚴之制誠不可廢

漢短簫鐃歌亦曰鼓吹多敘戰陣之事凡二十二曲
魏有短簫鐃歌十曲晉武帝令傅玄作短簫鐃歌曲
二十二篇梁高祖制十二曲北齊有鼓吹二十曲後
周制爲十五曲皆以敘述功德令以漢鐃歌爲主歷
代之樂付於其下以見相承之意云

朱鷺 鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而爲詩　魏楚之平 言魏代漢　晉靈之
祥 三十句言宣帝佐魏有石瑞之祥　梁本紀謝 言齊謝梁升也

北齊水德謝 言魏謝齊興　後周玄精季 言魏道陵遲太
祖肇基王業　皆代朱鷺而作也

思悲翁　魏之戰滎陽 言曹公代漢　晉之宣受命 二十句言
宣帝禦諸葛　梁之賢首山 言武帝破魏軍於司部肇王跡也
北齊之出山東 言神武戰廣河破爾朱兆創大業　後周之
征隴西 言太祖起兵誅侯莫陳悅清隴西　皆代思悲翁而
作也

艾如張 溫子昇曰辭云誰在閑門外羅家諸少年張機蓬艾側結網橦籬邊若能飛自免豈爲增所繯黃雀倘爲戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰剪刻中藏禍機不可測以剪艾葉爲蔽張之具也　魏之獲呂布 言曹公圍臨淮擒呂

布　晉之征遼東 十句言宣帝討滅公孫氏　梁之桐柏
山 言武牧司王業彌章也　北齊之戰韓陵 言神武滅四胡定京
洛　後周之迎魏帝 言太祖迎孝武都關中　皆代艾
如張而作也

上之回 漢武帝元封初因之雍遂通回中道後數遊幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴服盖誇時事也　魏之克官渡 言曹公破袁紹於官渡　晉之
宣輔政 十九句言宣帝之業　梁之道亡 言東昏喪道義師起樊鄧
也　北齊之殄關隴 言神武誅賀拔嶽定關隴　後周之
平竇泰 言太祖討擒竇泰　皆代上之回而作也

擁離　魏之舊邦 言曹公勝袁紹還譙收死上代　晉之時運多艱

十二句言宣帝討吳有征無戰　梁之忱威言破加湖元勳也　北齊之滅山胡言神武屠劉蠡高車蠕蠕向化　後周之復恒農言太祖攻復陝城震關東　皆代擁離而作也

戰城南古辭云戰城南死郭北野死而不葬烏可食此言野死不得葬爲烏烏所食願爲忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者體此意　魏之定武功言曹公初破鄴　晉之景龍飛二十一句言景帝也　梁之漢東流言義師克魯城也　北齊之武定言神武立魏主天下安遷於鄴　後周之克河苑言太祖俘斬齊衆於沙苑　皆代戰城南而作也

巫山高古辭巫山高高以大淮水深深以遊大略言江淮深無梁以渡臨山遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之意非舊意也　魏之屠柳城言曹公破三郡烏丸於柳城　晉之平玉衡十三句言景帝調萬國　梁之鶴棲峻言平郢城兵威無敵也　北齊之戰芒山言神武破周十萬之師　後周之戰河陰言太祖破齊於河上　皆代巫山高而作也

上陵漢章元和二年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六麒麟三曰竭肅雍四曰涉屺與鹿鳴承元嘉二曲爲宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲爲上陵食舉旅此所言自是八曲之一名或作於武帝之前亦不可知蓋因上陵而爲之也　魏之平南荆言曹公平荆州　晉之文皇統百揆二十三句言文帝也　梁之昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起兵弔民伐罪也　北齊之擒蕭明言文襄破梁兵俘馘　後周之平漢東言太祖遣將平隋郡安陸　皆代上陵而作也

將進酒　魏之平關中言曹公征馬超定關中　晉之因時運十句言時運之變聖策潛施　梁之石首局言義師平京城廢昏定大事也　北齊之破侯景言文襄殄侯景　後周之取巴蜀言太祖遣軍定蜀　皆代將進酒而作也

有所思　亦曰嗟佳人漢大樂食舉十三曲第七曰有所思亦以此樂侑食　魏之應定期言文帝受命應期　晉之惟庸蜀二十三句言文帝平蜀　梁之期運集言武帝膺籙受禪德盛化遠也　北齊之嗣丕基言文宣統纘大業　後周之拔江陵言太祖遣將擒蕭繹平南土　皆代有所思而作也

芳樹　魏之邕熙言君臣邕穆庶績熙　晉之天序十五句言用人盡其才　梁之於穆言大梁開運君臣和樂休作方遠也　北齊之克淮南言文襄遣將南剪梁國盡取江北之地　後周受魏禪言閔帝受禪郎位　皆代芳樹而作也

上邪　魏之太和言明帝繼統得太和平　晉之大晉承運期十四句言膺籙受圖　梁之惟大梁言梁德廣運仁化洽也　北齊之平瀚海言宣平殄蠕蠕　後周之宣重光言明帝入承大統　皆代上邪而作也

君馬黃古辭云君馬黃臣馬蒼二馬相逐臣馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬令我心傷但

取第一句以命題其主意不在馬也　晉之金靈運三十六句言晉承金運　北齊之定汝潁言文襄擒周大將於長葛平汝潁　後周之指皇出言高祖繼統天下向風　皆代君馬黃而作也

雉子班　晉之於穆我皇三十五句言武帝也　北齊之聖道洽言文宣克隆堂構無思不服　後周之平東夏言高祖平齊定山東　皆代雉子班而作也

聖人出　晉之仲春振旅二十一句言晉蒐田以時　北齊之受魏禪言文宣應天順人也　後周之擒明徹言高祖擒陳將吳明徹　皆代聖人出而作也

臨高臺　晉之夏苗田二十二句言蒐田為苗除害　北齊之服江南言梁主蕭繹遠來付化　皆代臨高臺而作也

遠如期亦曰遠期漢大樂食舉十二曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰狄安五曰來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲爲不通利故省之　晉之仲秋獮田二十二句言蒐狩以時不廢武事　北齊之刑罰中言孝昭之舉直錯枉訟獄無怨　皆代遠如期而作也

石留　晉之順天道二十九句言仲冬大閱用武脩文也　北齊之遠夷至言化沾海外西夷遣使朝貢也　皆代石留而作也

務成　晉之唐堯二十句言聖皇即位化被四表　北齊之嘉瑞臻言河清龍見符瑞總至也　皆代務成而作也

玄雲　晉之玄雲三十八句言用人各盡其才　北齊之成禮言功德化洽制禮作樂　皆代玄雲而作也

黃爵行　晉之伯益二十八句言聖皇受命神爵來也　代黃爵行而作也

釣竿篇伯常子避仇河濱爲漁父其妻思之而爲釣竿歌每至河側輒歌之後司馬相如作釣竿詩遂傳以爲樂曲　晉之釣竿三十八句言德配堯舜又有呂望之佐仍漢舊名

右漢之鐃歌二十二曲其魏晉以下效漢而作者各以類係於其下以便觀覽

唐太和三年太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也檢正觀顯慶開元禮書並無儀注今參酌古今備其陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘馘本部其日備神策兵衛於東門外如獻俘常儀其凱樂用鐃吹二部笛篳篥簫笳鐃鼓每色二人歌工二十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲破陣樂詞曰受律辭元首相將討叛臣咸歌破陣樂共賞太平人應聖期詞曰聖德期昌運雍熙

萬宇清乾坤資化育海嶽共休明闢土欣耕稼銷戈遂偃兵殊方歌聖澤執贄賀昇平賀朝歡詞曰四海皇風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣同慶樂詞曰主聖開昌曆臣忠奉大猷君看偃革後便是太平秋行至太社及太廟門工人下馬陳列於門外候告獻禮畢復道引奏曲如儀至皇帝所御樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書介冑執鉞於旌門內中路前導周禮師有功則大司馬左執律右秉鉞以先凱樂注云律所以聽軍聲鉞所以示將威今吹律聽聲其術久廢請以秉鉞

以存禮文次協律郎二人公服執麾亦於門外分導鼓吹其位立定鼓吹大作徧奏破陣樂等四曲樂闋然後引俘入獻及稱賀如儀

柳宗元撰唐鐃歌鼓吹十二曲

晉陽武　言隋亂極唐師起晉陽拯亂二十六句

獸之窮　言李密既敗來歸唐斥東土二十二句

戰武牢　言太宗討王世充竇建德十八句

涇水黃　言太宗討平薛仁杲定秦地二十四句

奔鯨沛　言輔公祏反江淮師討平之十八句

苞枿　言討平蕭銑定楚地二十八句

河右平　言平李軌定河西十八句

鐵山碎　言破突厥取其地二十二句

靖平邦　言劉武周襲有晉陽太宗滅之十四句

吐谷渾　言命李靖討滅吐谷渾西海二十六句

高昌　言命李靖討滅高昌二十二句

東蠻　言克東謝蠻二十二句

按自漢有鐃歌鼓吹出而魏晉以來相襲爲之大槩皆以頌時主之功德唐無其詞子厚此文進於元和間謫永州之時蓋未嘗施用也

姜夔作聖宋鐃歌曲凡十有四篇上于尚書省書奏詔付太常

宋受命曰上帝臨　平上黨曰河之表

定維陽曰淮海清　取湖南曰沅之上

得荆州曰皇城暢　取蜀曰蜀土遂

取廣南曰時雨沾　下江南曰望鍾山

吳越獻國曰大哉仁　漳泉獻土曰謳歌歸

克河東曰伐功繼　征澶淵曰帝臨墉

美仁治曰維四葉　歌中興曰炎精復

律呂正聲卷二十八終

律呂正聲卷二十九

樂舞之容一

舞有文舞有武舞文用羽籥武用干戚文以象德武
以象功其所用則祭祀燕饗皆文武並用故邶風言
公庭萬舞魯頌言萬舞洋洋商頌言萬舞有奕春秋
言萬入去籥是也萬舞文武二舞之總名也干舞武
舞之別名也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞
鄭康成據公羊傳以萬舞爲干舞蓋公羊釋經之誤
也春秋書萬入去籥言文武二舞俱入以仲遂之喪
於二舞之中去其有聲者故去籥焉公羊乃以萬舞

爲武舞失經意也故朱子與東萊呂氏皆以萬舞爲
二舞之總名樂之一變爲一成文樂九成九變故也
武樂六成六變故也

周之六樂大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸
大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大
合樂是兼用六代之樂也雲門大卷黃帝樂也言黃
帝能成名萬物以明人共財入得以有族類其德如
雲之出又能卷聚也周官大祀樂舞雲門以祀天神
傳曰雲出天氣雨出地氣則堯之樂以雲門名之以
天氣所由出入故也雲門六變之樂大咸堯樂也大
咸卽咸池本黃帝之樂咸皆也池也言其包涵浸潤其
澤無所不施也堯之樂名大章言仁義大作法度章
明也今曰大咸者蓋五帝之樂莫著於黃帝至堯修
而用之蓋其作大章之樂未足以爲備至修用黃帝
之樂然後一代之樂備矣故記曰大章章之也咸池
備矣考之周官舞咸池以祭地示傳曰洗光咸池則
咸池日所出之地也其樂八變古者一變爲一成則
八變其八成歟大磬舜樂也磬紹也言其能紹堯之
峻德也大夏禹樂也夏大也言其能大堯舜之德也
大濩湯樂也濩之言救也言其能救民於塗炭而澤

之也大武武王樂也言其能以武功定天下也大夏
而上文舞也大濩而下武舞也遭秦煨燼之餘六樂
殘缺惟餘韶武而已漢室龍興更爲文始五行之舞
其名雖存而實已亡矣至於分樂而序之以祭以享
以祀則舞雲門以祀天神謂五帝及日月星辰也舞
咸池以祭地示地示祭於北郊謂神州之神及社稷
舞大韶以祀四望謂五嶽四鎮四瀆舞大夏以祭山
川謂天下名山大川也舞大濩以饗先妣先妣姜嫄
也嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周
立廟自后稷爲始祖姜嫄無所祀是以特立廟而祭

之謂之閟宮舞大武以饗先祖先祖后稷也似乎天地四望山川專用文舞先妣先祖專用武舞也至於其後又曰九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣是宗廟未嘗不用文舞也舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀是山川未嘗不用武舞也則天地之用武舞亦可以類推矣蓋其意於前後文互見之也

樂師教國子小舞有帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞者何也帗析五采繒爲之帗者祓除之義凡祭祀社稷及百物之神歲旱舞雩則舞之羽舞析重翟以爲

飾籥師掌國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之所謂羽舞者翟羽可用爲儀執之以舞所以爲蔽翼者也皇舞者秉五采之羽以象鳳凰來儀舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事蓋皇陰類也而能爲其類之長陰中之陽也旱暵則欲達陰中之陽故以皇舞舞之旄舞者持旄牛之尾以象百獸率舞周官旄人掌教散樂舞夷樂然則旄舞豈亦旄人所教者耶旄牛之尾舞者所持以指麾猶旌旗注犛牛之尾所設以標識者也干舞干盾也左執干右執戚武舞也卽武師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀是也

干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以象其有武事也無亦特舞之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也人舞以手舞足蹈爲容詩序樂記所謂手之舞之足之蹈之是也通禮義纂曰古者臣之於君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩者皆以手舞足蹈爲喜抃之極也豈以源流於此歟六舞之舞爲小舞則六樂之舞爲大舞大舞有其章無其儀小舞有其儀無其章大舞必用小舞之儀小舞不必用大舞之章意者

周之祭祀燕饗皆兼大小而用之者歟要之亦不出於文武二者而已帗舞羽舞皇舞旄舞人舞者文舞也干舞者武舞也大祭祀大饗則用舞小祭祀小樂事則不興舞雲門以下舞之名也若帗若羽若皇若旄若干若人則舞之具也有此六者之具然後可以舞此六代之舞其名雖異而所用之具則同舞師所教是各指其所習而言故謂之帗舞羽舞大司樂所教是通指其集大成而言樂書互相備之說得之其序則先武後文書曰舞干羽於兩階樂記言比音而樂之及干戚羽旄謂之樂郊特牲祭統言朱干玉戚

以舞大武皮弁素積以舞大夏是也亦有言先文後武者周官大司樂乃分樂而序之舞雲門咸池大磬大夏大濩大武大夏而上文舞也大濩而下武舞也樂記曰始奏以文復亂以武樂書釋之謂文先之武次之而揖遜征誅之意見矣鄭氏以文爲鼓武爲金豈其然乎是皆以文而先乎武也意者周樂郊祀天地則先之以文其言雲門祀天咸池祭地之類可見矣宗廟皆先之以武其言大濩以饗先妣大武以饗先祖與夫冕而總干以樂皇尸可見矣至於後世皆先之以武而已其佾數則文武各六十四人記曰八

佾以舞大夏夫舞所以節八音而行八風八音克諧而樂成焉故佾必八人爲列自天子達於士降殺以兩服虔所謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八是也

其節樂則與堂下之樂相應樂記曰動以干戚飾以羽旄從以簫管明堂位曰下管象朱干玉戚冕而舞大武管象吹管而舞武象之樂也象周頌武詩也以管播之故謂之管象干戚武象之舞所執也冕冠名象舞武舞也蓋象武王伐紂而成功也下管象舞大武者登歌之後笙入立於堂下管中奏此象武之曲

庭中舞此大武之舞大武即象也詩賓之初筵曰樂舞笙鼓籥舞文舞也謂秉籥而舞與笙鼓相應管與笙鼓皆堂下之樂也蓋塤箎笙竽篴籥簫管皆堂下之樂言管則堂下之樂舉矣堂下之樂有聲而無詞與堂上之樂相間而作曰以管播之則大武之章雖存其章亦不歌也其樂章則以詩爲節內則成童舞象十三舞勺勺即酌詩也以此詩爲節而舞也言大武之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後舞勺文舞也賈氏云詩爲樂章與舞人爲節故以詩爲舞也即所謂以管播之是也楚辭曰展詩兮會

舞一律兮合節正此意也其舞雖與堂下之樂相應若大合樂之時則堂上堂下之樂皆與之相應蓋歌與舞相間而作當歌之時堂上以樂應之則堂下之樂不作當舞之時堂下以樂應之則堂上之樂不作大合樂之時則歌舞並作而堂上堂下之樂皆與之相應蓋歌登於堂與琴瑟而合奏舞降於庭與歌樂而中節然後其樂成矣詩大序所謂詩者志之所之情動於中而形於言言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之樂記曰然後鍾鼓竽瑟以和之干戚旄狄以舞之又

曰絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武又曰比
音而樂之及干戚羽旄謂之樂周官大司樂以五聲
考八音以八音節六舞而大合樂大胥春入學舍菜
合舞是堂上堂下之樂皆與歌舞相應所謂大合樂
也五經通義曰歌者象德舞者象功君子尚德而下
功故歌在堂舞在庭歌者有聲舞者有形
其樂器堂上堂下八音之外又有所謂曰鞉曰鐸曰
錞于曰鐃曰相曰雅皆與舞相應鼗所以導鼓也鐸
所以通鼓也錞所以和鼓也鐃所以止鼓也相所以
輔鼓也雅所以一步也此六器者皆所以節武舞也

即周禮鼓人以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓
以金鐸通鼓樂記治亂以相訊疾以雅之意也凡舞
皆以鼓爲節詩曰坎坎鼓我蹲蹲舞我又曰樂舞笙
鼓又曰鼓咽咽醉言舞是舞之節奏全在於鼓一鼓
爲一節也
其舞器武舞則左執干右執戚盖干盾也所以自蔽
戚斧也所以待敵武以自蔽爲主而待敵者非得已
也記曰朱干玉戚以舞大武是也干飾以朱所以象
事戚飾以玉所以象德或以干配戚記所謂干戚以
舞之是也或以干配戈記所謂春夏學干戈是也或
以干配揚記所謂絃歌干揚是也然則古之人寓習
兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執
其除戎器戒不虞之意亦可知矣引舞者所執則以
旌爲析羽爲旌盖析雉羽爲之五采皆備春秋傳曰
舞師題以旌是也文舞則左執籥右秉翟籥如篴而
六孔翟雉羽也舞者秉以舞而吹籥以爲節也詩曰
左手執籥右手秉翟是也引舞者所執則以翿爲翿
以鷺羽爲之詩曰無冬無夏値其鷺翿爾雅曰翿纛
翳也鄭氏謂翿旌也翿旌之羽白與朱而已不若旌
之備文春秋傳曰夏則鷺翿是也武舞未開舞時戚

内干外文舞未開舞時籥内翟外
其舞衣周制朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而
舞大夏漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞漢去
三代未遠豈亦得古之遺制者乎唐趙愼言曰今祭
器茵褥總隨五方五郊衣服獨乖其色舞者常持皁
飾工人皆服絳衣臣愚竊不便之其舞人工人衣服
請依方色宗廟黄色仍各以所主標神宋陳暘以謂
令誠祖述其制而行之使舞工之服五郊各放方色
天祀以玄地祭以黄宗廟以繡亦庶乎近古也韓邦
奇志樂祖陳氏之意謂圜丘玄衣黄縁背負五星采

雲武星冠文三山冠方澤黃衣玄緣背負五嶽海波文廟饗春夏玄衣秋冬黃衣豈亦有所考乎謹按趙慎言請工人衣服請依方色宗廟以黃仍各以所主標神最爲有理方色謂東青南赤西白北黑中黃是也卽周之祭四方各用其方色之牲之意今五嶽之祭所當用也各以所主標神如天玄地黃之類則社稷當以黃四瀆當以黑矣宗廟以黃者謂唐以土德王其色尚黃也陳氏非之殆亦未之思也則後世宗廟之祭皆當從其五勝之色陳氏謂當以繡韓氏謂當春夏以玄秋冬以黃皆非也惟冠制未詳自冕服

皮弁之外其他無所經見至魏祀圜丘以下武始舞者武舞也平冕黑介幘咸熙舞者文舞也冠委白魏承漢制去古未遠豈得古冕服皮弁之遺制者歟委白冠疑卽周所謂委貌冠也委貌冠皮弁冠同制冠色白故曰委白委貌冠衣玄端素裳所謂皮弁素積者也唐制天子之服大裘冕者祀天地之服也下至平冕者郊廟舞郎之服也陳氏非之謂冕而總于天子之禮也舞郎之舞其可用平冕乎謂當爵弁以舞文章弁以舞武臣獨謂其不然蓋周冕有五自天子至於大夫皆得服之但其儀等有不同耳亦猶皮弁

素積天子至士共用之也則舞郎之服平冕豈不可乎周禮司服氏祭祀朝覲六人維王之太常者從王之服由此觀之則舞者之服平冕豈爲僭乎平冕之制雖不可考鄭氏釋爵弁云冕之次也前圓後方無旒而前後平魏唐所謂平冕豈古之所謂爵弁者歟然則舞者之冠武用平冕文用皮弁庶乎爲近古矣其舞位則文舞在主之東階武舞在賓之西階書曰舞干羽於兩階是也周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列記曰君執干戚就舞位又曰行其綴兆行列得正焉蓋位則酇也所以爲綴列者佾也所以

爲行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者酇遠而佾寡其德殺故也治民逸者酇短而佾多其德盛故也天子之於諸侯生則旌以舞沒則耒以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知爲治之行綴舞者行列相連綴也兆者域也舞者進退所至之營域也其舞人周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞士下士二人胥四人舞徒四十人內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏然則古之舞者非徒給傜役之賤者而已雖貴爲國子爵爲下士亦預爲漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二

千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者至五尺以上年十二至二十顏色和身體修治者以爲舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子爲之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料間日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣誠准慎言之法輔之以課視勸沮之方以之饗郊廟未有不降格而來饗矣

律呂正聲卷二十九終

律呂正聲卷三十

明郎署王邦直子魚甫著
明郎署黃作孚汝從甫校

樂舞之容二

其舞之節文舞武舞各爲四表表距四步爲酇綴自南第一表至第二表爲一成至第三表爲二成至北第一表爲三成復卻行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成蓋樂之一變爲一成一均爲一變一變有七律一律有二容一容爲一節文舞九成如以黃鍾爲宮黃鍾三變林鍾太簇南呂各二變武舞六成黃鍾三變林鍾太簇南呂各一變調雖有五而其用止於四者以五德之運推之去其尅制者也如周之不用商調是也夫舞所以節八音而行八風五行之義皆寓於其中今以大成雅樂參之以周舞之節及韓氏舞圖者其論如左

文舞當用工六十四人左手執籥右手秉翟二工執纛翊引之其衣冠亦如舞者第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲未開舞時籥內翟外如以黃鍾爲宮舉籥吹宮聲再鼓右足進一步以右手之翟合子辰之氣而籥向後以應廥箕之風再鼓正蹲朝上兩手

對襟尊宮於中首之俯仰者各五是宮之舞也其容土居中之象也詩曰蹲蹲舞我此之謂也以林鍾為徵再鼓舉籥吹徵聲左足退一步以籥向後指未辰而翟向前以應涼風之氣再鼓手足左右兩冲是徵之舞也其容火炎上之象也詩曰屢舞僊僊此之謂也僊僊軒舉之狀以太簇為商再鼓舉籥吹商聲右足進一步以翟指寅辰而籥向後以應條風之氣再鼓作圖圈以翟指日躔者四盖商舞必歸於日躔太白不宜遠於太陽不敢出乎四十度外是商之舞也其容金從革之象也詩曰婆娑其下此之謂也婆娑

舞貌有周旋之義以南呂為羽再鼓舉籥吹羽聲左足退一步以籥指酉辰而翟向前以應閶闔之風再鼓朝上正揖以籥翟向下是羽之舞也其容水潤下之象也詩曰振振鷺鷺于下此之謂也鷺于下者或坐或伏如鷺之下也以姑洗為角再鼓舉籥吹角聲右足進一步以翟指辰辰而籥向後以應清明之風再鼓舞蹈足有橫直者八是角之舞也其容木曲直之象也詩曰屢舞僛僛此之謂也僛僛傾側之狀以應鍾為變宮再鼓舉籥吹變宮聲以左足退一步以籥指亥辰而翟向後以應不周之風再鼓正蹲朝上

以蕤賓為變徵再鼓舉籥吹變徵聲右足退一步以翟指午辰而籥向前以應景風之氣再鼓合籥翟朝上正立舞至第二表為一成復再作如前舞至第三表為二成復再作如前舞至第四表為三成

次奏徵調以林鍾為宮舞者皆覆身向堂卻行而南聽舉樂則蹲再鼓舉籥吹宮聲左足退一步以左手之籥合未辰之氣而翟隨之再鼓兩手對襟尊宮於中首之俯仰者五以太簇為徵再鼓舉籥吹徵聲右足進一步以翟指寅辰而籥隨之再鼓手足兩冲以南呂為商再鼓舉籥吹商聲左足退一步以籥指酉

辰而翟向後再鼓作圖圈以四指示向日躔以姑洗為羽再鼓舉籥吹羽聲右足進一步以翟指辰辰而籥向後再鼓正揖以籥翟向下以應鍾為角再鼓舉籥吹角聲左足退一步以籥指亥辰而翟向前再鼓舞蹈足有橫直者八以蕤賓為變宮再鼓舉籥吹變宮聲右足退一步以翟在後指午辰而籥隨之再鼓正立蹲以大呂為變徵再鼓舉籥吹變徵聲左足進一步以左手之籥指丑辰而翟隨之再鼓舉籥翟正立回至第三表為四成再作如前回至第二表為五成

次奏商調以太簇爲宫聽舉樂則蹲再鼓舉籥吹宫聲右足進一步以翟指寅辰而籥隨之再鼓正立蹲兩手對襟首之俯仰者五以南吕爲徵再鼓舉籥吹徵聲左足退一步以籥指酉辰而翟向後再鼓手足左右兩冲以姑洗爲商再鼓舉籥吹商聲右足進一步以翟指辰辰而籥向後再鼓作圖圈以翟指日躔者四以應鍾爲羽舉籥吹羽聲再鼓左足退一步以籥指亥辰而翟向後再鼓正揖以籥翟向下以蕤賓爲角舉籥吹角聲再鼓右足退一步以翟在後指午辰而籥隨之再鼓舞蹈足有横直者八以大吕爲變

宫舉籥吹變宫聲再鼓左足進一步以籥指丑辰而翟隨之再鼓正立蹲以夷則爲變徵舉籥吹變徵聲再鼓右足退一步以翟指申辰而籥向後再鼓舉籥翟正立囬至南第一表爲六成再作如前自南第一表舞至第二表爲七成

次奏羽調以南吕爲宫聽舉樂則蹲再鼓舉籥吹宫聲左足退一步以籥指酉辰而翟向前再鼓正蹲朝上兩手對襟首之俯仰者五以姑洗爲徵再鼓舉籥吹徵聲右足進一步以翟指辰辰而籥向後再鼓手足兩冲以應鍾爲商再鼓舉籥吹商聲左足退一步以籥指亥辰而翟向後再鼓作圖圈以翟指日躔者四以蕤賓爲羽再鼓舉籥吹羽聲右足退一步以翟向後指午辰而籥向前再鼓朝上正揖以籥翟向下以大吕爲角再鼓舉籥吹角聲左足進一步以籥指丑辰而翟向後再鼓舞蹈足有横直者八以夷則爲變宫再鼓舉籥吹變宫聲右足退一步以翟指申辰而籥向前再鼓正蹲朝上以夾鍾爲變徵再鼓舉籥吹變徵聲左足進一步以籥指卯辰而翟向後再鼓舉籥翟正立舞至第三表爲八成復再作如前舞至北第四表爲九成

武舞用工六十四人左執干右執戚二人執旌引之次二工執鐸次金錞二四工舉之二工作焉次二工執鐃次二工執相在左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引舞者在舞員外衣冠亦如之如以[illegible]鍾爲宫分八佾於南表之外先振鐸以通鼓乃擊[illegible]以警戒舞工聞鼓各依酇綴去南表三步總干而[illegible]於是播鼗以導鼓舞者聽舉樂三鼓前行三步至[illegible]南表而蹲所謂三步以見方也未開舞時戚内干[illegible]然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節[illegible]以相而輔樂以雅而陔步舞工左足各進一步以[illegible]

同左足前向戚同右足後向干近左足護左戚垂後
股指右再鼓皆正立舉手蹲兩手對襟尊宮於中也
以林鍾爲徵再鼓右足退一步戚極遠右足伐右干
極遠身護右再鼓衆工止齊手足左冲右冲以象火
數之二發揚蹈厲之意也以太簇爲商再鼓左足進
一步干漸遠前足護左戚近後足指右再鼓衆工止
齊皆以戚向日曬作圖圈以四指示象大白不遠於
日躔以南呂爲羽再鼓右足退一步戚漸近右足伐
右干漸近身護右再鼓衆工皆軒左致右以右膝至
地左足仰起以伏於地以象水之潤下以戚一擊一

刺者四以姑洗爲角再鼓以左足進一步干極前開
護左戚極後離足指右再鼓左手直則右手屈右直
則左屈足有橫直者八以象木之曲直以應鍾爲變
宮再鼓右足退一步戚近右足伐右干近身護右再
鼓皆兩手對襟以甤賓爲變徵再鼓左足退一步干
極前護右戚小前近身開右指左再鼓手足兩冲舞
至第二表爲一成再作如前舞至第三表爲二成再
作如前舞至第四表爲三成
次奏徵調以林鍾爲宮舞者覆身向堂自第四表卻
行而南先擊鼓以警戒然後左右夾振鐸次擊鼓以
金錞和之以金鐲節之以相而輔樂以雅而陔步舞
者右足退一步戚極遠右足伐右干極遠身護右再
鼓衆工止齊皆執干戚正立兩手對襟以太簇爲徵
再鼓舞者左足進一步干漸遠前足護左戚近後足
指右再鼓衆工止齊左右兩冲以南呂爲商再鼓右
足退一步戚漸近右足伐右干漸近身護右再鼓以
戚向日曬作圖圈以四指示以姑洗爲羽再鼓左足
進一步干極前開護左戚極後離足指右再鼓皆向
南軒左致右以伏於地以戚一擊一刺者四以應鍾
爲角再鼓右足退一步戚近右足伐右干近身護右

再鼓手有屈直足有橫直者八以甤賓爲變宮再鼓
左足退一步干極前護右戚小前近身開右指左再
鼓皆總干正立兩手對襟以大呂爲變徵再鼓右足
進一步戚近右足伐左干近身護左再鼓手足兩冲
舞至第三表爲四成
次奏商調以太簇爲宮先擊鼓以警戒然後左右夾
振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之以相而輔樂
以雅而陔步舞者左足進一步干漸遠前足護左戚
近後足指右再鼓衆工止齊皆執干戚正立兩手對
襟以南呂爲徵再鼓右足退一步戚漸近右足伐右

干漸近身護右再鼓衆工止齊手足左右兩冲以姑洗爲商再鼓左足進一步干極前開護左戚極後離足指右再鼓以戚向日躔作圖圈以四指示以應鍾爲羽再鼓右足退一步戚近右足伏右干近身護右再鼓左四佾轉身向右右四佾轉身向左分左右而跪右膝至地左足微起以伏於地以蕤賓爲角再鼓以左足退一步皆倒執干戚以向午辰再鼓手左右屈直足有橫直者八以大呂爲變宮再鼓右足進一步以戚柄同右足前向而干橫向應之再鼓皆置干戚於地各拱其手象其不用以夷則爲變徵再鼓各

收其干戚左足退一步干稍退近身護右戚又前開右顧耳象中原旣平屯兵以守乎西闕也再鼓左右舞蹈象以文止武之意舞至第二表爲五成此一成象武亂皆坐四海咸安也

次奏羽調以南呂爲宮先擊鼓以警戒然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之以相而輔樂以雅而陔步舞者右足退一步干前戚後再鼓皆倒執干戚兩手對襟而立以姑洗爲徵再鼓左足進一步以干指辰再鼓倒執干戚向上以應鍾爲商再鼓右足退一步以戚柄向後而干向前再鼓以戚柄指日躔作圖圈以四指示以蕤賓爲羽再鼓左足退一步倒執干向午辰倒執戚隨後應之再鼓分左右而跪軒左致右以伏於地以大呂爲角再鼓右足進一步以戚柄同右足前向而干隨身橫向應之再鼓皆舞蹈足有橫直者八以夷則爲變宮再鼓左足退一步干稍退近身護右戚又前開右顧耳再鼓置干戈於地各拱其手以夾鍾爲變徵再鼓右足進一步倒執戚同右足前向干隨身橫向應之再鼓左右舞蹈皆轉身朝上躬立自第二表舞至南第一表爲六成此一成象兵還振旅復綴獻功也

律呂正聲卷三十終

樂舞之容三

聖朝樂舞洪武間定武舞爲平定天下之舞舞士三十二人皆左執干干長三尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉羽中畫升龍雲氣右秉戚戚長二尺五寸朱紅漆柄金裝戚斧分爲四行每行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀皆冠黃金束髮冠紫紛纓青羅生色畫舞鶴花窄袖衫白生絹襯衫錦領紅羅銷金大袖窄袍紅羅銷金裙皁生色畫衣沿襈白羅銷金汗袴藍青羅銷金沿紅羅擁項紅結子紅束腰

塗金束帶青絲大縧錦臂鞲雲頭皁靴舞師二人執旌以引之旌長七尺五寸朱紅漆柄金龍呑口懸五采羽九層每層用塗金寶蓋紅絲縧穿末垂絲結子皆冠黃金束髮冠紫紛纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶綠雲頭皁靴

文舞爲車書會同之舞舞士三十二人左執籥籥長一尺五寸朱紅漆筆竹爲之上門三竅右秉翟翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍呑口上綴雉羽五層每層用塗金寶蓋紅絲縧穿末用紅絲結子分爲四行每行八人舞作進退舒徐揖讓升降之狀皆冠黑光描[illegible]山冠青紛纓衣素紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結子塗金束帶白絹大口袴白布韈[illegible]鞋舞師二人執翿以引之翿長七尺五寸朱紅漆柄金龍呑口懸白鷺羽九層用塗金寶蓋紅絲縧穿末用紅絲結子冠服與舞士同惟大袖衫用青不用紅羅項紅結子

永樂間定武舞爲表正萬邦之舞引舞二人皆執紅纓纛青羅包巾紅羅銷金項帕紅生絹錦領中單紅生絹銷金通袖襖子青綿縧銅帶織錦臂鞲皁雲頭靴各色羅銷金包髻紅絹搭膊舞人樂工六十四人

皆執干一小鉞斧一服色與引班同

文舞爲天命有德之舞引舞二人執紅纓纛服青幪紗如意冠紅生絹錦領中單紅生絹大袖袍各色絹綵畫直纓黑角偏帶藍絹綵皁雲頭皮鞋白布韈舞人樂工六十四人皆執紅漆羽籥雉雞尾服色與引舞樂工同

李太常周舞節論曰凡樂之音本於天凡舞之容本於音周樂之音雲門起羽故一舞在羽屬水其數一二舞在角屬木其數三十舞在宮屬土其數五咸池起徵故一舞在徵屬火其數二二舞在商屬金其數

四是故羽之舞也其容水角之舞也其容木宮之舞也其容土徵之舞也其容火商之舞也其容金一舞之足舉右示欲用武也舉左示欲典文也雲門初舞兩手一横示一統也咸池初舞手足兩冲合乎火之數也木舞之手有曲直從木之性也足有横直八從木之象也八分左右從木之類也宮舞兩手對襟尊宮于中五仰取諸陽五俯取諸陰徵舞手足冲天火性之炎上左冲右冲得火之生數商舞必歸於日躔太白不宜遠於太陽作圖圈以四指示不敢出乎四十度外過四十則爲晝見過六十則爲經天自古作

樂忌商凌宮周人尤避之爲是故耳至舞咸池陰調不得已而用之亦不敢不爲之防聖人防微杜漸之意深矣六陽辰之舞由子而三進由午而三退六陰辰之舞由丑而三進由未而三退干進則戚退戚進則干退更番而迭出也翟進則籥退籥進則翟退因時而損益也是故武舞三進而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變動之理焉武舞有進而有退此節制之兵所以萬全而取勝文舞有進而有退此文質之濟所以時中而無敝戚顧右耳中原既平也兵以守乎西關也戚顧於肩天下既定入而輔衛乎王宮也翟顧左耳用文以達乎四聰也翟顧於目用文以明乎四目也大樂以象成故凡以武功定天下後以文德致太平者舞皆先武而後文中間節以節奏所以發揚祖宗功德合天欲後人世守之勿替耳

李太常周舞節曰武舞在先文舞在後武舞左執干右執戚未開舞時戚内干外文舞左執籥右執翟未開舞時籥内翟外武舞遇陽辰則左其手足遇陰辰則右其手足文舞遇陽辰則右其手足遇陰辰則左其手足武德陰陽之正文德陰陽之濟文以濟武陽

中有陰陰中有陽是物相雜故曰文焉惟陽調起舞在羽之羽陰調起舞在徵之羽武皆用右文皆用左商舞武皆以戚向日躔文皆以翟向日躔不論辰之陰陽而分左右如十一月日躔丑十二月日躔子正月日躔亥二月日躔戌三月日躔酉四月日躔申五月日躔未六月日躔午七月日躔巳八月日躔辰九月日躔卯十月日躔寅臨祭時各考其所躔之方以戚翟向而舞之其餘非應五音之舞武皆以干同左足前向合陽辰之氣而戚同右足後向應之如子一陽之辰也干近左足護左戚垂後股指右寅二陽之

辰也干漸遠前足護左戚近後足指右辰三陽之辰
也干極前開護左戚極後離足指右午四陽之辰也
干極前護右戚小前近身開右指左申五陽之辰也
干稍退近身護右戚又前開右顧耳戌六陽之辰也
干又退開右至身戚又前向左顧胷以戚同右足前
向合陰辰之氣而干隨身橫向應之如丑一陰之辰
也戚近右足伐左干近身護左卯二陰之辰也戚漸
遠右足伐左干漸遠身護左巳三陰之辰也戚極遠
右足伐左干極遠身護左未四陰之辰也戚極遠右
足伐右干極遠身護右酉五陰之辰也戚漸近右足

伐右干漸近身護右亥六陰之辰也戚近右足伐右
干近身護右文舞則以右手之翟合陽辰之氣而籥
隨之但干言護翟言執其形豎以左手之籥合陰辰
之氣而翟隨之但戚言伐籥言舉其形平蓋武舞其
容勇文舞其容雅是之分耳

漢高祖六年作昭容樂禮容樂昭容樂者猶古之昭
夏也主出武德舞禮容樂者主出文始五行舞舞入
無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞
不失節能以樂終也

高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始
四時五行之舞武德舞者高祖四年作以象天下樂
已行武以除亂也文始舞者本舜韶舞也高祖六年
更名曰文始以示不相襲也大抵皆因秦舊事焉五
行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行舞
四時舞者孝文所作以明天下之安和也蓋樂已所
自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采漢舞
衣法五方色謂之五行豈亦古之遺制者歟

魏祭天地宗廟武舞執干戚著平冕黑介幘緅衣裳
白領袖中大絳合幅袴緅黑韋鞮文舞執羽籥冠委
白服同上奏於朝廷武舞冠赤介幘生絳袍單衣絳

領袖中衣絳合幅袴白布緅黑韋鞮文舞進賢冠黑
介幘生黃袍單衣白合幅袴

武德舞以爲昭德以尊太宗廟諸帝廟皆常奏文始
四時五行舞云至明帝初東平憲王蒼總定公卿之
議宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也采文始
五行武德直脩爲文武之舞世祖廟樂舞名曰大武
之舞

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文
武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位
總干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殺

武亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東
三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓
六成復綴以闡太平文帝曰不用象功德直象事可
也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所
謂樂出入奏鍾鼓是也隋文舞工六十四並黒介冠
進賢冠絳紗連裳白內單皁褾領襈裾革帶烏皮履
十六工執翣十六工執帗十六工執旄十六工執羽
左手皆執籥二工執纛引前在舞員外衣冠亦如之
武舞工六十四並服武弁朱褠衣革帶烏皮履左執
朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二工執鐸

金錞二四工舉二工作二工執鐃二工執相在左二
工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引舞者在舞
員外衣冠亦如之
唐高祖時祖孝孫定樂改隋武舞爲凱安之舞工六
十四人左執干右執戚又二工執旌居前次執鼗執
鐸皆二人次四人對舉金錞二二人奏次執鐃次執
相在左執雅在右各二工奏在郊廟則平冕而飾準
在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布裲襠甲爲金飾
白練褴襠錦螣蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞾餘
工各準其飾改隋文舞爲治安之舞工六十四人左
執籥右執翟別二工執纛以引在郊廟則委貌冠[illegible]
絲布大白練褾白紗中單絳領褾絲布大口袴黃[illegible]
烏皮履在殿庭則進賢冠黃紗袍白紗中單皁領褾
白練褴襠白布大口袴革帶烏皮履白布韈纛工各
準其飾凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞
太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞唐[illegible]
制樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元
舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武
周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位燕會必奏之
謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於

樂章示不忘本也乃制舞圖左圓右方先偏後伍交
錯屈伸以象魚麗鵝鸛命呂才以教樂工百二十八
人被銀甲執戟而舞凡三變每變爲四陣象擊刺往
來歌者和曰秦王破陣樂九功舞本名功成慶善樂
太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里
同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰
功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長
袖漆髻屣履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德上
元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣
以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七

政八風九宮十洲得一慶雲曲大祠饗皆用之又曰雲門大咸大磬大夏古文舞也大濩大武古武舞也爲國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞五經通義曰先王之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得之先武樂持朱干玉戚所以增威武也魏名臣奏王朗表曰凡音樂以舞爲主自黄帝雲門至周大武皆宗廟舞明皇雜録曰舞者樂之容也有大出手小垂手或如驚鴻或如飛燕婆娑舞態也蔓延舞綴也古之能者不可勝紀開元中有公孫大娘善舞劒器僧懷素見

之草書遂長盖壯其頓挫勢也

律呂正聲卷三十一終

律呂正聲卷三十二

樂舞之容四

開元元年瀛洲司法參軍趙慎言上言按周禮以樂舞敎國子舞雲門大咸大磬大夏大濩大武是知古之舞者卽諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈元燭壇今之舞人並容貌鄙陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難矣隋猶以品子爲之號爲二舞郎逮乎聖朝遂變斯制誠願革兹近謬考復古道其二舞人取品子年二十以下容顔脩正者爲之令太常博士主之准國子學給料行事之外習六樂之道學五

禮之儀十周年量文武授散官號曰雲門生又五郊工人舞人衣服合依五色按周禮以蒼璧禮天以黄琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方是知五方帝德色玉不同四時文物各隨方變冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭器茵褥總隨於五方五郊衣服獨乖於方色舞者常持皁飾工人恒服絳衣以臣愚知深爲不便其工人衣服各依方色其宗廟黄色仍各以所主色標神又以樂治身心禮移風俗請立樂敎以化兆民周禮曰以樂德敎國子中和祇庸孝友其國子

諸生請敎以樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂
自然風移俗易災害不生其樂經章目雖詳略稍存
旨要請委通明博識修撰訖然後頒下
宋太祖皇帝乾元殿朝群臣更詣大明殿上壽詔用
文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷
揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿廷所用文
舞宜爲盛德升聞之舞取舜受堯禪玄德升聞之義
也舞工用百二十八人八佾之數判爲八列列十六
工皆着履執紼服袴褶冠進賢二工執五采纛引之
容變數略倣舊儀次奏武舞宜爲天下大定之舞取

武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之
類被金甲持戟二工執五色旌引之一變象六師舉
二變象上黨平三變象維揚定四變象荊湖復五變
象邛蜀來六變象師還振旅至於鐃鐸相雅錞鼗並
舞工冠服仍舊而已
神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其三
定文舞武舞各爲四表表距四步爲酇綴各六十四
人文舞者服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執
纛引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相
顧揖三步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成如

之自南第一表至第二表爲第一成至第三表爲再
成至北第一表爲三成覆卻行至第三表爲四成至
第二表爲五成復至南第一表爲六成而武舞入今
文舞所秉翟羽則集雉尾置於髹漆之柄求之古制
實無所本聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重
以結綬係於柄此纛翳之謂也請按詩以翟羽爲之
其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前
執鼗執鐸各二工金錞二四工舉二工作二工執鐲
執鐃執相在左執雅在右亦各二夾引舞者衣冠同
之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒

舞工聞鼓聲則各依酇綴總干正立安位堂上長歌
以詠嘆之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至
最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞
和之以金鐲節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發
揚蹈厲爲猛賁趫速之狀每步以進則兩兩以戈盾
相向一擊一刺爲一伐爲一成成謂之變至第二表
爲一變至第三表爲二變至北第一表爲三變舞者
覆身嚮堂卻行而南至第三表爲四變乃擊刺而前
至第二表回易行列舂雅節步分左右而跪以右膝
至地左足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵

還振旅之狀振鐸搖鼗擊鼓和以金錞㢢鐲鳴鐃復至南第一表爲六成而舞畢古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而爲擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞戰象樂六奏每一奏之中率以戈矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤請左執干右執戈

哲宗元祐四年十二月始命大樂正葉防撰三朝二舞儀武舞曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁趫

速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進一步轉面相向立干戈各直腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手執干當前右手持戈在腰爲進旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復位整其干爲退旅再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈爲克捷之象再鼓正立遇節則蹲第二變聽舉樂依前蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面作再鼓各轉身向裏相擊刺足不動再鼓各轉身

向外擊刺如前再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步陳其干戈左右相顧爲賁速之狀再鼓皆併入行以八爲四再鼓皆雙雙對相擊刺再鼓皆回易行列左在右右在左再鼓皆舉手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓整其干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓皆按盾舉戈東南向而望以象漳泉奉土再鼓皆擊刺於正南再鼓皆按盾舉戈南向而望以象杭越來朝再鼓皆舞進一步正

立再鼓皆擊刺於西北再鼓皆按盾舉戈西北向而望以象克殄幷汾再鼓皆擊刺於正西再鼓皆按盾舉戈西向而望以象肅清銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干戈於地而各拱其手象其不用再鼓皆左右舞蹈象以文止武之意再鼓皆就拜收其干戈起而躬立再鼓皆舞退鼓盡即止以象兵還振旅文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆進一

步正立再鼓皆少卻身初辭合手自下而上再鼓皆右顧以右手在前左手推出爲再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初謙合手當胷再鼓皆右側身左垂手爲再謙再鼓皆左側身右垂手爲三謙再鼓皆躬而受之遇節樂則蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身爲初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓

皆舞進一步再鼓相向再鼓皆顧爲初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而受之正立節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆左揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓皆相顧初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙躬而受之節樂則蹲凡二舞綴表器及引舞振作並與大祭祀之舞同協律郎陳沂按閱以謂節奏詳備自是朝會則用之　卷三十二終

律呂正聲卷三十三

樂舞器服上

記曰升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏

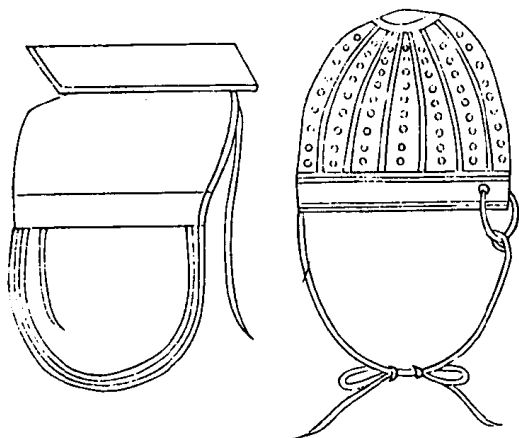
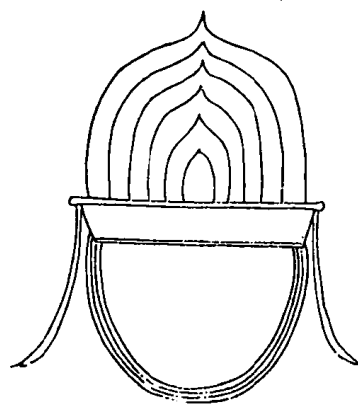
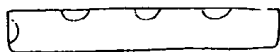
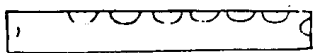
升升堂也升樂工於廟堂而歌清廟詩也下堂下也管匏竹在堂下故云下管堂下吹管以播象武之詩也朱干玉戚者赤盾而玉飾斧也冕而舞大武者王著衮冕執赤盾玉斧而舞武王伐紂之樂也上云下管象謂吹大武詩此云舞大武謂爲大武之舞也皮弁三王之服裼見美也大夏禹之樂

也王又服皮弁裼而舞夏后氏之樂也六冕是周制故用冕而舞周樂皮弁是三王服故用皮弁舞夏樂也周樂是武武質故不裼夏樂是文故裼也若諸侯之祭各服所祭之冕而舞祭統冕而總干以樂皇尸是也

皮弁以白鹿皮爲之其服亦以白布爲之用布十五升則素末其末也素積其裳也弁師云王之皮弁會五彩玉璂象邸玉笄註云會縫中也弁縫十二貫疏引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五彩玉落落而處狀似星也王之皮弁縫中五彩玉十

二諸侯則玉用三采皮弁卽書云綦弁綦文鹿子皮也

雀弁唐孔氏云韋弁也鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布爲之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平士祭於王之服也

後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長尺六寸廣八寸制如覆杯前高廣後卑銳夏曰毋追（音牟雎）商曰章甫周曰委貌其制相比皆以漆布爲之其說俱見樂舞之容

中和韶樂籥長一尺五寸朱紅漆筆竹爲之上門三竅朱子曰籥如篴而六孔或曰三孔釋文曰以竹爲籥長三尺執之以舞郭璞云似笛而小

周禮籥師掌敎國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞謂秉翟以舞而吹籥以爲節也文王世子曰秋冬學羽籥胥之初筵曰籥舞笙鼓詩曰左手執籥右手秉翟盖籥所以爲聲翟所以爲容聲由陽來故執籥於左左陽故也容自陰作故秉翟於右右陰故也廣雅曰籥七孔毛萇曰籥六孔鄭康成曰籥如笛三孔郭璞曰籥三孔而短此篇當與八音

籥制參看

春秋傳曰仲遂卒於垂萬入去籥公羊傳曰去其有聲者置其無聲者鄭氏曰萬干舞也籥籥舞也孔氏曰干舞武舞也籥舞文舞也吳澄曰注疏依公羊傳以萬爲干舞武舞以籥爲籥舞文舞按詩曰公庭萬舞而下云左手執籥是萬舞亦用籥也盖萬者武舞文舞之總名武舞用干文舞用籥萬入去籥者文武二舞皆入就萬舞中去其文舞吹籥之有聲者但存其武舞執干之無聲者爾

翟

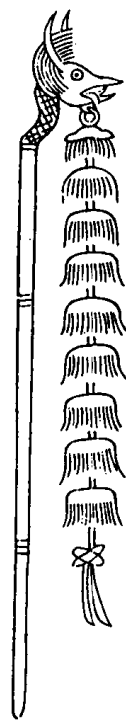
中和韶樂翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍呑口上綴雉羽五層每層用塗金寶盖紅絲縧穿末用紅絲

結子

籥師凡國有羽舞舞師帥而舞四方之祭祀籥師掌敎國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用爲儀執之以舞所以爲蔽翼者也左傳曰五雉爲五工正爾雅有鷂諸雉鷮雉鳪雉鷩雉秩秩海雉鸐山雉翰音汗雉鵫雉翬雉鶅雉南方曰𠷎音儔東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷舞之所取特鸐山雉耳以其羽尤可用爲儀故也宋太常

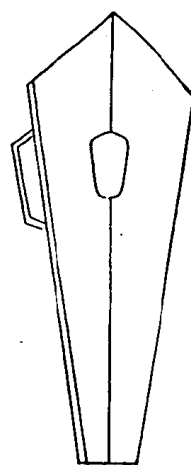
樂以雉羽櫝纛爲之而髹畫其柄非古制也

翿旌

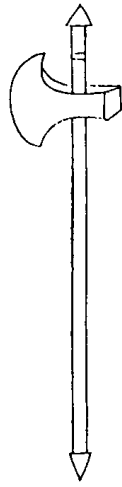
中和部樂文舞舞師二人執翿以引之翿長七尺五寸朱紅漆柄金龍呑口懸白鷺羽九層用銮金寶

蓋紅絲絛穿末垂紅絲結子

君子陽陽曰左執翿宛丘詩曰無冬無夏值其鷺翿爾雅曰翿纛翳也郭璞以爲今之羽葆幢鄭氏謂翿旌也盖禮有旌有翿旌翿旌之羽以白鷺羽爲之不若旌之備文

旌之制與翿一也特翿用鷺羽旌用翟羽有不同耳春秋傳曰舞師題以旌夏則鷺翿翿所以引文舞者旌所以引武舞者皆舞者所建以爲容非其所持者也春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入於房去旌卒享盖旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故得以旌參之

朱干

干長三尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉羽中畫升龍雲氣

周禮司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚也樂之末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以示其有武事也周官司兵掌五兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虎彌建大車之輪以爲櫓國語曰官師奉文犀之渠以爲盾先儒以櫓爲大盾以伐爲中干則盾之見於

經傳有橹干伐渠之異名其爲盾一也盾之爲物以革爲之其背曰瓦其瓦設錫白金朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽其繫之也以繡革其屬繡也以紛書矯乃干則矯者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞼鞼則盾上繡革也舞者所執之干其制如此孔氏曰以木爲之陳氏曰以革爲之豈木以爲質而加革於其上歟

中和韶樂戚長二尺五寸朱紅漆柄金裝戚斧禮曰朱干玉戚以舞大武盖干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也玉戚剝玉以飾其柄楚工尹路曰剝玉以爲戚柲是也然朱所以象事玉所以象德武以自蔽者爲主而待敵者非得已也故其宣布著見盡以爲事欲其自蔽而已至於持以待敵者温純之德耳此武舞之道

戚斧也揚鉞也詩曰取彼斧斨又曰干戈戚揚書曰左仗黃鉞六韜曰大柯斧重八斤一名天鉞毛氏謂斧隋銎斨方銎銎斧孔也盖鉞也揚也戚也斨也皆斧也斧莫重於鉞而戚斨皆其次者也書言黃鉞以金飾其柄也禮言玉戚以玉飾其柄也盖斧之爲物黑所以體道白所以象義有剛斷之材焉觀先王繡於冕服之裳中衣之領畫於所負之扆所履之席所冪之巾則君之所以剛斷者未嘗或忽也

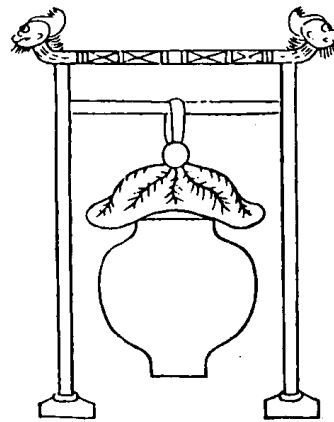
戈

天下有五兵施於車者戈殳戟酋矛夷矛也施於

步者無夷矛而有弓矢也五者雖所用不同其便於用者勾兵之戈而已盖其柲短而易持其胡其援廣而易入可以椿可以斬可以鉤至於戎武戡伐戰戮皆從戈則戈之於用豈不博哉周官司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈漢迎秋樂亦用之以古制言之考工記四分其金而錫居一謂之戈戟之齊戈柲六尺有六寸戈廣二寸內倍之胡三之援四之已倨則不入已句則不決長內則折前短內則不疾是故倨句外博重三鋝(音劣)盖戈之制其廣二寸內者胡以下接柲者倍之則其長四寸胡者鋒之旁出曲而下垂者也三之則其長六寸援者刃之直而上達者也四之則其長八寸戈之用主於胡胡太直可以刺而已以之鉤人則不入也胡太曲可以鉤而已以之斫人則不決也胡以內過長則援短引之則與胡並鉤故折前胡以內過短則援長引之則不能速及故不疾鋝則六兩三分兩之二也以胡與直刺之刃秤之皆重三鋝也柲謂柄也然則古之人寓習兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除戎器戒不虞之意可知矣

律呂正聲卷三十三終

樂舞器服下

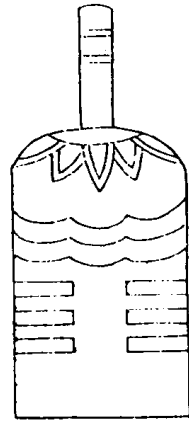
周蜼錞

此圖載於志樂然其鈕當爲虎形則是

高一尺三寸五分上徑長一尺一寸闊八寸五分下口徑長八寸三分闊六寸六分鈕蜼高三寸一分闊一寸六分重二十一斤以蜼爲鈕蜼用鼻禦雨智獸也周官司服宗彝謂虎蜼盖以節之於宗廟彝器之間以爲法焉錞之爲用其鳴必以時智者之道也周禮小師以金錞和鼓此也

周禮鼓人掌六鼓四金之音聲以金錞和鼓其形象鍾頂大腹擷（下結切束縛也）口弇以伏獸爲鼻內縣子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和後世之制或爲兩馬之形或爲蛟龍之狀引舞用焉非周制也

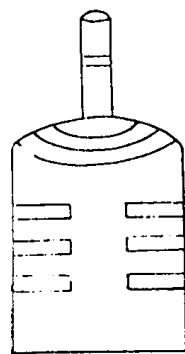
容齋洪氏隨筆曰周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂四金者錞鐲鐃鐸也以金錞和鼓鄭氏注云錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云錞于之名出於漢之大予樂官南齊始興王鑑爲益州刺史廣漢什邡民段祚以錞于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如甬筩色黑如漆甚薄上有銅馬以繩繫馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注錞于以手振芒則其聲如雷清

響良久乃絕古所以節樂也周斛斯徵精三禮爲太常卿自魏孝武西遷雅樂廢缺樂有錞于者近代絕無此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此錞于也衆莫之信遂依干寶周禮注以芒筒捋之其聲極振乃取以和樂焉宣和博古圖說云其制中虛椎首而殺其下王黼亦引段祚所獻爲證云今樂府金錞就擊於地灌水之制不復考矣是時有龍虎錞一山紋錞一圜花錞一縶馬錞一龜魚錞一魚錞二鳳錞一虎錞七其最大者重五十一斤小者七斤淳熙十四年澧州慈利縣周赧王墓傍

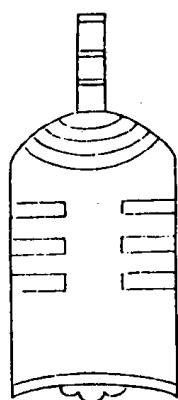
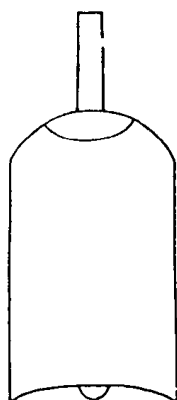
五里山摧蓋古墓也其藏器物甚多予甥余玠宰是邑得一錞高一尺三寸上徑長九寸五分闊八寸下口徑長五寸八分闊五寸虎鈕高一寸三分闊寸一分並尾長五寸五分重十三斤紹熙三年予仲子簽書陝州判官於長陽縣又得其一甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口徑長九寸五分闊八寸虎鈕高二寸五分足闊三寸四分並尾長一尺重三十五斤皆虎錞也

金

金金丁

鐲鉦寧

金鐲金鉦丁寧周禮鼓人以金鐲節鼓司馬職公司馬執鐲軍行鳴鐲詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汏輈而著丁寧說文曰鐲鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鐲如小鍾軍行鳴之以爲鼓節蓋自其聲濁言之謂之濁自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒謂非雅樂之器是不稽四金以節聲樂之過也近代有大銅疊縣而擊之亦此類

金小

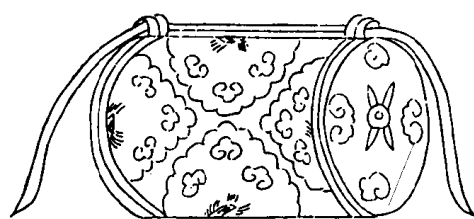
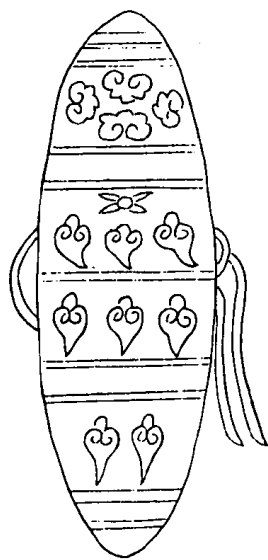
鐃鉦

周禮云鼓人以金鐲節鼓以金鐃止鼓郎無鉦名說文云鉦鐃也似鈴文云鐲鉦也則鐲鐃俱得以鉦名之鐲似小鍾鐃似鈴有大小之異耳以其聲譊譊然故以鐃名之柄中上下通漢鼓吹曲有鐃歌武舞工人所執所以退武舞也豈亦周之遺制歟盖其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鍾形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇盖應律呂而和樂陳祥道曰樂記始奏以文則登歌清廟之類也復亂以武則下管象之類也鄭氏以文為鼓武為鐃豈其然乎

周官鼓人以金鐸通鼓司馬職曰兩司馬執鐸又曰三鼓摝鐸三鼓振鐸司馬法曰鐸聲不過琅釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之誓衆以為節是金鐸以金為舌所以振武事也舞武事者執之樂記曰天子夾振之鄭氏謂王與大將夾舞者振鐸以為節鐸雖用之於樂然非王與大將振之也晋荀氏得趙人牛鐸以諧樂亦得古人之遺也

書曰遒人以木鐸徇于路記曰振木鐸于朝天子之政也小宰正歲帥治官之屬而觀治象小司徒

正歲帥其屬而觀敎象之法皆徇以木鐸是木鐸金口木舌所以振文事也故舞文事者執之文舞畢用金鐸形如鐸有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄木舌

陳氏四金論曰聖人作易參天兩地而倚數因三而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓為樂之君故也盖六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故錞之聲淳鐲

之聲濁鐃之聲高鐸之聲明淳則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也濁則承陽節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽通而可以通鼓作而通之故也在易之艮位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉治之終止則亂故以未濟繼焉亦六鼓終於通鼓之意也大司馬言鐲鐃則鳴之而已鐸則或振或摝其用則先鐲而後鐃與此不同者此言理之序大司馬言用之序故也然大司馬而不言錞者以大司馬乃習戰陣之事非倡和之時故也釋名金鼓校考也將帥號令之所在也左傳曰凡師有鍾鼓曰伐呂氏春秋曰金鼓所以一耳目也法令所以一心也孫子曰夫金鼓所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者不得獨退此一衆之法也由是觀之金鼓之用於軍旅則將帥之氣一軍之形候也況用之以節聲樂者乎後世以角代之非古制也

古者作樂莫不文之以五聲播之以八音五聲以宮爲君商爲臣八音以鼓爲君以相爲臣是相爲鼓其狀如韛韋表糠裏以漆跗局承而擊之所以輔樂者也爾雅和樂謂之節樂記曰治亂以相故諸家樂圖多以相爲節雖所以輔樂亦所以節舞也唐宋武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相卽拊也誤矣樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂相以節樂豈得同爲一器乎

雅者法度之器所以正樂者也周官笙師掌教雅以教祴夏蓋賓出以雅欲其醉不失正也工舞以雅欲其訊疾不失正也賓出以雅用祴夏以示戒則工舞以雅可知鄭司農云雅狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之傍有兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也鄭康成曰中有椎髹畫爲雲氣豈皆有所傳聞然耶雅卽舂鼓也蓋舂地以作聲節行步之器也故荀卿之論舞以謂目不自見耳不自聞然而治俯仰屈信進退遲速莫不廉制盡筋骨之力以要鍾鼓俯會之節而靡有悖逆者在相與雅而已

宋景祐中宋祁上言且鼗所以導鼓也鐸所以通鼓也錞所以和鼓也鐃所以止鼓也相所以輔鼓也雅所以一步也錞于鐃鐸在周鼓人四金之奏以和軍旅也武舞象功故得以軍器參焉是舞之容節導於鼗通於鐸和於錞止於鐃輔於相陔於雅義可見矣臣竊以私意度之謂當舞入之時鼗鐸以先之錞以和之相以輔之雅以節之及舞之將成也則鳴鐃以退行列築雅以陔步舞各分左右與舞俱出其鼗鐸相皆止而不作

樂舞歌辭

通典曰樂之在耳者曰聲在目者曰容聲應乎耳可以聽知容感於心難以貌窺故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲容選和而後大樂備矣詩序曰詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之然樂心內發感物而動不覺手之自運歡之至也此舞之所由起也前世樂飲酒酣必自起舞詩云屢舞僊僊是也故知燕必舞但不宜屢耳譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂飲長沙定王起舞是也自是以後尤重以舞象屬所屬者代起舞猶世飲酒以杯相屬也灌夫起舞以屬田蚡晉謝安舞以屬桓嗣是也近世以

來此風絶矣
自漢魏以來樂舞寖盛故有雅舞有雜舞雅舞者郊廟朝享所奏文武二舞是也古之王者樂有先後以揖讓得天下則先奏文舞以征伐得天下則先奏武舞各尚其德也周存六代之樂至秦惟餘韶舞漢魏以後咸有改革然其所用文武二舞而已名雖不同不變其舞故古今樂録曰自周以來惟改其辭示不相襲未有變其舞者也始皇二十六年改周大武舞曰五行漢高祖四年造武德舞舞人悉執干戚以象天下樂已行武以除亂也六年改舜韶舞曰文始以

示不相襲也文帝又造四時舞以明天下之安和蓋樂先王之樂者明有法也樂已所自作者明有制也大抵皆因秦舊事焉自是厥後莫不皆然雜舞者用之宴會若公莫巴渝鐸舞拂舞白紵之類是也始皆出於方俗後寖陳於殿庭蓋宴會所奏率非雅舞宋武帝大明中亦以雜舞施於廟庭朝會用樂則兼奏之按此雖非正樂亦皆前代舊聲巴渝舞則漢高帝所作閬中有渝水賨氏鋭氣喜舞高帝樂其猛鋭數觀其舞使樂人習之故名巴渝舞王粲改創其辭以述魏德於太祖廟奏之鐸舞亦漢舞也古今樂録曰鐸舞者所持也木鐸制法度以號令天下故取以爲名巾舞唐書樂志曰公莫舞晉宋謂之巾舞其説云漢高祖與項籍會鴻門項莊舞劒將殺高祖項伯亦舞以袖隔之且語莊云公莫若人相呼曰公言公莫害漢王也漢人德之故舞巾以象項伯衣袖之遺式鐸舞巾舞古辭有聲而辭不可讀拂舞則有白鳩獨漉等曲白紵宜是吳舞本吳地所出也故列於舞曲云

鐸舞雲門篇　傅玄

黄雲門唐咸池虞韶舞夏夏殷濩列代有五振鐸鳴

金延大武清歌發唱形爲主聲和八音協律呂身不虚動手不徒舉應節合度周有敘時奏宮角雜之以徵羽下饜衆目上從鍾鼓樂以移風與德禮相輔安有失其所

晉拂舞濟濟篇

暢飛暢舞氣流芳追念三五大綺黄去失有時時可行去來同時此未央時冉冉近桑榆但當飲酒爲歡娯衰老逝自有期多憂耿耿内懐思淵池廣魚獨希願得黄浦衆所依恩感人世無比悲歌且舞無極已

龜雖壽

神龜雖壽猶有竟時騰蛇乘霧終爲土灰老驥伏櫪志在千里烈士暮年壯心不已盈縮之期不但在天養始之功可得永年幸甚至哉歌以永志

晉白紵舞歌　　古辭

輕軀徐起何洋洋高舉兩手白鵠翔宛若龍轉乍低昂凝停善睞容儀光如推若引留且行隨世而變誠無方舞以盡神安可忘晉世方昌樂未央

質如輕雲色如銀愛之遺誰贈主人制以爲袍餘作巾袍以光軀巾拂塵麗服在御會嘉賓醪醴盈尊美且淳清歌徐舞降祇神四座歡樂胡可陳

義和馳景逝不停春露未晞嚴霜零百草凋索花落英蟋蟀吟牖寒蟬鳴百年之命忽若傾早知迅速秉燭行東造扶桑遊紫庭西至崑崙戲曾城

陽春白日風花香趍步鳴玉舞瑶璫聲發金石媚笙簧羅韈徐轉紅袖揚清歌流響繞鳳梁如矜若思凝且翔轉盻遺精耀輝光將流將引雙鴈行歡來且晚意何長明君御世永歌昌

古今示録曰白紵舞按辭有巾袍之言紵本吳地所出宜是吳舞也晉俳歌曰交交白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白緒即白紵也

唐會要曰清樂者先代之遺聲其始即清商三調是也并漢氏以來舊典樂器制度并諸歌章古調與魏三祖作者皆被史籍自晉氏播遷其音分散不復存於内地苻堅滅梁得之于前後二秦及宋武定關中收之入江南及隋平陳後獲之隋文聽之善其節奏曰此華夏正聲也因更損益去其哀怨考而補之乃置清商署總謂之清樂爲九部隋室喪亂日益淪缺矣後朝猶有六十三曲今其詞存者有白雲公莫巴渝明君鐸舞白鳩子夜吳聲四時歌前溪阿子歡聞扇懊惱白紵玉樹後庭花春江花春江夜月長史變

丁督護烏夜啼石城莫愁烏夜飛估客楊叛兒雅歌龍舟等三十二曲當江南之中舞白紵巴渝等衣服各異至梁武改省之宋以江左諸曲哇淫然而從容雅緩猶有士君子之風焉

又曰武德初未暇改作每燕享因隋制奏九部樂貞觀十六年十一月宴百僚奏十部其後分爲立坐二部

律呂正聲卷三十四終

律呂正聲卷三十五

明卽墨王邦直子魚甫著
明卽墨黄作孚汝從甫校

金音之制上

按鍾之制傳曰鼓延始為鍾鼓延伏羲之曾孫世本曰垂作鍾垂黄帝工人又曰黄帝命伶倫與營援作十二鍾釋名曰鍾空也空内受氣多故聲大五經通義曰秋分之音也記曰倕之和鍾蓋鍾之為樂過則聲淫中則聲和倕之和鍾和聲之鍾非淫聲之鍾也所謂和鍾者一適厚薄侈弇小大長短之齊以合六

律六同之和而已左傳所謂鍾音之器也小者不窕大者不摦則和於物者此也樂書云金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之音也先王作樂用之以為金奏焉周官金師掌金奏鎛師掌金奏之鼓鼓人掌四金之音聲金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為重故也樂叶圖徵曰君子鑠金為鍾四時九乳是以撞鍾以知君鍾調則君道得

按考工記鳧氏為鍾兩欒謂之銑銑鍾口兩角也鍾之所先故謂之銑銑間謂之于于則銑間之曲袪者也卽鍾之兩角之間鍾脣之上袪者也于斂脣字也故從其義而謂之于十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間卽于也非銑間之上又有所謂于也如黄鍾之銑徑三寸九分去十分之二則鉦之徑得銑徑十分之八而為三寸一分二釐也以其鉦謂之銑間者謂于之徑亦如鉦之徑也去二分以為之鼓間于上謂之鼓鼓者受擊之處也又去銑徑十分之二則鼓之徑得銑徑十分之六如銑徑三寸九分又去二分則二寸三分四釐也鼓上謂之鉦以其居五體之正中也鉦上謂之舞舞者聲自此而鼓舞也以

其鼓間謂之舞修修舞之徑也謂舞之徑亦如鼓之徑如鼓徑二寸三分四釐其舞徑亦二寸三分四釐也去二分以為舞廣如銑徑三寸九分又去二分止有一寸五分六釐以為舞之廣也廣謂縱廣也言舞之縱廣則於鼓鉦甬之縱廣可以互見之矣如黄鍾五體之廣共七寸八分卽黄鍾之倍數自然而脗合者也舞上謂之甬甬之徑亦如鉦之徑也甬者聲自此而踴躍也以其鉦之長謂之甬長如黄鍾之鉦徑三寸一分二釐徑一圍三則圍長當九寸三分六釐而甬之長亦九寸三分六釐也以其甬長謂之圍言

以甬之長爲鍾頂之圜也三分其圜去一以爲衡圜如甬之九寸三分六釐去一分猶有六寸二分四釐卽衡之圜也衡徑當得二寸八釐蓋衡在鍾之頂當抹其上角而略小之則其圜徑比甬故去三分之一也衡有衡之義謂鍾頂如衡也三分其甬長二分在上一分在下以繫其旋上長而下短者以爲固也二分在上卽衡圜之內也大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚如黃鍾小鍾也其鉦徑三寸一分二釐十分之每分得三分一釐二毫卽其厚也鼓間鉦間各隨其鍾之大小不拘於

一鍾也爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之六分其厚如黃鍾之厚三分一釐二毫六分之每分得五釐二毫以爲遂之深也深亦厚也鍾體之上又加之以遂則不傷於鍾體矣以其一爲之深而圜之圜者受擊之處其形必圜也鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹幹者猶木之有幹言其强而能屬鍾也鍾帶謂之篆篆帶者五體之界如帶也鍾有四帶紋如篆籀故謂之篆篆間謂之枚枚九數枚者篆間有圜乳可以枚數也枚謂之景景者枚中凸而有景也四帶法四時九乳法九州于上之攠謂之隧攠者于上受擊之處攠而靡弊窪而生光有如陽燧故名爲遂

編鍾

小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註云鍾磬編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書云後世宗鄭氏說用四清聲以謂夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇夾鍾四管之半則樂音諧隋志金之屬二曰編鍾小鍾也各應律呂大小以次編而縣之上下皆八合十六鍾縣於一簨簴宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議翰

林學士馮元等同共討論時太常鍾磬十六枚爲一簴照因上言十二律聲已備四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止留十二中聲去四清鍾則哀思邪辟之音無由而起也馮元等駁之非也樂書曰先王作樂以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量紀之以三平之以六成於十二天之道也由是觀之鍾磬編縣各不過十二古之制也漢服虔以十二鍾當十二辰後用長孫紹合正倍爲十四梁武帝又加濁倍三七爲二十一後魏公孫崇合正倍爲二十四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二變四清

言之也蔽於二變者不過溺於國語書傳蔽於四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也惟聖朝李照范鎮廢四清用十二律之議何其知識之明而遠過於諸子乎古者編鍾編磬登歌用之以節歌句故堂上擊黃鍾特鍾而堂下編鍾應之擊黃鍾特磬而堂下編磬應之上下倡和之道也編鍾宮縣用之先儒謂設於甲丙庚壬之位編鍾即歌鍾也以其應歌故謂之歌鍾左傳鄭人賂晉侯歌鍾二肆是也歌鍾即頌鍾也以其應頌故謂之頌鍾儀禮西階之西頌磬東面其南頌鍾是也一器而三名樂書鑄鍾爲編鍾非也編鍾十二同在一簴爲一堵鍾磬各一堵爲肆歌鍾二肆則四堵也小胥之職凡縣鍾磬半爲堵全爲肆是鍾磬皆在所編矣

黃鍾○銑徑三寸九分○鉦于甬各徑三寸一分二釐○鼓舞各徑二寸三分四釐○五體各縱廣一寸五分六釐○共高七寸八分○厚三分一釐二毫○遂厚五釐二毫○甬圍九寸三分六釐○衡圍六寸二分四釐

大呂○銑徑四寸八分○鉦于甬各徑三寸八分四釐○鼓舞各徑二寸八分八釐○五體各高一寸九分二釐○共高九寸六分○厚三分八釐四毫○遂厚六釐四毫○甬圍一尺一寸五分二釐○衡圍七寸六分八釐

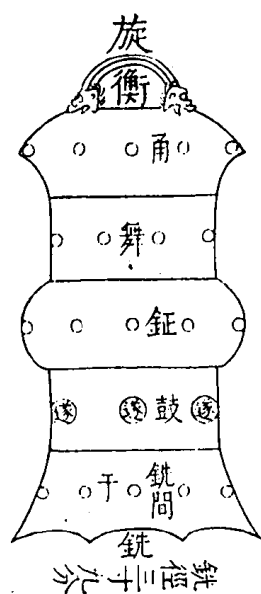
太簇○銑徑五寸七分○鉦于甬各徑四寸五分六釐○鼓舞各徑三寸四分二釐○五體各高二寸二分八釐○共高一尺一寸四分○厚四分五釐六毫○遂厚七釐六毫○甬圍一尺三寸六分八釐○衡圍八寸一分二釐

夾鍾○銑徑六寸六分○鉦于甬各徑五寸二分八釐○鼓舞各徑三寸九分六釐○五體各高二寸六分四釐○共高一尺三寸二分○厚五分二釐八毫○遂厚八釐八毫○甬圍一尺五寸八分四釐○衡圍一尺五分六釐

姑洗○銑徑七寸五分○鉦于甬各徑六寸○鼓舞各徑四寸五分○五體各高三寸○共高一尺五寸○厚六分○遂厚一分○甬圍一尺八寸○衡圍一尺二寸

仲呂○銑徑八寸四分○鉦于甬各徑六寸七分二釐○鼓舞各徑五寸四釐○五體各高三寸三分六釐○共高一尺六寸八分○厚六分

七釐二毫○遂厚一分一釐二毫○甬圍二
尺一分六釐○衡圍一尺三寸四分四釐
蕤賓○銑徑九寸○鉦于甬各徑七寸二分○鼓舞
各徑五寸四分○五體各高三寸六分○共
高一尺八寸○厚七分二釐○遂厚一分二
釐○甬圍二尺一寸六分○衡圍一尺四寸
四分
林鍾○銑徑八寸一分○鉦于甬各徑六寸四分八
釐○鼓舞各徑四寸八分六釐○五體各高
三寸二分四釐○共高一尺六寸二分○厚

六分四釐八毫○遂厚一分八毫○甬圍一
尺九寸四釐四毫○衡圍一尺二寸六分九
釐六毫
夷則○銑徑七寸二分○鉦于甬各徑五寸七分六
釐○鼓舞各徑四寸三分二釐○五體各高
二寸八分八釐○共高一尺四寸四分○厚
五分七釐八毫○遂厚九釐六毫○甬圍一
尺七寸二分八釐○衡圍一尺一寸五分二
釐
南呂○銑徑六寸三分○鉦于甬各徑五寸四釐○

鼓舞各徑三寸七分八釐○五體各高二寸
五分二釐○共高一尺二寸六分○厚五分
四毫○遂厚八釐四毫○甬圍一尺五寸一
分二釐○衡圍一尺八釐
無射○銑徑五寸四分○鉦于甬各徑四寸三分二
釐○鼓舞各徑三寸二分四釐○五體各高
二寸一分六釐○共高一尺八分○厚四分
三釐二毫○遂厚七釐二毫○甬圍一尺二
寸九分六釐○衡圍八寸六分四釐
應鍾○銑徑四寸五分○鉦于甬各徑三寸六分○

鼓舞各徑二寸七分○五體各高一寸八分
○共高九寸○厚三分六釐○遂厚六釐○
甬圍一尺八分○衡圍七寸二分

黃鍾鍾圖

特鍾

十二辰之鍾以應十二月之律大鍾也大鍾特縣故謂之特鍾詩書所謂鏞是也爾雅大鍾曰鏞樂書曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時大鍾謂之鍾小鍾謂之鎛左傳細鈞有鍾無鎛大鈞無鍾三禮圖曰特縣者謂之鎛又是以鎛為大鍾也儀禮其南笙鍾尚書大傳曰天子左五鍾右五鍾出撞黃鍾右五鍾皆應入撞蕤賓左五鍾皆應黃帝命伶倫與營援鑄十二鍾即此是也

按蕤賓位居午午為陰陰主靜象王自外靜而入方

居之始故先作之而東廂應者東為陽陽主動明以靜主動使之相應也黃鍾位居子子為陽陽主動象王自內動而出方行之始故先作之而西廂應者西為陰陰主靜明以動告靜使之相和也

按考工記㮚氏為鬴其聲中黃鍾之宮一鬴容六斗四升準其量以為黃鍾之鍾依古人倍半為鍾之法倍加一倍半當得其律之半今黃鍾之鍾其銑當徑一尺五分五釐五毫六絲計二律又十分其律之七差强盖不止於其半矣細分之則三百九十分律之二百七十六差弱銑于甬三體皆去銑徑二分得銑徑十分之八各徑八寸四分四釐四毫四絲八忽鼓舞二體又去二分得銑徑十分之六各徑六寸三分三釐三毫三絲六忽六體共長四尺八寸五分五釐五毫七絲六忽截長補短各徑八寸九釐二毫六絲二忽六初六秒六微徑一圍四一寸當積六十五寸四分八釐二毫二忽六初五秒六微四分去一又去一十六寸三分七釐五絲六初六秒四微然後得徑一圍三一寸積四十九寸一分一釐一毫五絲二忽高二尺一寸一分一釐一毫二絲以四十九寸一分一釐一毫五絲二忽乘之共得一千三十六寸八分

三毫一絲二忽一初容六斗四升與鬴同是為黃鍾之鍾其重當一鈞也銑徑所去二分十之以為高如黃鍾銑徑去二分該二寸一分一釐一毫一絲二忽十之即二尺一寸一分一釐一毫二絲是其高也餘律亦當以此推之夫作律之法載於考工記如此顧人自不察耳黃鍾三寸九分即此可驗復何疑哉若以九寸為黃鍾而欲合之於鬴用一律則少倍之半之則多豈能以强合哉凡為鍾皆以銑徑為準銑徑既定則其圍徑之長短鍾體之高下厚薄自無不定而非私智之所能與也妙哉古人之制作可以觀其

深矣
考工記曰㮚氏為量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以為鬴深尺内方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾之宮槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啓厥後茲器為則

鄭氏註曰以其容為名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二其數必容鬴此

言方耳圜其外者為之脣

沙隨程氏曰鬴銅重一鈞深尺内方尺其聲中黃鍾之宮豈扣擊而得聲否乎文漢斛重二鈞方尺以圜函方聲中黃鍾夫籥管小差已不得其調周鬴漢斛相去遠甚乃俱胞合黃鍾此愚所未觧也有告迥者曰以聲定籥若鬴斛則離合其數與黃鍾之聲會耳非扣擊而得其聲也

謹按鬴方尺深尺而圜其外方尺深尺積一千寸以一百六十二寸為一斗十一千寸該六斗一升七合一龠圜其外鄭註所謂為之脣者是也脣杜子春云當為臀非也鬴下方而上圓象天地也脣一寸徑三寸一分圍九寸三分積六十四寸八分為四升也凡筭圜積之數當加三分之一以取其徑去一分即為圓也鬴與脣共容六斗四升今筭之多一升七合一龠該二十八寸三分五釐非多也乃方之就圓旁庣所除之數也旁四旁也庣四角也鬴與脣共容六斗四升該一千三十六寸八分計一百三萬六千八百分實一千二百八十龠鬴耳三寸圓徑一寸一寸當圍三寸一分三毫積五寸四十分三寸共積一十六寸二分為一升也一方寸積一千分一十六寸二分計

一萬六千二百分其實二萬四千黍也鬴註惟鄭氏為是其餘諸儒之說皆非也鬴十則鍾鍾即㮚實之鍾容六石四斗

黃鍾○銑徑一尺五分五釐五毫六絲○鉦于甬各
徑八寸四分四釐四毫四絲八忽○鼓舞各
徑六寸三分三釐三毫三絲六忽○五體各
縱廣四寸二分二釐二毫二絲四忽○共高
二尺一寸一分一釐一毫二絲○厚六分三
釐三毫三絲三忽六初○遂厚一分五毫五
絲五忽六初○甬圍二尺五寸三分三釐三

毫四絲四忽○衡圍一尺六寸八分八釐八
毫九絲六忽○積一千三十六寸八分三毫
一絲二忽一初　實六斗四升

謹按栔賔特鍾其重當四鈞所謂重不過石是也考之國語景王將鑄無射而爲大林單穆公曰先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量衡於是乎生小大器用於是乎出是大鍾自黄鍾出黄鍾一鈞故謂大不出鈞其次以漸而重至栔賔而止栔賔重一石故謂重不過石律十二律度五度量五量衡五衡也惟律度量衡生於鍾故小大器用皆出於律度量衡也樂書云器待律然後制而律度又待鍾然後生則

鍾又音之重者故古人謂之鍾律之學

栔賔○銑徑二尺四寸三分六釐○鉦于甬各徑一
尺九寸四分八釐八毫○鼓舞各徑一尺四
寸六分二釐六毫○五體各縱廣九寸七分
四釐四毫○共高四尺八寸七分二釐○厚
一寸四分六釐一毫六絲○遂厚二分四釐
三毫六絲○甬圍五尺八寸四分六釐四毫
○衡圍三尺八寸九分七釐六毫○積一萬
三百四十五寸七分七釐七毫七絲七忽○
容六石三斗八升六合七百七十八黍

十二特鍾銑徑雖長短分寸之數弗同但各計二律又三十四分律之二十四

律呂正聲卷三十五終

金音之制下

特鍾

大呂○銑徑一尺二寸九分八釐八毫二絲五忽六初○鉦于甬各徑一尺三分九釐五絲八忽八初八秒○鼓舞各徑七寸七分九釐二毫九絲四忽一初六秒○五體各縱廣五寸一分九釐五毫二絲九忽四初四秒○共高二尺五寸九分七釐六毫四絲七忽二初○厚七分七釐九毫二絲九忽四初一秒○遂厚

一分二釐九毫八絲八忽二初三秒○甬圍三尺一寸一分七釐一毫七絲六忽六初四秒○衡圍二尺七分八釐一毫一絲七忽七初六秒○積一千九百一十三寸八分六釐六毫三絲六忽二初一秒○實一石一斗八升一合零九百六十黍

太簇○銑徑一尺五寸四分二釐三毫五絲四忽○鉦于甬各徑一尺二寸三分三釐八毫八絲三忽二初○鼓舞各徑九寸二分五釐四毫一絲二忽四初○五體各縱廣六寸一分六釐九毫四絲一忽六初○共高三尺八分四釐七毫八忽○厚九分二釐五毫四絲一忽二初○遂厚一分五釐四毫二絲三忽五初三秒○甬圍三尺七寸一釐六毫四絲九忽六初○衡圍二尺四寸六分七釐七毫六絲六忽四初○積三千一百五十八寸五釐九毫二絲四忽五初五秒○實一石九斗五升

夾鍾○銑徑一尺七寸八分五釐八毫八絲二忽二初五秒○鉦于甬各徑一尺四寸二分八釐七毫五忽八初八秒○鼓舞各徑一尺七分

一釐五毫二絲九忽四初一秒○五體各縱廣七寸一分四釐三毫五絲二忽九初四秒○共高三尺五寸七分一釐七毫六絲四忽七初○厚一寸七釐一毫五絲二忽九初四秒○遂厚一分七釐八毫五絲八忽八初二秒○甬圍四尺二寸八分六釐一毫一絲七忽六初四秒○衡圍二尺八寸五分七釐四毫一絲一忽七初六秒○積四千六百五十五寸四分三釐七毫三絲八忽四初一秒五微○實二石八斗七升三合一龠零五百四

十四黍

姑洗○銑徑二尺二分九釐四毫一絲一忽七初七秒○鉦于甬各徑一尺六寸二分三釐五毫二絲九忽四初一秒○鼓舞各徑一尺二寸一分七釐六毫四絲七忽六秒二微○五體各高八寸一分一釐七毫六絲四忽七初八秒○共高四尺五分八釐八毫二絲三忽五初四秒○厚一寸二分一釐七毫六絲四忽七初六秒○遂厚二分二毫九絲四忽一初一秒八微○甬圍四尺八寸七分五毫八絲

八忽四秒八微○衡圍三尺二寸四分七釐五絲八忽八初三秒二微○積六千四百二十八寸四分五釐五毫二絲二忽三初○實三石九斗六升八合四百九十七黍

仲呂○銑徑二尺一寸七分二釐九毫四絲一忽一初八秒○鉦于甬各徑一尺八寸一分八釐三毫五絲二忽九初四秒四微○鼓舞各徑一尺三寸六分三釐七毫六絲四忽七初八秒○五體各高九寸九釐一毫七絲六忽四初七秒二微○共高四尺五寸四分五釐八毫八絲二忽三初六秒○厚一寸三分六釐三毫七絲六忽四初七秒○遂厚二分二釐七毫二絲九忽四初一秒一微○甬圍五尺四寸五分五釐五絲八忽八初三秒二微○衡圍三尺六寸三分六釐七毫五忽八初八秒八微○積八千六十八寸五分八釐九毫六絲八忽二初一秒○實四石九斗八升一龠二百六十六黍

林鍾○銑徑二尺一寸九分一釐三毫六絲四忽七初○鉦于甬各徑一尺七寸五分三釐九絲

一忽七初六秒○鼓舞各徑一尺三寸一分四釐八毫一絲八忽八初二秒○五體各高八寸七分六釐五毫四絲五忽八初八秒○共高四尺三寸八分二釐七毫二絲九忽四初○厚一寸三分一釐四毫八絲一忽八初八秒○遂厚二分一釐九毫一絲三忽六初五秒○甬圍五尺二寸五分九釐二毫七絲五忽二初八秒○衡圍三尺五寸六釐一毫八絲三忽五初二秒○積七千七百五十七寸七分三釐五毫二絲二忽一初四秒○實

四石七斗八升八合一龠五百五十黍

夷則○銑徑一尺九寸四分八釐二毫三絲三忽三初○鉦于甬各徑一尺五寸五分八釐五毫八絲六忽六初四秒○鼓舞各徑一尺二寸六分八釐九毫三絲九忽九初八秒○五體各高七寸七分九釐二毫九絲三忽三初二秒○共高三尺八寸九分六釐四毫六絲六忽六初○厚一寸二分六釐八毫九絲三忽九初九秒八微○遂厚一分一釐一毫四絲五忽六初六秒六微○甬圍四尺六寸七分

五釐七毫五絲九忽九初二秒○衡圍三尺一寸一分七釐一毫七絲三忽二初八秒○積五千九百九十八寸一分三釐八毫六忽七初七秒○實三石七斗二合一龠一百三十黍

南呂○銑徑一尺七寸四釐七毫五忽八初八秒五微○鉦于甬各徑一尺三寸六分三釐七毫六絲四忽七初八微○鼓舞各徑一尺二分二釐八毫二絲三忽五初三秒一微○五體各高六寸八分一釐八毫一絲二忽三初五

秒四微○共高三尺四寸九釐四毫一絲一忽七初七秒○厚一寸二釐二毫八絲二忽三初五秒三微○遂厚一分七釐四絲七忽五秒九微○甬圍四尺九分一釐二毫九絲四忽一初一秒四微○衡圍二尺七寸二分七釐五毫二絲九忽四初一秒六微○積四千一百二十三寸三分八釐二毫七絲二忽三初四秒六微○實二石五斗四升五合一龠七百黍

無射○銑徑一尺四寸六分一釐一毫七絲六忽四

初七秒二微○鉦于甬各徑一尺一寸六分八釐九毫四絲一忽一初七秒七微六塵○鼓舞各徑八寸七分六釐七毫五忽八初八秒三微二塵○五體各高五寸八分四釐四毫七絲五初八秒八微八塵○共高二尺九寸二分二釐三毫五絲二忽九初四秒四微○厚八分七釐六毫七絲五初八秒八微三塵○遂厚一分四釐六毫一絲二忽六初四秒七微二塵○甬圍三尺五寸六釐八毫二絲三忽五初三秒二微八塵○衡圍二尺三

寸三分七釐八毫八絲二忽三初五秒五微
二塵〇積二千七百一寸八分一釐九毫六
絲六忽一秒二微三塵〇實一石六斗七升
八合六百八十一黍
應鍾〇銑徑一尺二寸一分七釐六毫四絲七忽六
秒〇鉦于甬各徑九寸七分四釐一毫一絲
七忽六初三秒六微〇鼓舞各徑七寸三分
五毫八絲八忽二初三秒六微〇五體各高
四寸八分七釐五絲八忽八初二秒四微〇
共高二尺四寸三分五釐二毫九絲四忽一

初二秒〇厚七分三釐五絲八忽八初二秒
三微〇遂厚一分二釐一毫七絲六忽四初
七秒五微二塵〇甬圍二尺九寸二分三釐
三毫五絲二忽九初四秒四微〇衡圍一尺
九寸四分八釐二毫三絲五忽二初九秒六
微〇積一千五百七十七寸四分二釐五毫
九絲四忽九初四微〇實九斗七升三合一
龠五百二十七黍

鎛鍾

鍾之外又有所謂鎛者周禮鎛師掌金奏之鼓鎛小
鍾次於鍾也金奏特鍾編鐘之屬鼓考擊以作之也
其鐘未作則擊鎛以鼓之盖鍾師鼓一樂鎛師鼓一
音凡祭祀饗食賓射軍大獻凱樂軍之夜三鼜守鼜
皆擊鎛以鼓之孟子所謂金聲也者始條理也朱子
所謂先擊鎛鍾以宣其聲者是也則鎛小鍾耳韋昭
釋國語杜預釋左傳皆以鎛爲小鍾特鄭康成曰鎛
如鍾而大孫炎許愼沈約之徒亦以爲大殆未之考
耳宋大觀間議禮局言伶州鳩曰大鈞有鎛無鍾鳴
其細也細鈞有鍾無鎛昭其大也然則鍾大器也鎛
小鍾也以宮商爲鈞則謂之大鈞其聲至大故用鎛

以鳴其細而不用鍾以角徵羽爲鈞則謂之小鈞其
聲細故用鍾以昭其大而不用鎛然後細大不踰聲
應相保和平出焉是鎛鍾兩器其用不同故周人各
立其官後世之鎛鍾非特不分大小又混爲一器復
於樂架編磬之外設鎛鍾十二以配之則於義重複
乞宮架樂去十二鎛鍾止設一大鍾爲鍾一小鍾爲
鎛一大磬爲特磬以爲衆聲所依是亦以鎛爲小鍾
也儀禮大射作階之東笙磬其南笙鍾其南鎛西階
之西頌磬其南頌鍾其南鎛左傳鄭伯嘉納魯之寶
鎛齊人賂晉侯歌鐘二肆及其鎛盖笙鍾大鍾也鎛

小鍾也頌鍾即歌鍾編鍾也是爲三器隋志金之屬
二一曰鎛鍾毎鍾縣一簨簴各應律呂即黄帝所命
伶倫鑄十二鍾和五音者也是以鎛鍾爲大鍾非也
樂書曰虞夏之時小鍾謂之鍾大鍾謂之鏞周之時
大鍾謂之鍾小鍾謂之鎛則鎛之爲用其實編鍾也
編鍾之用其實歌鍾也一器而三名各有攸趣耳是
以鎛鍾爲編鍾亦非也鎛鍾自是一器周禮鍾師掌
金奏大鍾也鎛師掌金奏之鼓小鍾也許愼曰鎛錞
于之屬所以應鍾磬也李照言古者鎛鍾擊爲節檢
而無合曲之義白虎通曰鎛者秋時之聲中度之所

生也有節度則萬物昌無節度則萬物亡由此觀之
則鎛之爲用所以先鍾亦猶鼗之爲用所以先鼓也
宋李宗諤領太常總考十二鎛鍾宗諤上言曰金部
之中鎛鍾爲難如一音不及則宮商失序使十二鎛
工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣眞
宗詔馮元等議考擊之法元等奏言後周常以相生
之法擊之音韻克諧國朝亦用隨均和曲然但施殿
廷未及郊廟謂宜使十二鎛鍾依辰列位隨均爲節
便於和樂仍並施郊廟由此觀之是猶未明鎛之爲
用盖鎛鍾有時而代鍾如左傳大鈞有鎛無鐘之義

若以爲隨均和曲則非也

律呂正聲卷三十六終

律呂正聲卷三十七

石音之制

按世本曰無句作磬無句堯臣也或曰叔與無句非二人石之爲物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以爲磬之屬焉萬物之成其氣磬故曰磬盖八卦以乾爲君八音以磬爲主故磬之爲器其音石其卦乾乾位西北而天屈之以爲无有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下

而親疎長幼之理皆辨於此矣故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親存乎聲而已盖石於八音爲最重其聲出於自然制作甚簡而能不變其本體扣之其聲清越有自然之妙故樂器磬最爲重此后夔言樂之感專以石言也八音獨言石者石音屬角最難諧和記曰磬以立辨夫樂以和爲主而石聲獨辨者以其難和也石聲既和則八音無不和矣詩曰既和且平依我磬聲則知言石者總樂之和而言也

書曰泗濵浮磬泗濵泗水之濵石浮生於土中不根着故曰浮其石可爲磬山海經又言少華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬嵩山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濵所供浮磬而已盖取其土少而水多其聲和且潤也唐天寶中廢泗濵磬以華原所出者易之遂有祿山之亂故白居易有詩云黎園弟子調律呂知有新聲不知古古稱浮磬出泗濵立辨致死聲感人宮縣一聽華原石君心遂亡封疆臣果然外寇從燕起武臣不肯封疆死始知樂與時政通豈聽鏗鏘而已矣磬襄入海去不歸長安市人爲樂師華原磬與泗濵石

清濁兩聲誰得知然則聲之感人其所係豈不重哉

按考工記曰磬人爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三三分其股博去一以爲鼓博三分其鼓博以其一爲之厚盖鍾圓中規磬方中矩磬之上曲者爲句下直者爲倨句即股也倨即鼓也股者磬之上横股也短而廣鼓者受擊之處磬之下垂者長而狹一矩有半者矩方也如股之分寸若干鼓之分寸亦如之則爲矩之方矣今鼓之長比股又多一半是爲一矩有半也博者股之廣也博爲一股爲二鼓爲三者言博之廣若一律其股當長二律其鼓當長三

律也如黃鍾股博廣三寸九分是博爲一也其股當長七寸八分是股爲二也其鼓當長一尺一寸七分是鼓爲三也三分其股博去一以爲鼓博者如股博三寸九分三分去一猶有二寸六分以爲鼓之廣也三分其鼓博以其一爲之厚者如鼓博二寸六分三分之一分得八分六釐六毫有奇以爲鼓之厚也股厚亦如鼓大抵磬之制以股博爲之準股博以律爲之數度股博之數度既定則磬之長短廣狹厚薄無不定矣博一律股二律鼓三律載在樂書云出古樂經

編磬

磬之爲器蓋其用編之則雜而小離之則特而大大則特縣小則編縣儀禮簜鼓倚于頌磬西紘則所謂紘者其編磬之繩歟小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在一簴謂之堵鍾磬各一堵謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鍾磬特八音之二者爾謂之取其數可乎宋元豐中施用李照編鍾阮逸編磬仍下王朴樂二律以爲中和之聲可謂近古矣是編磬止於十二枚其後世加四清聲爲十六非也謂之編者或以韋或以絲貫之連次而掛於簴之崇牙故曰編按宋元祐初范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏爲法若黃鍾股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之如此其率也鎮以黃鍾九寸爲法故其制如此止與今所定應鍾編磬同耳鎮黃鍾磬不特其律之差而股博止用其律之半亦非也蓋既不用其本律之度卽不得其本律之聲股之博當用一律爲是

黃鍾○股博三寸九分○股長七寸八分○鼓長一尺一寸七分○鼓博二寸六分○厚八分六釐六毫有奇

大呂○股博四寸八分○股長九寸六分○鼓長一尺四寸四分○鼓博三寸二分○厚一寸六釐六毫有奇

太簇○股博五寸七分○股長一尺一寸四分○鼓長一尺七寸一分○鼓博三寸八分○厚一寸二分六釐六毫有奇

夾鍾○股博六寸六分○股長一尺三寸二分○鼓長一尺九寸八分○鼓博四寸四分○厚一

寸四分六釐六毫有奇
姑洗○股博七寸五分○股長一尺五寸○鼓長二
尺二寸五分○鼓博五寸○厚一寸六分六
釐六毫有奇
仲呂○股博八寸四分○股長一尺六寸八分○鼓
長二尺五寸二分○鼓博五寸六分○厚一
寸八分六釐六毫有奇
蕤賓○股博九寸○股長一尺八寸○鼓長二尺七
寸○鼓博六寸○厚二寸
林鍾○股博八寸一分○股長一尺六寸二分○鼓

長二尺四寸三分○鼓博五寸四分○厚一
寸八分
夷則○股博七寸二分○股長一尺四寸四分○鼓
長二尺一寸六分○鼓博四寸八分○厚一
寸六分
南呂○股博六寸三分○股長一尺二寸六分○鼓
長一尺八寸九分○鼓博四寸二分○厚一
寸四分
無射○股博五寸四分○股長一尺八分○鼓長一
尺六寸二分○鼓博三寸六分○厚一寸二

分
應鍾○股博四寸五分○股長九寸○鼓長一尺三
寸五分○鼓博三寸○厚一寸

特磬

磬有不編者謂之特磬特磬必大厚薄長短十有二種以別十二律之聲亦不過如鍾之制即十二律倍半而爲之者也記曰叔之離磬盖磬之爲樂編之則雜離之則特叔之離磬特縣之磬非編縣之磬也所謂離磬者一適厚薄上下清濁之齊以爲專虡之器而已磬師掌教擊磬者此也爾雅曰大鍾謂之鏞大

磬謂之毊然則垂之和鍾叔之離磬皆非小而編縣之者特縣之大者而已和鍾始於垂或謂之鼓延景爲之或謂營援爲之離磬始於叔或謂古毋句氏爲之或謂伶倫爲之豈皆有所傳聞然耶大射之儀樂之宿縣於阼階之東笙磬西面西階之西頌磬東面盖應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之歌磬大射蓺倚於頌磬西紘頌磬在西而有紘是編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之言笙磬繼之以鑮鎛應笙之鍾鎛也詩云笙磬同音書言笙鏞以間大鍾謂之鏞則笙鏞特縣之鍾也以笙鏞爲特縣之

鍾則笙磬爲特縣之磬明矣言頌磬繼之以鍾鎛應歌之鍾鎛也左傳歌鍾二肆是已然則特磬特鍾編鍾編磬皆各堵而同肆鎛則隨之矣特磬有二有在堂上者有在堂下者堂上者以玉爲之書所謂鳴球孟子所謂玉振是也蓋堂上升歌之樂謂之歌磬堂下者以石爲之在阼階之東謂之笙磬與笙相應者也皆特縣之磬也通禮義纂曰宗廟殿玉郊丘用石又曰天地尚質用石磬宗廟及殿庭尚文用玉磬宋明道制新樂特磬十二黃鍾大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇

以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其磬各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者以爲磬人爲磬倨句一矩有半博爲一股爲二鼓爲三三分其股博去其一以爲鼓博三分其鼓博以其一爲之厚今磬無厚薄無長短非也按明道特磬其制雖非但太簇以下尺寸與今所定蕤賓編磬同是以九寸爲之法也

黃鍾特磬之制本律加倍半而爲股博則九寸七分五釐也倍其股博爲股長則一尺九寸五分也三倍其股長爲鼓長則二尺九寸二分五釐也三分其股博而去一爲鼓博則六寸五分也三分其鼓博以其一爲之厚則二寸一分六釐六毫六絲六忽六秒有奇也大呂而下其制皆同蕤賓而上其厚皆有不盡之數蕤賓而下其厚皆無餘分者陽奇陰偶之義也

黃鍾○股博九寸七分五釐○股長一尺九寸五分○鼓長二尺九寸二分五釐○鼓博六寸五分○厚二寸一分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

大呂○股博一尺二寸○股長二尺四寸○鼓長三

尺六寸○鼓博八寸○厚二寸六分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

太簇○股博一尺四寸二分五釐○股長二尺八寸五分○鼓長四尺二寸七分五釐○鼓博九寸五分○厚三寸一分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

夾鍾○股博一尺六寸五分○股長三尺三寸○鼓長四尺九寸五分○鼓博一尺一寸○厚三寸六分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

姑洗○股博一尺八寸七分五釐○股長三尺七寸

五分○鼓長五尺六寸二分五釐○鼓博一尺二寸五分○厚四寸一分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

仲呂○股博二尺一寸○股長四尺二寸○鼓長六尺三寸○鼓博一尺四寸○厚四寸六分六釐六毫六絲六忽六秒有奇

蕤賓○股博二尺二寸五分○股長四尺五寸○鼓長六尺七寸五分○鼓博一尺五寸○厚五寸

林鍾○股博二尺二分五釐○股長四尺五分○鼓長六尺七分五釐○鼓博一尺三寸五分○厚四寸五分

夷則○股博一尺八寸○股長三尺六寸○鼓長五尺四寸○鼓博一尺二寸○厚四寸

南呂○股博一尺五寸七分五釐○股長三尺一寸五分○鼓長四尺七寸二分五釐○鼓博一尺五寸○厚三寸五分

無射○股博一尺三寸五分○股長二尺七寸○鼓長四尺五分○鼓博九寸○厚三寸

應鍾○股博一尺一寸二分五釐○股長二尺二寸五分○鼓長三尺三寸七分五釐○鼓博七寸五分○厚二寸五分

玉磬

陳氏曰春秋之時齊侯以玉磬賂晋師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮架而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬書言天球在東序詩言受小球大球以其爲堂上首樂之器其聲清越有隆而無殺商頌曰依我磬聲本諸此歟晋賀循奏登歌之簴釆玉以造磬隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言搏拊琴瑟以詠而以鳴球爲先義可見矣

又曰古者治定制禮功成作樂舜之爲樂戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也以象廟朝之治故繼夫祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間堂下之樂也以象萬物之治故繼之鳥獸蹌蹌禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下管象示事也燕禮大射曰升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮由此觀之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇華下管不過象武新宮則舜升歌下管

之詩雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成而上歌詠於堂上事成而下管吹於堂下豈非無所因爲上有所待爲下耶極而論之堂上之樂以詠爲主則聲依詠也堂下之樂以間爲主則律和聲也兩者並用然後上下合奏而不失中和之紀矣荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊拊爲堂上之樂則一鍾一磬尚拊亦堂上之樂也盖古者歌詩搏拊而縣興故一鍾黃鍾之特鍾也一磬黃鍾之特磬也方其工之升歌也搏拊而鍾磬作爲黃鍾之鍾鳴於堂上而堂下之編鍾應之黃鍾之磬鳴於堂上而堂下之編磬應之所以節歌者之何也豈非以歌中聲之詩必假中聲之鍾磬以發其音耶

黃鍾編磬

股長七寸八分

股博三寸九分

鼓長一尺一寸七分

鼓博二寸六分

厚八分六釐六毫有奇

樂縣之制

大司樂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之小胥之職正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半爲堵全爲肆盖縣鍾一虡爲一堵如牆堵然二堵爲一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鍾二肆是也宮縣四面象宮室王以四方爲家故也軒縣闕其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣一堵而已象士之特立獨行也通禮義纂曰軒縣三面歌鍾三肆判縣二面歌鍾二肆特縣一面惟磬而已其說是也以儀禮考之大射樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼓在其東南鼓西階之西頌磬東面其南頌鍾其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在其西階之東南面蕩在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘盖堂上之階自階而左爲阼自階而右爲西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之西而面東由笙磬而南鍾鑮所以應笙者也由頌磬而南鍾鑮所以應歌者也階雖分乎東西其鍾鑮南陳一也自阼階堂下言之一建鼓在其西而面南鼙在其東而亦面南焉自西階堂下言之一

建鼓在其階之南而面東朔鼙在其北而亦面東爲一建鼓在其階之東面南簜在建鼓之間鼗倚于頌磬之西紘由是觀之宫縣四面軒縣三面皆鍾磬鎛也判縣有鍾磬而無鎛特縣有磬而無鍾

詩曰設業設虡崇牙樹羽曹氏曰業虡崇牙樹羽皆所以垂鍾磬也其置飾則有漸朱子詩傳曰虡植木以縣鍾磬其横者曰簨業簨上大板刻之捷業如鋸齒繪以采色曰崇牙樹羽置五采之羽於崇牙之上也簨虡釋名曰所以縣鍾鼓也横曰簨簨峻也在上高峻也縱曰虡虡舉也在傍舉簨也明堂位曰夏后

氏之龍簨虡商之崇牙周之璧翣盖横爲簨飾以鱗屬植木爲虡飾以羸羽之屬又加大板於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也至商人於龍簨之上制繪爲崇牙以掛垂紘所謂崇牙也周人又畫繒爲翣戴以璧玉垂五采羽於其下所謂植羽也夏后氏飾以龍而無崇牙殷飾以崇牙而無璧翣至周則極文而三者具矣羸羽鱗屬見考工記羸者淺毛虎豹之屬厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰若是者謂之羸屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以爲鍾虡是故擊其所縣而由其虡鳴羽者飛禽也鋭喙決吻數目顅音慳脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清陽而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴鱗者魚也小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲簨夏后氏之龍簨卽鱗屬也

漢魏以來有四廂金石之樂梁制凡律吕十二月而各一鍾天子宫縣黄鍾蕤賓在南北其餘則在東西隋初宫縣四面面各二虡通十二鎛爲二十虡又參

用儀禮大傳爲宫架陳布之法北方南面應鍾起西磬次之黄鍾次之鍾次之大吕次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西面太簇起北磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北面仲吕起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東面夷則起南鍾次之南吕次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北北鼓儀禮宫架四面設鎛鍾十二虡各依辰位甲丙庚壬之位設鍾乙丁辛癸之位陳磬共二十虡宗廟殿廷郊丘及社用之植建鼓於四隅以象二十

四氣依月爲均四廂同作取毛公詩傳四架皆同之義也每磬虡琴瑟箏筑別一工每鍾虡竽笙簫笛塤箎別一工

唐樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日大樂令設於壇南內壝之外北向東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之鎛鍾十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內柷在東敔在西設歌鍾歌磬於壇上南方北向磬虡在西鍾虡在東琴瑟箏筑皆一當磬虡之次匏竹在下軒縣三面皇太

子用之若釋奠於文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用直者爲虡橫者爲簨以縣鍾磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虡自隋以前宮縣二十虡及隋平陳得梁故事用三十六虡高宗蓬萊宮成增用七十二虡至武后時省之開元定禮始依古著爲二十虡謹按隋之樂縣遵用儀禮亦頗近古然箏筑尚存亦非純用周官之制也唐循隋制不去箏筑亦

宮雅樂

宋神宗元豐中詳定所言以小胥宮縣推之則天子鍾磬鎛十二虡爲宮縣明矣故或以爲十二辰或以爲配十二次則無過十二請郊廟改用樂架十二太常以爲用樂架十二則律呂均聲不足不能成均請如禮宮架四面如辰位設鍾鎛十二而甲丙庚壬設鍾乙丁辛癸設磬位各一虡四隅植建鼓以象二十四氣宗廟郊丘如之徽宗政和三年議禮局上親祀登歌之制金鍾一在東玉磬一在西俱北向柷一在金鍾北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷

北一在敔北東西相向琴瑟四在金鍾之南西上玉磬之南亦如之東上又於午階之東設笛二篪一巢笙二和笙二爲一列西上塤一在笛南閏餘匏一簫一在巢笙南又於午階之西設笛二篪一巢笙二和笙二爲一列東上塤一在笛南七星匏一九星匏一在巢笙南簫一在九星匏西又上親祀宮架之制四方各設編鍾二編磬二東方編鍾起北編磬間之東向西方編磬起北編鍾間之西向南方編磬起西編鍾間之北方編鍾起西編磬間之俱北向設十二鎛鍾特磬於編架內各依月律四方各鎛鍾三特磬三

東方鎛鍾起北特磬間之東向西方特磬起北鎛鍾間之西向南方特磬起西鎛鍾間之北方鎛鍾起西特磬間之皆北向植建鼓鼙鼓應鼓於四隅建鼓在中鼙鼓在左應鼓在右設柷敔於北架内柷一在道東敔一在道西次設琴瑟巢笙匏笙簫竽箎笛塤各二十有八並分左右在柷敔之西東雷鼓雷鼗各二一在左一在右地祇靈鼓靈鼗太廟路鼓路鼗謹按元豐宮架之制亦遵用隋唐而政和之制稍爲繁亂登歌之時不宜更用笛箎笙匏簫塤等樂琴用五絃七絃可矣而一絃二絃九絃之琴亦非古制其宮架

之制庭中不宜更用琴瑟其笛箎笙匏簫塤之樂各二十有八或三十有六亦爲太多雷鼓靈鼓亦非制度葢三鼓皆以數而言之非有一鼓八面六面之說也如有其制則周禮先言之矣

律呂正聲卷三十七終

律呂正聲卷三十八

絲音之制一

琴瑟之爲樂其來尚矣或謂伏羲作之或謂神農作之或謂帝俊使宴龍作之周禮瞽矇掌敎鼓琴瑟詩鹿鳴鼓瑟鼓琴書曰琴瑟以詠大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之灑明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也其制雖有大小之不同而其爲雅樂一也絲音有五宮象君商象臣角象民徵象事羽象物形侔天地氣包陰陽善聽者知其吉凶休咎善鼓者變動陰陽是以古

人無故不徹爲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也故先王作樂絃之以爲琴瑟之屬均列之堂上焉

琴

昔者伏羲氏之王天下也以諸樂八音皆相假合思一器之備於律呂者得之於梧桐制爲雅器體名爲琴故琴操曰伏羲作琴所以脩身理性反其天眞桓譚新論曰神農氏繼宓羲而王天下亦上觀法於天下取法於地近取諸身遠取諸物於是始削桐爲琴繩絲爲絃以通神明之德合天人之和焉八音之中

惟絲最密而琴爲之首二說雖不同其爲上古之樂一也夫琴者禁也禁止於邪以正人心也琴夏至之音陰氣初動禁物之邪心也蓋曠天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴故琴爲樂之統也然君子所常御者琴最親密不離於身非若鍾鼓陳於宗廟列於虡縣也雖在窮閻陋巷深山幽谷猶不失琴以爲琴之大小得中而聲音和大聲不諠譁而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感人善心由是觀之琴之於天下合雅之正樂治世之和音也得其粗者足以感神明故六馬仰秣者伯牙也鬼舞於夜者賀翰

也得其妙者幾與造化俱矣故能易寒暑者師文也召風雨者師曠也小足以感神明大足以奪造化然則琴之爲用豈不至大矣哉但其制度多端聲律無窮散見諸書難以統一今輯爲琴說十篇以就正知音之君子焉

一曰擇材八音皆有聲獨絲不能自爲聲而聲出於木蓋蠶與馬同氣馬火畜而絲火音周人頒馬政而禁原蠶物不兩大也昔人謂蠶吐絲而商絃絕蠶之吐絲火獨盛物也商絃之絕火所勝也是以知琴爲南方之器而於卦屬離遠取諸物木伐爲薪火所生也火托物而不離其所生則木雖無待於絲而絲不能舍木而成聲矣琴以絲鳴絲以木鳴若鬆若實若清而揚若大而宏以有盡之聲藏無盡之義是皆木之所發琴之材可不慎擇乎

琴材所以必用桐木者惟桐之材心虛而理疏理疏則虛輕鬆肥滑於是乎出輕者舉而材輕鬆者始而聲透肥者聲清長老桐之材也滑者聲潤澤近水之材也輕鬆肥滑謂之四善四善之備以虛而已然亦不宜太鬆太鬆而理疎琴聲多乏而虛宜擇緊實而紋縷條條如絲線密達不邪曲者此十分良材亦以

掐不入爲奇其掐得入者而粗疎柔肥多是花桐乃今用作漆器胎素者非梧桐也人多誤用之詩義疏曰梓實桐皮曰椅今人云梧桐也桐木面日照者爲陽背陽不面日者爲陰謂如不信不論新舊桐木置之水上陽面浮而陰必沉雖反覆之再三不易也

天下之材柔良莫如桐堅剛莫如梓以桐之虛合梓之實剛柔相配天地之道陰陽之義也造琴之法木用陰陽取其相配以召和也桐木屬陽以爲琴面梓木屬陰以爲琴底今人多擇面不擇底縱依法制之琴亦不清蓋面以取聲底以匱聲底木不堅聲必散

逸法當取五七百年舊梓木鋸開以指甲掐之堅不可入者方是有楸梓鋸開色微紫黒用以為琴底者也有黄心梓其理正類楮木而極細黄白若作器用難朽不堪琴材漆木亦類梓蓋取其漆液堅凝古人亦以為琴底須不經取漆而老大者方可用故詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟

古今稱琴材之良者有嶧陽特生蓋梧桐生於山石之間在朝陽之地而又孤生故其材為最良嵇叔夜所謂椅桐之所生托峻嶽之崇岡含天地之醇和吸日月之休光鬱紛紜以獨茂飛英蕤於昊蒼其山川

形勢則盤紆隱㟓確䃜岑嵓丹崖嶮巇青壁萬尋者是也有洞庭傍秀蓋洞庭之椅桐依峻岸而傍生劉義恭所謂其根通徹於幽泉密葉垂霧而增茂甘露灑液於其莖清風流薄乎其枝丹霞赫奕於其上白水浸潤於其陂者是也有龍門奇樹蓋龍門奇樹上籠雲霧根帶千仞之溪葉滋半天之露枚乘所謂龍門之桐百尺無枝中盤結之輪菌根扶疎以分離其根半生半死冬則烈風飄霰之所激者是也夫琴材有三等生於高山者屬陽禮有雲和之琴瑟雲和高山陽地也故以之祀天其嶧陽特生之類乎生於近水者屬陰禮有空桑之琴瑟空桑近水陰地也故以之祀地其洞庭傍秀之類乎生於山水之際者陰陽之會也禮有龍門之琴瑟龍門陰陽之會也故以之祀宗廟其取義非無謂也

陽材琴旦濁而暮清陰材琴旦清而暮濁晴清而雨濁此乃靈物與造化同機緘也昔吳錢忠懿王能琴遣使物色良琴使者至天台宿山寺夜聞瀑布聲止在簷外晨起視之瀑下淙石處正對簷柱而且向日私念曰若是桐木則良琴在是矣以刀削之果桐也即賂寺僧易之取陽面二琴材馳驛以

聞乞伺一年斲獻忠懿王一曰洗凡一曰清絶遂為曠代之寶大抵桐材既堅而又歷千餘年木液已盡復多得風日吹曝之金石水聲感入之所處在空曠清幽瀟散之地而不聞喧雜之聲取以制琴烏得不與造化同妙

二曰制琴按琴之制各家不同三禮圖大琴長八尺一寸史記曰其長八尺一寸正度也或以七尺二寸言之風俗通曰琴長四尺五寸法四時五行樂書伏羲様琴長三尺九寸三分與後周大累黍尺同舜様用古玉尺長三尺八寸二分孔子様長三尺六寸四

分與周尺同司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分
半一池後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙用
尺同築表尺長三尺七寸二分稽康用魏中尺長三
尺七寸一池宋中興樂長三尺六寸三百六十分象
周天之度自今觀之八尺一寸者林鍾之律也司馬
遷誤以爲黃鍾七尺二寸者夷則之律也四尺五寸
者應鍾之律也三尺九寸者黃鍾之律也其制雖或
不同要之皆本於古律惟三尺九寸以下不同者以
歷代尺有大小要之皆以三尺九寸爲法也今當以
八尺一寸七尺二寸爲大琴四尺五寸三尺九寸爲

中琴故明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器
也其聲尚宮其音主絲故用大琴必以大瑟配之用
中琴必以小瑟配之然後大者不淩細者不抑足以
禁淫邪正人心矣今制皆以三尺六寸六分宋制止
以三尺六寸皆於古制不合當依李氏元聲長三尺
九寸亦合古制

其制桐木面梓木底黑漆身三尺九寸成於三極於
九九者究也復變而爲一之義也上穹窿以象天而
圓其面下方輿以法地而平其底中虛含象外響應
徽頰長二十四分以象二十四氣嶽廣三分以象三
才嶽內取聲三尺六寸以象期之日三百有六十龍
齦其折勢四分以象四時首廣五寸五分肩廣六寸
腰廣四寸尾廣四寸前廣後狹象尊卑也琴之首曰
鳳額其嶽前曰承露俗曰嶽裙軫穴曰軫[illegible][illegible]曰臨
嶽巍然峻極若山嶽之狀其高五分用棗木表其赤
心也鳳額前有鳳舌後有鳳嗉鳳嗉琴項也謂之喉
舌所以申令者也肩曰人肩者取其肩背之正顧於
臣有俯就隨肩之象也腰曰龍腰者取其曲折如龍
也又曰玉女腰者取其纖細也自肩至腰總象鳳翅
竦然而張左右翼之有副貳人主之象也其形象鳳

朱鳥南方之禽樂之主也龍齦乃琴末承絃之異名
亦曰龍唇龍唇者聲所由出龍齦者吟所由生也焦
尾兩邊曰冠角取其狀名也亦謂之羽廣五分高三
分以鐵梨木爲之冠內兩線曰龍鬚龍口所以受絃
而其鬚又所以飾之也鳳頦所以制嗉而其臆又所
以承之也面板厚三分底厚八分或五絃或七絃俱
帶軫其面有徽十三底有鴈掌有鳳足鴈掌所以護
軫鳳足所以繫絃各二通足中高二寸傍高一寸五
分鳳足用黃楊木表其足色本黃也底下有竅二上
曰龍池下曰鳳沼龍池八寸通八風鳳沼四寸合四

氣有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤物而人君之仁如之蓋龍爲變化之物潛於幽深之地迹雖隱而聲自出也有鳳沼者以南方之禽其浴則歸潔其身而人君之德如之有軫池者亦曰軫杯以其急於發令切迺以成禮也腹內栽天地二柱一圓一方當心脊之任也天柱圓厚七分居姑洗仲呂之界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品切矣其制琴工人特供斤削之役若繩墨尺寸厚薄方圓必善琴高士主之度造一琴並漆必三月或半年方辦

如槽腹琴面之類一事畢方治一事必相度審思之既斲削去則不復可增

古之名琴若黃帝之清角齊桓之號鍾楚莊之繞梁蔡邕之焦尾以至玉牀響泉韻磬清英怡神之類不可勝數古琴多不獲存雷張之琴間有存者池沼中有雷文張越字二人皆開元天寶時人善斲琴者古琴以斷文爲證蓋琴不歷五百年不斷愈久則斷愈多然斷有數等有蛇腹斷有横文截琴面如蛇腹下紋有細紋斷如髮千百條多在琴之兩邊而近嶽處則無之有梅花斷其紋如梅花頭此爲極古非千餘載不能有也應漆器無斷紋而琴獨有之者蓋他器用布漆琴則不用他器安閑而琴日夜爲絃所激又歲久桐腐而漆相離破然眞斷紋如劒鋒僞則否

三曰定徽徽者繩也準繩墨以定聲也蓋八音以絲爲君絲以琴爲君而琴又以中徽爲君故鼓琴必對中徽彈之徽十有三其十二法六律六呂餘一以象閏則一陰一陽之道備期數也律有長短故徽有餘促當徽則鳴差徽則否亦猶氣至灰飛時移景正神理不測其在茲乎絃合聲以作主徽應律以配臣自臨嶽下際至龍口銜絃以夷則爲中界夷則至臨嶽

下際以仲呂爲中界仲呂上至臨嶽下際以太簇爲中界其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四徽郎泛調取定又以太簇翻至龍口而徽數定矣凡此皆沿舊制以黃鍾爲九寸則黃鍾爲至濁不可以爲律之首故列於十一徽而以太簇起律其說非也今以黃鍾三寸九分之制正之而列徽之長短清濁於其後云

第一徽黃鍾二徽大呂三徽太簇四徽夾鍾五徽姑洗六徽仲呂七徽蕤賓八徽林鍾九徽夷則十徽南呂十一徽無射十二徽應鍾十三徽閏位也自臨嶽下際至龍口銜絃以蕤賓爲中界自蕤賓至臨嶽下

際以夾鍾爲中界自夾鍾至臨嶽下際以黄鍾爲中界依姜夔樂議分琴爲三準自一徽至四徽謂之上準上準四寸半自四徽至七徽謂之中準中準九寸自七徽至龍齦謂之下準下準一尺八寸一徽上至臨嶽下際尚有二寸四分下至四徽每徽各一寸五分四徽至七徽每徽各三寸七徽至十三徽每徽亦各三寸十三徽至龍齦亦二寸四分自臨嶽下際至龍齦共三尺六寸三分並鳳頞山嶽共三尺九寸三準各具十二律聲上爲天統下爲地統中爲人統抑揚之際上取泛聲則輕清而屬天下取按聲則重濁

而爲地不加抑按則絲木之聲均和而爲人宋太常琴制絃有三節聲自焦尾至中徽爲濁聲自中徽至第四徽爲中聲上至第一徽爲清聲徽爲正聲欲清則按徽上欲濁則按徽下用濁兼清則進上近嶽用清兼濁則退下近焦夫徽有十二足矣餘一徽故以象閏歸餘於終之義也舊説以中徽爲閏非也

自古徽用螺蚌爲之近代用金玉水晶反爲琴害又不清古人所以不用金玉而貴蚌徽者盖蚌有光采得月光相射則光采愈煥了然分明此正謂對月及膝上横琴設若金玉則否今人少知此理然當用海中產珠蚌他蚌無甚光采

律呂正聲卷三十八終

律呂正聲卷三十九

絲音之制二

四曰正絃按琴絃之制各家不同大略皆以外一絃爲黄鍾自外以及内以外五絃爲五聲内二絃爲二少想琴絃原亦不差皆自内以及外以至清者爲黄鍾以至濁者爲蕤賓也惟黄鍾之義不明諸家遂以外一絃至濁者爲黄鍾内一絃至清者爲無射今列諸家之制於其前而因正之於其後

宋姜夔定太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度絃有三節聲自焦尾至中徽爲濁聲自中徽至第四徽爲中聲上至第一徽爲清聲按中徽第一絃黄鍾按上爲大呂第二絃太簇按上爲夾鍾第三絃姑洗按上爲仲呂第四絃蕤賓單彈之第五絃爲林鍾按上爲夷則第六絃爲南呂按上爲無射第七絃爲應鍾按上爲黄鍾清其以蕤賓爲變徵應鍾爲變宫是矣然蕤賓不可以居四應鍾不可以居七且兼用四清未可也聶崇義三禮圖曰琴第一絃爲宫次爲商次爲角次爲羽次爲少宫次爲少商然以四絃爲羽五絃爲徵未可也

馬端臨通考曰其於琴也對中徽彈之按第一絃黄

鍾上二寸則大呂按第二絃太簇上二寸則夾鍾按第三絃姑洗上半寸則仲呂用濁兼清則進上近嶽按第四絃林鍾下二寸則蕤賓按第五絃南呂下半寸則夷則按第六絃應鍾下一寸則無射用清兼濁則退下近焦馬氏之説比之他説最爲有理故今之琴制皆以馬氏爲準朱子論琴亦是如此以宫絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之陽律爲上陰呂爲下由此推之是以一絃黄鍾爲宫隔二絃下生林鍾爲徵則林鍾爲第四絃也林鍾隔一絃上生太簇爲商則太簇爲第二絃也太簇隔二絃下生南呂爲羽則南呂爲第五絃也南呂隔一絃上生姑洗爲角則姑洗第三絃也姑洗隔二絃下生應鍾爲少宫則應鍾第六絃也應鍾生少商無射是爲七絃今之琴制皆宗朱子但考之七聲無少商之説則少商當爲變徵蕤賓而少宫當爲變宫亦以至濁爲黄鍾未善也故李氏元聲變更其法以在内一絃爲正宫黄鍾二絃爲少宫大呂按下爲應鍾三絃爲商太簇按下爲無射四絃爲角夾鍾按下爲南呂五絃爲徵姑洗按下爲夷則六絃少羽仲呂按下爲林鍾七絃爲正羽蕤賓是本於

宋制九絃之譜而變更之以黃鍾爲在內以甤賓爲在外是矣但以左五律爲少三分右五律爲多三分故兼律皆按下且不可以甤賓爲羽姑洗爲徵未可也

今特以黃鍾一均定之內第一絃黃鍾正宮三十九絲單彈之二絃應鍾變宮四十五絲按下爲大呂三絃太簇商五十七絲按上爲無射四絃南呂羽六十三絲按下爲夾鍾五絃姑洗角七十五絲按上爲夷則六絃林鍾徵八十一絲按下爲仲呂七絃甤賓變徵九十絲單彈之黃鍾下生林鍾林鍾上生太

簇爲商太簇下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角姑洗下生應鍾爲變宮應鍾上生甤賓爲變徵子午二律爲經左右十律爲緯十二律各有定位旋宮之法皆自此而推之也黃積慶管見琴絃之制亦是如此但左右律循用李氏之舊而絲數爲有異耳

其琴絃之制各家亦不同大要以七絃爲正有一絃琴漢馬明生所制於琴兩肩作四峯謂之玉峯琴一絃淸而雅廒師撫一絃琴則地祇皆畢孫登居白鹿蘇門二山彈一絃琴有二絃琴宋朝所制以象天地謂之兩儀琴每絃各六柱合爲十二其聲洪迅而壯

重亦一時之制也有三絃琴唐謝涓子所制謂之龍腰腰間作半月形三絃如七絃之音趙胡言作亞額琴於兩額間爲亞形出三寸有大聲三絃備律呂之正變漢琴客張道作瞽泉琴三絃兩腰作半月形喜作流水常於水滸鼓之因作魚躍冰泮二十弄有五絃琴虞雅曰伏羲造琴用五絃帝王世紀曰炎帝作五絃之琴禮儀纂曰堯使毋句作琴五絃禮記曰舜作五絃之琴歌南風蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音所謂琴聲調而天下治無若乎五音者其在茲乎有七絃琴古之琴止

五絃以應五音周之世添二絃曰文絃武絃乃爲七絃文武二絃世以謂文王武王各添一絃其說非也有安說善琴楊收問五絃外其二云何說曰世謂周文武二王所加者收曰能爲文王操乎說即以黃鍾爲宮而奏之以少商應大絃收曰止如子之言少商武絃也且文世安得武聲乎說大驚二變事見國語言武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿自鶉及駟七列南北之揆七同是時火星與周師俱進而水星伏於天黿所以告顓帝而終水行之運武王因此以數合之以聲昭之故以

七同其數以律和其聲謂之七音也則二變皆武王所添也故漢律歷志以天地人及四時謂之七始黃鍾子爲天始林鍾未爲地始太簇寅爲人始是爲三始姑洗辰爲春蕤賓午爲夏南呂酉爲秋應鍾亥爲冬四時三始是爲七始若無二變則冬夏聲缺故加二變爲七也西域蘇祇婆曰一均間有七音一曰娑陁力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南宮聲也三曰沙識華言質直卽角聲也四曰沙侯加濫華言應聲變徵聲也五曰沙臘華言應和卽徵聲也六曰般贍華言五聲羽聲也七曰俟利箑華言斛

牛聲變宮聲也由此觀之則琴之七絃不可易也陳暘樂書欲去四清二變如七絃琴亦欲去二少四清去之可也二變二少去之不可也是以其言竟不能行有九絃琴宋太宗因太樂雅琴更加二絃曰清角清徵互相和應令隨編鍾按習毋一擊一彈各依節奏爲亦可謂善應時而造者也有十二絃琴宋朝嘗爲十二絃琴應十二律倍應之聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也有二十絃琴古者大琴二十絃韓詩外傳曰伏羲琴長七尺二寸應七十二候與六寸象六合也五分其身三爲上二爲下參天兩地之義也卽二十絃琴也然今之所用者七絃足矣其餘俱廢可也

至於其絃當用檿絲樂書曰古者造琴之法削以嶧陽之桐成以檿桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉是也檿絲載於禹貢卽今萊州之山蠶也其堅韌異常中琴瑟之絃其治絲之法當依考工記㡛氏湅絲以涚水漚其絲七日去地尺暴之晝暴諸日夜宿諸井七日七夜是謂水湅註云㡛音忙涚音稅涚水以灰涚水也以灰水浸漬之也漚之七日然後漉起去地一尺而暴之晝暴諸日以陽氣溫之也夜宿諸

井以陰氣寒之也既漬又暴既暴又漬凡七晝夜乃可用也絲必十忽絃必三綸絲皆從各律之數

五曰成憲成憲者法度也室案欲其實欲其佳容貌欲其莊以至五不彈九不詳十病尤宜避之室案欲其實者趙希鵠云彈琴之室宜實不宜虛最宜重樓之下蓋上有樓板則聲不散其下空曠清幽則聲透徹若高堂大廈則聲散小閣窓室則聲不達又云其琴案連面高二尺八寸可入膝於案下而身向前宜石面爲第一次用堅木厚爲面再三加灰漆亦令厚四脚令莊更平不假拈扱則與石案無異永州

石案面固佳然大薄板須厚一寸半許乃佳或云郭公甎亦佳郭公甎灰白色中空而上有象眼花紋相傳云出河南鄭州汜水者絶佳此甎架琴撫之有聲泠泠可愛故琴經言近諠華則聲泯滅在軒楹則聲散漫風燥則聲焦雨潤則聲濁几案太長則池沼閉塞聲不發越惟堂室靜密天朗氣清周迴實壁俯臨實几聲斯渾全矣愚以謂不必拘也觀嵇康琴賦有曰若乃高軒飛觀廣廈閑房冬夜肅清月明垂光觸攙如志惟意所擬是又以高敞爲宜也時景欲其佳者凡鼓琴必擇淨室或升層樓之上或於林石之間

或登山巓或遊水湄值二氣高明之時清風明月之夜焚香淨坐心不外馳氣血和平方可與神合靈與道合妙不遇知音則不彈也如無知音寧對清風明月蒼松怪石顛猿老鶴而鼓耳是爲自得其樂也凡湍流瀑布水之有聲皆不宜彈琴惟澄淨池沼近在軒窗或在竹邊林下雅宜對之若江山隱映銜落月於絃中松韻瀟瑟留清風於指下此則景之奇矣容貌欲其莊者如欲彈琴先須衣冠整肅然後盥手焚香方纔就榻以琴案近坐以第五徽當對其心有人無人常懷欽畏如對師友琴在案膝身須卓然毋得

左右傾欹前後仰合其足履地若射步之狀八字安足目不別視耳不別聽心不別思志不雜注起伏節奏悉依法度指不虛發絃不錯鳴目宜左視徽絃不宜右視其手手腕宜低平不宜高昂左手要對暉右手要近嶽指甲不可長只留一米許若全用甲則聲乾而多思全用肉則聲重濁而不勻甲肉相半其聲不枯清潤得宜扣按手勢皆須得體用指分明運動閑和取舍無迹並須神氣清暢用力勿令人覺氣格高峻才思豐逸美而不艷哀而不傷質而能文辨而不詐溫潤調暢清迴幽奇參韻曲折立聲孤秀此則

琴之德也然如是鼓琴須要解意知其音則有其趣有其趣則有其樂不知意趣雖熟何益徒多無補故曰德不在手而在心樂不在聲而在道興不在音而在趣可以感天地之和可以合神明之德五不彈者疾風甚雨不彈廛市不彈對俗子不彈不坐不彈不衣冠不彈九不詳者不撫正聲一也泛按失度二也不調入弄三也指曲不直四也吟猱過度五也遲慢不敘六也奔急不舒七也拘如怯放如狂八也輕如摸重如攫九也十病者搖身動頭一也視聽不專二也面色變易開口努力欲騁意氣三也目睛疾速喘

息氣麄形神散慢四也不解用指不辨音律五也調絃不切聲韻不協六也節奏句讀自將爲能改易成憲七也身側頭偏指不堅足不齊八也手勢繁蕪取不中規九也一用甲一用肉音韻不勻十也凡此不除雖窮年學琴終不能使聲韻雅正感動幽冥雖彈亦奚以爲哉

律呂正聲卷三十九終

律呂正聲卷四十

明郎墨王邦直子魚甫著
明郎墨黃作孚汝從甫校

絲音之制三

六曰指法樂書云至於取聲之法有木有汎有散有末有剔有擽有擘有綽有瓅有歟有倫以總之左手按絃因指打聲振動左指令着面右指擊絃隱隱如雷是木聲也左徽按絃右手擊絃泠泠然輕清是泛聲也左指不按不擊絃鏘鏘然如鍾鐸是散聲也左指按絃左指打絃抑感向前後令聲下惆悵是散聲也右指向下末二三絃左指不着是末聲也右指向上剔一絃是剔聲也右食指第一橫文向上感擽二三絃畢舉其食指合勢望天是擽聲也右指向上擘一絃爲擘聲右指向下反剔一絃爲綽聲右指掐食指第二橫文上向下擊下絃從寬至急可十餘聲爲瓅聲右兩指各祓一絃齊聲打爲歟聲右兩指倫次共一絃爲倫聲稽康曰摟㧪擽捋縹繚瞥列所謂指法也大要或高或下或重或輕亦須看古人命意作調弄之趣下指或古淡或清美或悲切或慷慨變態無常不可執一故彈操弄者舒張緩急要成段節若

前緩而後急乃妙曲之分布中急而後緩乃節奏之停歇或疾打則聲如劈竹緩挑則韻似風生或聲正厲而以指按響已絶而音猶未盡是以彈調引者貴乎詳緩句讀取予中有意思如孤雲之在太虚因風舒捲久而不散此調引之妙操也然彈不在多以精爲妙使指與絃相契得之於手應之於心不知其所以然者則善矣大抵古今指法亦自不同今將各書指法而盡錄之於其左

右手指法

尸擘也大指出絃凡向徽外曰出

乇托也大指入絃凡向身内曰入

木抹也食指入絃　乚挑也食指出絃

杢抹挑也食指先入後出作二聲

厂歴也食指連挑數絃如一聲

勹勾也中指入絃

双雙勾也先抹次勾急作兩聲

易剔也中指出絃

匀勾剔也中指先入後出作二聲

旬間勾也勾五打四挑所按絃

丁打也名指入絃　　亇摘也名指出絃

丏打摘也名指先入後出作二聲

六公滚也名指急摘七至二如一聲或歴三四絃如一聲

弗拂也食指抹一至七如一聲一曰向裏輕抹如一聲

广度也食指輕歴數絃如一聲

夫全扶也中食二指相並輕輕同入兩絃如一聲

団打圓也大間勾連三作初二聲急中二聲大急末二聲緩第七聲大緩第二聲與第三聲緩接第四聲與第五聲急連此必面彈方得其妙

圞圓摟也如抹七勾五齊作如一聲中食指齊下勾抹

齐齊撮也如擘七勾二兩絃如一聲

反反撮也如托七踢二兩絃如一聲

厶消也抹勾一絃急作二聲一曰以食中兩指齊下勾抹

芸半消也先抹後輕勾略有聲一曰食指繞抹中指急挑

反反消也急踢挑作二聲背消同

車連消也中指着絃又復急勾

尛小鎖也抹挑抹一絃急作三聲

𢀖反鎖也踢抹挑一絃急作三聲

𥿷倒鎖也同上

三三鎖也大指食指先歷後抹

𣌂背鎖也先勾踢又急抹挑一絃共四聲

𥫗短鎖也抹挑一絃少息又急抹挑共五聲

負換鎖也打擿一絃少息又勾踢又急抹挑抹共七聲

長長鎖也抹挑一絃少息又勾踢抹挑又急踢抹挑共九聲

合輪也擿踢挑一絃急作三聲食中名連出

𨑳倒輪也抹勾打作三聲

𢁉索鈴也如左指按七六五三絃一輪而遍之

𢊇撥剌也中名二指相並雙入絃曰撥雙出絃曰剌入出二作曰撥剌勾抹打踢四聲如一

器雙彈也大指搵中食二指先踢兩絃如一聲又挑兩絃如一聲

品三彈也大指搵食中名三指皆擿踢挑兩絃作三聲

念捻也大食捻起一絃放之有聲

車連也如踢四絃帶三絃

巾帶也如踢四絃帶三絃

㚑如一聲也二絃同一彈

白拍也搵四指齊舒去拍數絃如一聲

𣪠拍煞也直舒四指放四徽處輕拍之而止其聲

左手指法

大大指也　人食指也　中中指也　夕名指也

𩐫龍絃也將彈之先曲中指立於一徽一絃外以待入弄

卄散也右指鳴絃左手不按

𠂆按也凡指甲肉相半按絃如入木而不覺用力

𧾷跪也大指近掌曲名指按絃

尤就也如先按某徽彈七絃就彈六絃

卜綽也右指扣絃左指從下撞到徽方得聲其聲無頭綽向上使來聲無頭遠綽在徽外

本大綽也遠遠隔徽綽至徽方得聲

𠬛雙綽也一絃連彈二聲皆用綽

氵注也從上退下到徽方得聲其聲無尾注向下使去聲無尾遠注在徽間

艮退也按指得聲退下徽去亦作下

㓨不動也指先按絃得聲猶止於其所復待再彈

亍吟也以指按絃手腕搖動而指不離徽以指往來

延其琴韻

飛吟飛吟也得聲少撞上即飛下去

退吟退吟也得聲飛下去

宁按吟也緩緩少出徽往來三次

纡細吟也同上

立撞也得聲急上少許即回

涣涣也得聲而止比撞差緩

犭猱也按指乘聲出徽急回往來聲如圓珠

撞猱撞猱也按指乘聲一上一下

退猱退猱也按指乘聲猱下徽外

飛猱飛猱也按指乘聲兩上兩下

細猱細猱也按指乘聲輕輕直猱上

大猱大猱也往來或過徽

徠往來也得聲上下二次

分分開也乘聲注下復上分八字

抑抑也右手方扣絃左手從徽上隨聲下徽抑上抑

下比往來差緩

弓引也得聲引上打三復以按指隨絃引上有聲

卌帶也與引同亦作巾

虛引虛引也如右指彈他絃而左指按此絃循徽上下

而空行

冂罨也如名按十徽大磕九徽有聲

虛罨虛罨也不撫不按大指罨在絃上令有聲

虛點虛點也與上同

帶起帶起也引至止處帶絃起而有聲亦作巾巳

撤撤也按指得聲引上撤絃而起無聲

走對走對也大指注下方猱即對起其聲甚妙

對起對起也如大按九徽名按十徽得聲後名指不動

拶對拶對也如大指得聲注至九徽名指綽至九徽換

大指掐絃起而有聲

掐起掐起也名指按絃大指掐起有聲亦作爪

却大指

推出推出也中指注至徽外推絃起而有聲

大蠏大蠏行也食中名指次第按一絃

小蠏小蠏行也中食指向外退按一絃

丿泛也右指扣絃左指虛浮絃上令絃振指而鳴

泛起泛起也泛音自此而始

正泛止也泛音自此而住

复復也以指按絃去而復來

半少許也引絃去徽不遠

日間也兩徽之間也亦作中

上徽之上也去徽少上　下徽之下也去徽少下

卜外也徽外也　从從也

鳥搗也打三大指虛搗下看三令有三聲

对對按也　玄絃也　山徽也

兩手通用指法

早掐撮也如左手名指十徽按五絃大指掐起五絃一聲齊撮五七絃一聲再作一遍又掐五絃二聲齊撮五七絃一聲共七聲

合合也如左手按絃得聲後引至某徽右手即彈他絃適與相合其音

帶帶合也如名指十徽按二絃乘聲引上九徽帶起有聲散挑五絃與之相合如一聲餘倣此

放放合也如大指七八間按七六兩絃擘七絃放六絃如一聲又如名指按九徽勾四絃大指七八間按七絃放之如一聲之類

谷掐合也如名指十徽按七絃大指在九徽掐起與散勾四絃如一聲相合

雁應也如一句之終散勾四絃却用大指按四絃挑七絃應之先後分二聲有冷應尤妙

𢘆掐拂歷也如名指八徽按六絃散五絃大指於七徽下掐起六絃一聲擽五六絃一聲大指再掐六絃二聲擽五絃一聲蹢踢五六絃二聲又擽剌五六絃二聲共十一聲

夆掐擽剌也如名指八徽按六絃散五絃掐六絃一聲擽五六絃一聲再掐六絃一聲剌五六絃一聲蹢踢六五絃二聲又擽剌六五絃二聲共八聲

自息也停也　省少息也稍歇再彈

而厲也隨所彈弦聲少許撞一聲急復

刍急也加之以疾　量急連也二聲相連急作

㞌再作也復彈一遍　笁從頭也從句處再彈

云至也彈至某處止　尒入妙也彈至妙處

盒入慢也凡曲將終漸加急彈

亖正慢也曲至此彈愈急

會入宮泛也宮調曲終則彈宮意泛音餘調倣此

曲終也一曲畢也亦作紬

七曰手勢古者手勢所象本蔡氏五弄趙耶利所修也左大指象天左中指象日左無名指象月右大指

象大風右食指象靑雲右中指象高山右無名指象下水龍行者指行如之虎行者指步如之蟹行者輪指如之鸞行者轉指如之輕行者泛指是也儒父吟未椄覆手是也亮坐嘯小起手是也仙人笑下瑮是也近時所添手勢最多其右手曰聖水龍吟者大小間勾也中指入絃勾五打四挑所按絃鳴鶴在陰者抹挑也食指入絃食指出絃孤鶩顧群者勾剔也中指入絃中指出絃商羊鼓舞者打摘也名指入絃名指出絃風驚鶴舞者擘托也大指出絃大指入絃幽谷流泉者滑也孔雀穿花者歷打也鷺浴盤渦者滚

拂也螳螂捕蟬者齊撮也飛龍拏雲者大中二指齊撮也鸞鳳和鳴者圓摟也風送輕雲者全扶也振索鳴鈴者索鈴也鵾雞鳴舞者短長鎖也遊魚擺尾者擽剌也紫蟹旁行者輪也寒鴉啄雪者雙彈也賓鴈銜蘆者捻也其左手曰鳳銜丹詔者按也寒蟬吟秋者吟也號猿升木者猱也文雉朝飛者綽注也鳴鳩喚雨者對起掐起也落花流水者退吟也飛鳥銜蟬者按吟也鳴蟬過枝者飛吟也騶虞走壙者虛引也燕逐飛蟲者抑也棲鳳梳翎者往來也幽禽啄木者罨也空谷傳聲者虛罨也杜鵑叫月者掐撮也雎鳩

聲應者放合也白鷴勝蹻者推出也二仙傳道者撥對也粉蝶泛花者泛也以上手勢俱解見指法內然彈琴之法必兩手相附其猶雙鸞對舞兩鳳同翔要在附絃作勢而不在聲外搖指氣度舒泰而敬愼左手中指欲少低而象鳳之首名食二指欲少昂而象鳳之翅大指欲藏而象鳳之足散聲須令近嶽而聲實右手扣絃不得過四徽之下左手來去不得過七徽之上遠行須掉腕打之細吟不得動腕布指粗惡則太虛而失清越之音委弱則太輕而失眞全之韻性貴沉實詳緩發聲清圓吟猱抑按欲有味而無

迹勾打挑踢欲有力而不覺故曰聲完綽注須從遠音歇飛吟始用之彈欲斷絃方得妙按令入木始稱奇輕重疾徐蒙接應撞猱行走恠支離人能會得其中意指法雖深可盡知此則學琴之客訣也蓋撫琴之法必省簡靜打令斷絃按令入木擘托抹挑勾踢吟猱觸撞鎖歷之法皆令極盡其力豈須獨會而無手勢若取音不問甲肉前指不付後指踢絃不避隔絃擘絃不擘大指間勾不探手掌歷絃不蹲手腕合聲不引上絃諸如此類皆琴之膏肓也蓋由不究意旨不尋文經不辨琴譜不看手勢不親明師遂使操

絃理微無復法度聲之曲折手之取勢緩急失宜起伏無節遂失古人清迥之風而多鄙吝鎖碎之韻體與琴相反情與琴相違知聲而不知音運指而不知意雖彈亦奚以爲哉尤不宜飛舞作勢輕薄之態欲要手勢花巧以爲好看莫若推琴而起舞若要聲音艷麗以爲好聽莫若弃琴而彈箏此則琴家之大忌也

律呂正聲卷四十終

絲音之制四

八曰調絃志樂曰五調調音之法十三徽隔五取一聲十徽隔一取十聲中惟三五在十一徽九徽隔二取八聲隔三取六聲七徽隔四取四聲六徽隔五取二聲四徽半隔四取六聲五徽隔二取八聲六徽半隔一取十聲琴家有調絃宮商角徵羽五調初教學者撫琴先以五調調絃之法授之

姜夔七絃琴圖說曰七絃散而扣之則間一絃於第十徽取應聲假如宮調五絃十徽應七絃散聲四絃十徽應六絃散聲二絃十徽應四絃散聲大絃十徽應三絃散聲惟三絃獨退一律於十一徽應五絃散聲古今無知之者竊惟黄鍾大呂並用慢角調故於大絃十一徽應三絃散聲太簇夾鍾並用清商調故於二絃十二徽應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三絃十一徽應五絃散聲林鍾夷則並用慢宮調故於四絃十一徽應六絃散聲南呂無射應鍾並用蕤賓調故於五絃十一徽應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序

朱子嘗與學者共講琴法其定律之法並用太史公

九分七法爲準損益相生分十二律及五聲位置各
定以管吹聲傳於琴上如吹起黄鍾則以琴之黄鍾
聲合之聲無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正唐
人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵
上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者
隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管
定聲其高下出於臨時非古法也調絃之法散聲隔
四而得二聲中徵亦如之而得四聲八徵隔三而得
六聲九徵按上者隔二而得四聲按下者隔一而得
三聲十徵按上者隔一而得五聲按下者隔二而得

四聲篣疑七絃隔一調之六絃皆會於十徵而第三
絃獨於十一徵調之乃應及思而得之七絃散聲爲
五聲之正而大絃十二徵之位又衆絃散聲之所取
正也故逐絃之五聲皆自東而西相爲次第其六絃
會於十徵則一與三者角與散角應也二與四者徵
與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者
商與散少商應也其第三第五絃會於十一徵則羽
與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一徵
也

類纂曰凡調絃先散挑七勾四次散挑七大指按九
徵勾四謂之大間勾因間五六兩絃而名之也如四
絃按九徵之上聲與七絃方和是四絃鬆當緊四絃
如按九徵之下聲與七絃方合是四絃緊當鬆四絃
凡轉絃用左手食指按蠅頭仰右手用大食二指捻
軫大指出外食指入內爲緊其絃大指入內食指出
外爲鬆其絃務按絃對徵極正聲和乃止又大指按
十徵挑七絃散勾四以驗之四七兩絃既定其次先
挑七勾五次散挑七名指按十徵勾五謂之小間勾
因獨間六絃而名也鬆緊五絃如前又大指按九徵
挑七散勾五以驗之以下大小間勾倣此次緊小間

勾六四兩絃次以大間勾調六三兩絃次以小間勾
調五三兩絃則按十徵十一徵之間方應次以大間
勾調五二兩絃次以小間勾調四二兩絃次以大間
勾調四一兩絃次以小間勾調三一兩絃琴之佳者
按絃徵正而聲應不佳者按絃對徵而聲不應或離
徵上下聲反應徵難憑準又以泛音調而準之若大
間勾則用名指浮九徵勾四絃大指浮七徵挑七絃
小間勾則以名指浮十徵勾四絃大指浮九徵挑六
絃其餘大小間勾倣此挨去惟五三兩絃十徵小間
勾不應不須於此以兩絃調之末以中指按七徵勾

一絃散擘六應之食指按九徽勾二絃散擘七應之

蔡邕月令章句曰凡絃急則清漫則濁

謹按調絃之法亦有隔三隔四隔五者近時調絃止用大小間勾隔二隔一調之似有未盡盖五調調絃其法不同不可執一論也凡此皆依舊制以外一絃爲宫而商而角而徵而羽終於少商之七爲非也當依新制以内一絃爲宫二爲變宫而商而羽而角而徵而變徵爲徵絃既改易舊位其調絃亦當變易務求聲應乃止不必泥於古法也

九曰入調琴之爲樂所以詠而歌之也君子常御之

樂盖所以樂其適情非專爲憂憤而作也苟遇乎物可詠者詠之可傷者傷之大爲典謨小爲雅頌而諷刺勸戒靡不具爲其利於敎也大矣古之明王君子多親通焉故其別有暢有操有引有吟有弄有調暢則和暢操則立操引者引說其事吟者吟詠其事弄則弄習之調則調理之謂之暢者其道行和樂而作者命其曲曰暢暢者言其道之美暢猶不敢自安不驕不溢好禮不以暢其意也如堯之神人暢爲和樂而作是也謂之操者其遇閉塞憂愁而作者命其曲曰操操者言遇菑遭害困危窮迫雖怨恨失意不懼不懾樂道而不失其操者也如舜之思親操爲孝思而作是也襄陵會稽之類夏后氏之操也離憂之類周人之操也謂之引者曾有關雎引衛有思歸引之類也謂之吟者若箕子吟夷齊吟之類也謂之調若子晉調之類也周秦以前其聲尚質漢魏而下其音淺薄惟宫調五弄蔡氏所撰其意恢宏合律剛柔相應可類禮記周易商頌四弄四人所制研究其理褒貶稱善可類春秋嵇氏四弄其間聲含清側文質殊流會附正聲可類尚書廣陵散寫憤嘆諷刺可類毛詩胡笳韻出殊常與正聲偕行可類文選雜弄等曲

各述其志可類小經子史正女所撰四德俱備可類女孝經女誡吴弄清潤若長江緩流有國士之風蜀聲峻急若激浪奔濤有少年壯氣宋戴顒鼓琴其遊絃廣陵止息三調皆與世異合何嘗白鵠二聲以爲一調號爲清曠其深於琴調者與梁柳惲嘗以今聲轉弃古法而著清調鄭義更修七始之義而爲樂府聲調君子不取也

廣陵止息註曰韓皋聞鼓琴至止息嘆曰美哉嵇康之爲是曲其當晉魏之際乎其音商商主金晉乗金運此所以知魏季晉將代也康以揚州廣陵地故其

曲曰廣陵散言魏散亡自廣陵始止息者篇名其音
哀傷惜痛迫脇言晉雖暴興終於止息
古琴曲有歌詩五篇操十二篇引九篇其歌詩一曰
鹿鳴周臣傷時在位而作也二曰伐檀魏國女傷怨
曠而作也三曰騶虞召國女傷失嘉會而作也四曰
鵲巢召國男悅正女而作也五曰白駒衰世失朋友
而作也自后夔以來樂以詩爲本以聲爲用若不能
歌之但能誦其文而說其意可乎奈義理之說日盛
則其聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭然曹孟德平
劉表得漢雅樂郎杜夔夔老久矣不肄習其所得於

三百篇者惟鹿鳴伐檀騶虞文王四篇而已餘聲不
傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇而已
至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不
復聞詩矣今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用
樂府之道或幾乎息矣其操一曰將歸孔子之趙聞
殺竇鳴犢而作也二曰猗蘭孔子傷不逢時而作也
三曰龜山孔子因季桓子受齊女樂而作也四曰越
裳周公爲其重譯來饗而作也五曰拘幽文王拘於
羑里而作也六曰岐山周人爲太王而作也七曰履
霜吉甫子伯奇傷無罪而作也八曰雉朝飛牧犢子

感雙雉而作也九曰別鶴商陵穆子傷父母奪志而
作也十曰殘形曾子夢一貍不見其首而作也十一
曰水仙伯牙爲仙舞而作也十二曰懷陵伯牙爲子
期而作也謹按琴操十有二韓文公擬琴操只取其
十水仙懷陵乃伯牙所作公削之其詞各注於下岐
山殘形亦無其詞其引一曰烈女楚樊姬所作也二
曰伯姬魯伯姬所作也三曰貞女魯漆室女所作也
四曰思歸衛女所作也五曰霹靂楚商梁遇風雨而
作也六曰走馬樗里牧恭爲感天馬而作也七曰箜
篌霍里高所作也八曰琴引秦屠高所作也九曰楚

引楚龍丘子高所作也其餘歌詩操引不可勝記要
其大致不出於此其詞有存者並錄於後
又有清商曲歌辭一曰清樂清樂者九代之遺聲並
漢魏以來舊曲其詞皆古調晉馬南渡其音散亡宋
武定關中收其聲伎南朝文物斯爲最盛焉後魏孝
文宣武相繼南伐得江左所傳舊曲及江南吳歌荊
楚西聲總謂之清商後隋平陳文帝善其節奏曰此
華夏正聲也因於太常置清商署以管之謂之清樂
其詞亦多今略取其一二以附於後
前所錄琴曲其於古調雖亦略見但皆述其舊詞而

於五音六律猶有未明大抵歌詩操引不出於五聲故琴調有宮調商調角調徵調羽調之殊又如宮引商引角引徵引羽引之類皆以五音爲之主也今以蔡元定燕樂編入略論五音六律而雅樂亦因是可考也燕樂一宮二商三角四變爲宮五徵六羽七變爲角五聲之號與雅同惟變徵似於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實非正角此其七聲高下之略也以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏爲角其正角聲變徵聲皆不收而獨

用夾鍾爲律本此其夾鍾收四聲之略也宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鍾宮皆生於黃鍾商聲七調曰大石調曰高大石調曰雙調曰小石調曰揭指調曰商調曰越調皆生於太簇羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鍾調皆生於南呂角聲七調曰大石角曰高大石角曰雙角曰小石角曰揭指角曰商角曰越角皆生於應鍾此其四聲二十八調之略也蓋蔡氏律呂新書其五調皆用外轉黃鍾爲宮則無射爲商夷則爲角仲呂爲徵夾鍾爲羽大呂爲變宮㽔賓爲變徵以其在宮調之內故俱爲之宮惟夷則爲正角不用而用南呂爲宮餘皆依其本律黃鍾宮一也無射爲高宮二也南呂宮三也㽔賓爲道宮四也中呂宮五也夾鍾爲正宮六也大呂爲仙呂宮七也其商調羽調角調皆依此推之

馬端臨曰元定燕樂大要其律本出於夾鍾以十二律兼四清爲十六聲而夾鍾爲最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵爲宮以變宮爲角反紊亂正聲若此所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音聲之感人如風

偃草宜風俗之日衰也

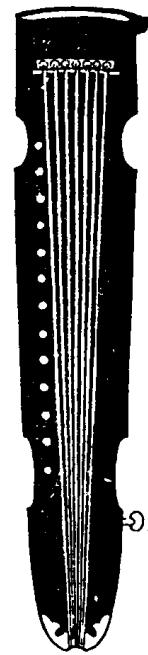
宋朝循用舊制敎坊凡四部所奏凡十八調四十大曲一曰正宮調二曰中呂調三曰道調宮四曰南呂宮五曰仙呂宮六曰黃鍾宮七曰越調八曰大石調九曰雙調十曰小石調十一曰歇指調十二曰林鍾商十三曰中呂調十四曰南呂調十五曰仙呂調十六曰黃鍾羽十七曰般涉調十八曰正平調其餘十調則弗用焉若今之所傳宋之群英詩餘若劉叔安之齊天樂則正宮調也胡浩然之萬年歡則中呂調

也柳耆卿之大聖樂則道調宮也周美成之六么則仙呂宮也其餘曲散見於各家樂府可考而知焉誠使知音者由此求之則循俗而可入於雅由今而可返之古以今之器寄古之聲去其浩濫靡曼而歸之中和雅正則感人心道和氣不日治世之音可乎故曰今之樂猶古之樂也

律呂正聲卷四十一終

律呂正聲卷四十二

絲音之制五

七絃琴

琴之歌調

神人暢○古今樂録曰堯郊天地祭神座上有響誨堯曰水方至爲害命子救之堯乃作歌謝希夷琴論曰神人暢堯帝所作堯彈琴感神現故制此弄也

清廟穆兮承予宗百僚肅兮于寢堂醊禱進福求年豐有響在座敕予爲害在玄中欽哉昊天德不隆承命任禹寫中宮

思親操○舜游歷山見鳥飛思親而作

陟彼歷山兮崔嵬有鳥翔兮高飛瞻彼鳴鳩兮徘徊河水洋洋兮清冷深谷鳥鳴兮鶯鶯設罥張罝兮思

我父母力耕日與月兮往如馳父母遠兮吾將安歸

襄陵操○一曰禹上會稽禹治洪水上會稽山顧而作此歌

嗚呼洪水滔天下民愁悲上帝愈怒三過吾門不入父子道衰嗟嗟不欲煩下民

箕子吟○史記云箕子朝周過故殷墟感生禾黍箕子傷之欲哭則不可欲泣則近婦人乃作麥秀之歌以詠之民爲流涕書大傳以爲微子作狡童指紂也

麥秀漸漸兮禾黍油油彼狡童兮不我好仇

采薇歌○史記云武王克殷伯夷叔齊義不食周粟隱於首陽采薇而食乃作歌

登彼西山兮采其薇矣以暴易暴兮不知其非矣神農虞夏忽焉沒兮我安適歸矣吁嗟徂兮命之衰矣

拘幽操○琴操曰拘幽操文王拘於羑里而作也

殷道溷溷浸濁煩兮朱紫相合不別分兮迷亂聲色信讒言兮炎炎之虐使我愆兮幽閉牢阱由其言兮遘我四人憂勤勤兮

越裳操○越裳獻白雉周公作歌遂傳之爲越裳操

於戲嗟嗟非旦之力乃文王之德

履霜操○尹吉甫之子伯奇所作也伯奇無罪爲後母所讒而見逐乃集芰荷以爲衣采梓花以爲食晨朝履霜自傷見放於是援琴鼓之而作此操曲終投河而死

履朝霜兮採晨寒考不明其心兮聽讒言孤恩別離兮摧肺肝何辜皇天兮遭斯愆痛沒不同兮恩有偏誰說碩兮知我冤

將歸操○史記世家曰孔子旣不得用於衛將

西見趙簡子至於河而聞竇鳴犢舜華之死臨河而歎曰丘之不濟此命也夫子貢曰何謂也孔子曰竇鳴犢舜華晉國之賢大夫也趙簡子未得志之時須此二人及其已得志殺之夫鳥獸之不義尚知避之況乎丘哉乃還息於鄹鄉作鄹鄉操以哀之

翱翔于衛復我舊居從吾所好其樂只且

猗蘭操○琴操曰猗蘭操孔子所作孔子歷聘諸侯諸侯莫能任自衛返魯隱谷之中見

香蘭獨茂喟然嘆曰蘭當爲王者香今乃
獨茂與衆草爲伍乃止車援琴鼓之自傷
不逢時託辭於香蘭云
習習谷風以陰以雨之子于歸遠送于野何彼蒼天
不得其所逍遥九州無所定處時人闇蔽不知賢者
年紀逝邁一身將老

龜山操○琴操曰龜山操孔子所作也季桓子
受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯龜山
作此曲以喻季氏若龜山之蔽魯也
予欲望魯兮龜山蔽之手無斧柯奈龜山何

大道隱歌○孔叢子曰楚王使奉金帛聘夫子
宰予冉有曰夫子之道於是行矣遂請見
問夫子曰太公勤身苦志八十而遇文王
孰與許由之賢夫子曰許由獨善其身者
也太公乃兼善天下者也今世無文王之
君雖有太公孰識之哉乃歌曰
大道隱兮禮有基賢人竄兮將待時天下如一兮欲
何之

獲麟操○孔叢子曰叔孫氏之車子鉏商樵于
野而獲麟焉衆莫之識以爲不祥弃之五
父之衢冉子告曰麕而肉角豈天之妖乎
夫子曰今何在吾將觀焉遂泣曰予之於
人猶麟仁獸出而死吾道窮矣歌曰
唐虞世兮麟鳳遊今非其時來何求麟兮麟兮我心
憂

雉朝飛操○雉朝飛者犢牧子所作也齊宣王
時處士泯宣年五十無妻出薪于野見雉
雄雌相隨而飛意動心悲乃仰天而嘆曰
大聖在上恩及草木鳥獸而我獨不獲因
援琴而歌以明自傷
雉朝飛兮鳴相和雌雄群遊於山阿我獨何命兮未
有家時將暮兮可奈何嗟嗟暮兮可奈何

別鶴操○商陵牧子所作也娶妻五年而無子
父兄將爲之改娶妻聞之夜起倚戶援琴
而歌後人因以爲樂章焉
將乖比翼兮隔天端山川悠遠兮路漫漫攬衣不寐
兮夜忘餐

處女吟○疑即貞女引也琴操曰處女吟魯處
女所作也古今樂錄曰魯處女見女貞木
而作歌亦謂女貞木歌

菁菁茂木隱獨榮兮變化垂枝含蕤英兮修身養志
建令名兮厥道不同善惡并兮屈身身濁去徵清兮
懷忠見疑何貪生兮

水仙操○其辭不存註曰伯牙學琴於成連先
生一年不成至於精神寂寞情之專一尚
未能也成連云吾師方子春今在東海中
能移人情乃與伯牙俱往至蓬萊山留宿
伯牙曰子居習之吾將迎師刺船而去旬
時不返伯牙近望無人但聞海水洞滑崩
折之聲山林窅冥群鳥悲號愴然而歎曰

先生將移我情乃援琴而歌曲終成連回
刺船迎之而還伯牙遂爲天下妙矣

以後是清商歌辭

秋風詞○漢武帝故事曰帝行幸河東祠后土
顧視帝京忻然中流與群臣飲讌帝歡甚
乃自作秋風詞

秋風起兮白雲飛草木黄落兮鴈南歸蘭有秀兮菊
有芳攜佳人兮不能忘汎樓船兮濟汾河横中流兮
揚素波簫鼓鳴兮發櫂歌歡樂極兮哀情多少壯幾
時兮奈老何

長歌行○古辭青青園中葵朝露待日晞言芳
華不久當努力爲樂無至老大乃傷悲也

青青園中葵朝露待日晞陽春布德澤萬物生光輝
常恐秋節至焜黄華葉衰百川東到海何時復西歸
少壯不努力老大徒傷悲

銅雀臺　陳張正見

凄凉銅雀晚搖落墓田通雲慘當歌日松吟欲舞風
人疏瑤席冷曲罷繐幃空可惜年將泪俱盡望陵中

銅雀妓　齊謝朓

繐幃飄井幹樽酒若平生鬱鬱西陵樹詎聞歌吹聲

芳襟染淚迹嬋娟空復情玉座猶寂寞况乃妾身輕

君子行　古辭

君子防未然不處嫌疑間瓜田不納履李下不整冠
嫂叔不親授長幼不比肩勞謙得其柄和光甚獨難
周公下白屋吐哺不及餐一沐三握髮後世稱聖賢

從軍行　周趙王

遼東烽火照甘泉薊北亭障接燕然水凍菖蒲未生
節關寒榆葉不成錢

豫章行　魏曹植

窮達難豫圖禍福信亦然虞舜不逢堯耕耘處中田

太公未遇文漁釣涇渭川不見督孔丘窮困陳蔡閒
周公下白屋天下稱其賢
子夜歌○子夜晉曲也晉有女子名子夜造此
聲聲過哀苦後人更爲四時行樂之詞謂
之子夜四時歌又有大子夜歌子夜變歌
子夜警歌皆曲之變俱古詞今不盡錄
宿昔不梳頭絲髮被兩肩婉伸郎膝上何處不可憐
○始欲識郎時兩心望如一理絲入殘機何怕不成
匹○自從別郎來何日不咨嗟黃蘗鬱成林當奈苦
心多○朝思出門前暮思還後渚語笑向誰道腹中

陰憶汝○年少當及時蹉跎日就老若不信儂語但
看霜下草○常慮有二意歡今果不齊枯魚就濁水
長語清流乖○儂年不及時其於作乖離素不知浮
萍轉動春風移○氣清明月朗夜語君共嬉郎歌妙
意曲儂亦吐芳辭○我念歡的的子行由豫情霧露
隱芙蓉見蓮不分明○憐歡好情懷移居作鄉里桐
樹生門前出入見梧子

子夜四時歌　古辭

春林花多媚春鳥意多哀春風復多情吹我羅裳開
○自從別歡後嘆音不絕響黃蘗向春生苦心隨日
長○春別猶春戀夏還情更久羅帳爲誰褰雙枕何
時有○朝登涼臺上天高星月明蘭房竟妝飾綺帳
待雙情○秋夜入窗裏羅帳起飄颺仰頭看明月寄
情千里光○寒鳥依高樹枯林鳴悲風爲歡顦顇盡
那得好顏容○果欲結金蘭但看松柏林經霜不墮
地歲寒無異心

大子夜歌　古辭

歌謠數百種子夜最可憐慷慨吐清音明轉出天然

子夜警歌

恃愛如欲進含羞出不前朱口發豔歌玉指弄嬌絃

讀曲歌○宋書樂志曰讀曲歌者民間爲彭城
王義康所作也　古辭

種蓮長江邊藕生黃蘗浦必得蓮子時流離經辛苦
○暫出白門前楊柳可藏烏歡作沈水香儂作博山
鑪○十期九不果常懷抱恨生然燈不下炷有油那
得明○閨閤斷信使的的兩相憶譬如水上影分明
不可得

神弦歌同生曲　古辭

人生不滿百常懷千歲憂早知人命促秉燭夜行遊

烏棲曲　梁文帝

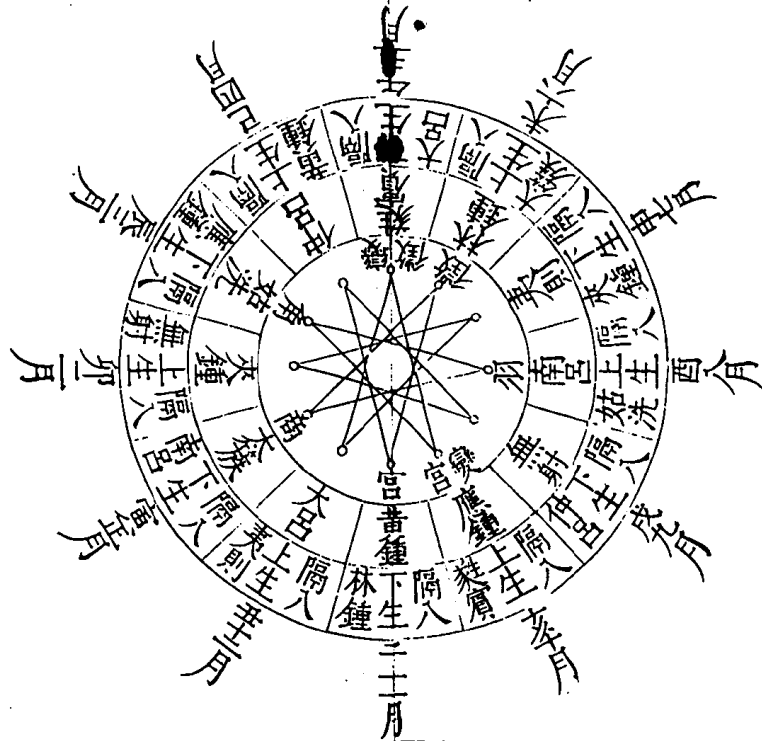
青牛丹轂七香車可憐今夜宿倡家倡家高樹烏欲
棲羅幃翠被任君低
沙棠作船桂爲檝夜渡江南採蓮葉復值西施新浣
沙共向江干眺月華
估客樂　　　齊釋寶月
有信數寄書無信心相憶莫作瓶落井一去無消息
莫愁樂○唐書樂志曰莫愁樂者出於石城樂
石城有女子名莫愁善歌謡　　古辭
莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來

襄陽樂○古今樂録曰襄陽樂者宋隨王誕之
所作也　　古辭
朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒花艷驚郎目
○女蘿自微薄寄託長松表何惜負霜死貴得相纒
繞
採荷調○梁大尉從事中郎江從簡年十七有
才思爲採荷調以刺何敬容敬容覽之不
覺嗟賞愛其巧麗敬容時爲宰相
欲持荷作柱荷弱不勝梁欲持荷作鏡荷暗本無光
作蠶絲○曲調繁多難以盡載姑畧述一二以
見大意

春蠶不應老晝夜常懷絲何惜微軀盡纏綿自有時
琴歷曰琴曲有蔡氏五弄雙鳳離鸞歸鳳送遠幽
蘭白雪長清短清長側清調瑟調大遊小遊明君
胡笳廣陵散白魚歎楚妃歎風入松烏夜啼楚明
光石上流泉臨汝侯子安之流漸迴雙燕離陽春
弄悅弄連弄悅人弄連珠弄中揮清暢至清看客
清僻清婉轉清
十日還宮其詳説見逐相爲宮篇内又按朱子曰旋
宮古有隨月用律之説今乃謂不必轉軫促絃但依
旋宮之法而抑按之恐難如此足論當每宮指定各

以何聲取何絃何唱各以何絃取何律爲均乃見詳
實又以禮運正義推之則每律各爲一宮每宮各有
五調而其每調用律取聲亦各有法此爲琴之綱領
而説者罕及乃缺典也當爲一圖以宮統調以調統
聲令賓主次第各有條理按祭天地山川宗廟之樂
皆有一定之體不用旋宮惟燕饗食舉樂則隨月用
律此旋宮之所由起也皆隔八相生宮生徵徵生商
商生羽羽生角角生少宮少宮生少徵以宮字加所
用律則商角徵羽皆定一宮三商五角八徵十羽此
小大間勾所由出少宮少徵卽變宮變徵五聲十二

律旋相為宮成六十律毎律宮商角徵羽可起調惟變宮變徵不以起調陽之生陰曰下生陰之生陽曰上生上生下生亦有二說自子以東律呂皆屬乎陽自午以西律呂皆屬乎陰黄鍾生至蕤賓陽下生陰陰上生陽蕤賓生至仲呂陽反上生陰陰反下生陽此以東西分陰陽而論蔡氏之說也黄鍾下生林鍾以至仲呂上生黄鍾陽下生陰陰上生陽此以律呂分陰陽而論鮑氏之說也姑並存之

五聲六律之圖

内圖活轉以宫字加所用律則商角徵羽皆定

律呂正聲卷四十三

絲音之制六

瑟論

樂書曰朱襄氏之時陽氣疑積物鮮成實故使士達制爲五絃之瑟以來陰氣以定群生然後四時和萬物成天下治也世本曰庖犧作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲爾雅風俗通隋志皆云伏羲作瑟二十五絃淮南子云神農作瑟事物紀原謂宜從世本之說則瑟爲伏羲所作二十五絃明矣一說堯使瞽瞍判二十五絃之瑟

爲十五絃命之曰大章舜益之爲二十三絃莫不寓君父之節臣子之義明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也古之人作樂聲相保而爲和細大不踰而爲平故用大琴必以大瑟配之用中琴必以小瑟配之然後大者不陵細者不抑而五聲和矣以理考之則五絃十五絃小瑟也二十五絃中瑟也五十絃大瑟也若謂二十三絃然三於五聲爲不足三禮圖亦師用郭璞二十三絃之說其常用者十九絃誤矣樂書曰漢武祠太乙后土作二十五絃瑟太樂所用亦二十五絃姜氏曰二十三絃十九絃之說可廢

也瑟形大抵如箏風俗通云箏與瑟同而絃少秦人有一瑟而爭蒙恬中分之令各取半因名秦箏然今之箏僅得瑟之半也蔡邕云瑟前其柱則清後其柱則濁秦箏亦然瑟絃多柱比秦箏宜稍薄易曰離麗也麗以離爲體離以麗爲用大琴謂之離以其聲有所麗而明也大瑟謂之灑以其聲有所麗而澤也爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈徒擊鼓謂之咢徒擊鐘謂之脩徒擊磬謂之寋由此觀之則所以作琴瑟笙簧謂之鼓不亦可乎

瑟者閑也所以懲忿窒慾正人之德也其軫玉其絃

朱其絲分其音細而君子無故不徹爲非悅其聲音而已樂得其道故也古之論瑟嘗謂君父有節臣子有義所以樂人道也四時和萬物生所以樂天地之道也三才之道而瑟具焉故朱襄氏作之而陰陽和群生定趙鄒巴鼓之而丹鳳舞流魚聽則瑟之爲樂其所以動四氣之和者萬物之理如此則舜之琴瑟以詠足以儀鳳凰舞百獸豈足怪哉昔孔子見貍之搏鼠欲其得之也故其鼓瑟於室而聲從以變閔子怪之孔子以爲可與聽音客有見螳蜋之向蟬恐其失之也故彈琴於屏而聲亦從以變蔡邕聞而去之時人以爲知音由是觀之君子之於琴瑟聲隨物而變如此其可僞爲哉

瑟制

其瑟之制度雖不可考聶氏三禮圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸吳良輔樂書曰八尺一寸宮數也七尺二寸商數也姜夔樂議曰八尺一寸者九黃鐘律之長也一尺八寸者倍黃鐘律之長也七尺二寸者八黃鐘律之長也易通冬日至用桑五尺七寸宋姜夔擬造瑟長九尺九寸隱間八尺一寸其首尾各九寸各家制度不同大

抵誤於黃鐘九寸之非其言黃鐘雖非而其言五尺七寸七尺二寸則古之律數猶因之可見卽此推之則黃鐘當三尺九寸八尺一寸乃林鐘之數非黃鐘也五尺七寸者太蔟之瑟亦非夏至之音也七尺二寸者夷則之瑟也黃鐘當兼大呂太蔟當兼應鐘夷則當兼仲呂陽律必兼乎陰呂故曰具二均聲然其制不止於三等則姑洗之瑟七尺五寸當兼南呂蕤賓之瑟九尺當兼林鐘姜夔瑟制長九尺九寸必是傳聞蕤賓之瑟而誤也無射之瑟五尺四寸當兼夾鐘樂書言舊制有五尺五寸者必是傳聞無射之瑟

而誤也爲之六等可也如子月則以黃鍾起均丑月
則以大呂起均所謂具二均聲者蓋如此
其瑟之材與面底厚薄之數當與琴同觀周禮言雲和空桑龍門皆以琴瑟並言可見古用槐桑或用梓木爲質猶爲未善故姜夔瑟制則以桐爲背梓爲腹若全用梓則實而不虛不若兼用桐能發金石之聲且得椅桐梓漆之全也今之瑟制且依三禮圖以八尺一寸七尺二寸爲準十分其瑟之長以其一爲首之長而尾倍之如八尺一寸之瑟首長八寸一分尾長一尺六寸二分七尺二寸之瑟首長七寸二分尾

長一尺四寸四分是也又四分其尺有八寸之廣去一以爲尾之廣首廣一尺八寸則尾當廣一尺三寸五分也按儀禮正義瑟首寬尾狹近首鼓處則寬近尾不鼓處則狹故首欲近前鼓處以就一尺八寸之廣令可容二十五絃近尾不鼓而尾之底有越故尾狹於首而長倍之以容越也八尺一寸之瑟隱間五尺五寸七尺二寸之瑟隱間五尺凡瑟之長皆用九惟隱間用五天地之數也大衍之數也五十絃二十五絃之意也瑟長八尺一寸兩壁崇二寸七分卽所謂武也中崇倍之爲五寸四分足二寸七分自首處之兩壁通足各崇五寸四分中崇直下與足平通爲八寸一分尾梁兩壁至雲尾各崇六寸三分中脊受絃處崇一寸八分直下與雲尾平通爲八寸一分瑟長七尺二寸武崇一寸八分則其中崇二寸七分爲四寸五分足二寸七分兩壁通足四寸五分中崇直下與足平通爲七寸二分尾梁兩壁至雲尾各崇五寸四分中脊受絃處崇一寸八分直下與雲尾平通爲七寸二分
兩頭各有小孔以繫其絃以玉爲軫承絃二前爲嶽崇寸有八分厚一寸其嶽用桑不必異產且存伏羲

絃桑爲瑟之初意絲聲與桑宜也後爲承絃崇五分厚一寸漆其壁與首尾腹不漆其背虞柱之蹶也四隅刻雲氣以緣其武象其出於雲和中則以粉爲質繪五采雲文首尾兩端繪以錦文所謂錦瑟是也其絃長一丈內外各十二皆以朱中一絃名君絃不動以黃總二十五絃樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越尚書大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越盖越底孔也達疏通之也朱絃練而朱之也絲不練則勁而聲清練之則熟而聲濁孔小則聲急大則聲遲故疏越以遲其聲然後不至於太急練絃以濁其聲然後不

失之太清絃各一柱崇二寸七分翅間一寸八分是
爲鴈柱別以五色五五相次蒼爲上朱次之黄次之
素與黔又次之使肄習者便於擇絃古瑟柱以玉爲
之
中施九梁底有二越今秦箏亦九梁二越存瑟之制
也爾雅大瑟謂之灑疏云瑟兩頭有孔其在底下者
名越今瑟箏第一梁有孔遂實其第二梁不通二越
非疏越之意且箏工於第八梁多塞閉雖取聲不在
尾末免隔絶其心腹不能疏通夫絲聲於易象離卦
琴瑟皆宜中虛外實爾雅疏說不足憑彼所見者亦

後世之箏瑟若兩頭又作孔是四越也造瑟第一梁
如琴作舌其脣横長八寸一分而實之亦以別於秦
箏也空洞其第二梁至第八梁使二越中虛相通可
也九梁貼腹内安梁須上下四旁皆周至勿令膠漆
壅滯中虛而外欲就實底首對山嶽有一竅徑三寸
横四寸尾底後一竅徑四寸長五寸使其聲條達所
謂大瑟達越也盖首之越上當其鼓處宜衡尾之越
餘絃所歸宜縱
至於絲數姜夔謂絃八十一絲而朱之是爲朱絃盖
謂内外十二皆八十一絲其說非也熊氏瑟賦謂小
絃之縷七十餘二大絃之絲八十有一其說亦非也
盖瑟絃與琴絃不同琴以暉爲十二律絃爲七聲每
一律中具十二律故絃止用七瑟絃每一絃止爲一
律與鍾磬等若絃皆八十一絲七十二絲於十二律
何所分別其聲專一誰能聽之世本爾雅皆曰瑟二
十五絃具二均之聲陳氏樂書云太常瑟用二十五
絃具二均之聲以清中相應雙彈之第一絃黄鍾中
聲第十三絃黄鍾清應其按習也令左右手互應清
正聲相和依鍾律擊數合奏其制可謂近古矣註云
二均二節聲於瑟聲十二清聲十二一絃象琴第一

暉大抵於瑟半身設柱子右手彈中聲十二左手彈
清聲十二其律弁同第二絃大呂中第十四絃大呂
清第三絃太簇中第十五絃太簇清第四絃夾鍾中
第十六絃夾鍾清第五絃姑洗中第十七絃姑洗清
第六絃仲呂中第十八絃仲呂清第七絃蕤賓中第
十九絃蕤賓清第八絃林鍾中第二十絃林鍾清第
九絃夷則中第二十一絃夷則清第十絃南呂中第
二十二絃南呂清第十一絃無射中第二十三絃無
射清第十二絃應鍾中第二十四絃應鍾清王氏瑟
書曰中虛一絃不用鄧保信陳暘謂之極清如琴第

一暉琴十三暉十二以象月餘一以象閏正如十二暉外一暉也瑟書依舊以右手彈上十二絃左手彈下十二絃上下彈各自能成曲所貴上下寬急相濟兩手同聲相應自然應律合節馬氏通考云黃鍾成於前後之一大呂成於前後之二太簇成於前後之三夾鍾成於前後之四姑洗成於前後之五仲呂成於前後之六蕤賓成於前後之七林鍾成於前後之八夷則成於前後之九南呂成於前後之十無射成於前後之十一應鍾成於前後之十二琴之取音也以暉瑟之定音也以馬近嶽以漸清爲近焦以漸濁

爲其和之之法琴絃急則音在暉上琴絃緩則音在暉下瑟絃急則安馬必近於嶽瑟絃緩則安馬必近於焦各家言瑟之制如此大抵皆以前十二爲中聲後十二爲清聲然以未嘗明言其制世遂以謂清聲者如半聲子聲四清聲之類其絲則用其中聲之半愚獨以爲非也蓋樂有倍半之聲而無倍半之律如子聲半律四清之類由後世儒者溺於黃鍾九寸之非其管太長求之而不能通故子聲半律四清由是而生豈聖人制樂之初而亦有子聲半律四清者乎況四清陳暘言樂並深排之豈肯用之以爲清聲者乎詳其所言陳氏云大抵於瑟半身設柱子右手彈中聲十二左手彈清聲十二其律並同馬氏云琴之取音以暉瑟之定音也以馬近嶽以漸清爲近焦以漸濁爲則中清之絃必皆同律特其馬有前後之不同故中清之聲由是出焉非其絃之有不同也至於李氏則以前爲中聲後爲節聲節聲其絲用節氣之數其說尤非也豈亦溺於樂書註二均二節聲而誤乎蓋節聲當爲節樂之節非節氣之節也律有十二足矣節聲又何律耶

今定前後黃鍾俱三十九絲前後大呂俱四十八絲

前後太簇俱五十七絲前後夾鍾俱六十六絲前後姑洗俱七十五絲前後仲呂俱八十四絲前後蕤賓俱九十絲前後林鍾俱八十一絲前後夷則俱七十二絲前後南呂俱六十三絲前後無射俱五十四絲前後應鍾俱四十五絲前爲陽聲後爲陰聲如陽月用樂則以陽律起均而陰律應之陰月用樂則以陰律起均而陽律應之如一宮五調陽調則用陽律陰調則用陰律故曰具二均聲均言韻也七聲爲均一宮有五均一均有七聲五七三十五聲諸律皆同而隔八之絃自相生也有能推十二律六十均四百二

十聲旋轉相交以爲旋宮而瑟之能事畢矣

其調瑟之法二十五絃大扺於瑟半身各設一柱游移前却以和其聲中一絃極清象琴第一暉如琴之宮絃名君絃亦須用軫如琴以軫調聲令與黄鍾一管相和然後合黄鍾宮絃既定其餘十一絃則以相生之法定徵商羽角二變由是觀之瑟之中絃非無謂也調瑟之法始於中絃至於彈之則中絃不動故莊周曰夫或改調一絃於五音無當也鼓之二十五絃皆動其信矣乎

指法

尸　大指向内　乇　大指向外

乚　食指向外　勹　中指向内

㐆　中指向外　丁　名指向内

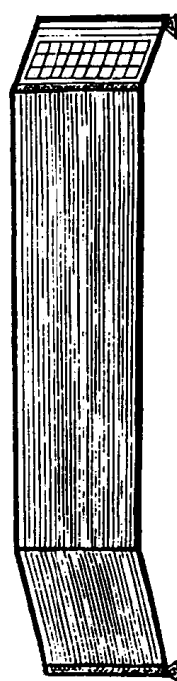
亣　名指向外　弗　連勾抹數絃

厂　連挑雙絃　ク　歌有詠嘆

字尾遺音擗桃拂抹帶一聲

鼓瑟比琴絃繁法簡瑟書以大指擗絃向内托絃向外業瑟者但求音與詩應本不拘此今亦不分左右指正取同聲相應也或如琴譜例記其指法譜中將見一二餘各有絃律不必書者則不書也琴家之猱吟按抑猶爲費力瑟則一絃一柱取聲於自然而不假手手以爲力是以聖門亟稱於瑟若孺悲之所聞點爾之侍坐由也之鼓瑟皆以瑟爲重也

律呂正聲卷四十三終

瑟圖

瑟之歌調

瑟爲堂上之樂登歌之器也今考五禮以郊廟歌辭爲先燕饗歌辭次之是樂以歌爲重也瑟聲者歌聲之所主也聲比於琴瑟曰歌徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步鼓琴瑟而無章曲則徒鼓而已猶之舍車而徒也故謂之步然自黄帝以來至於周二千有餘歲而其禮樂之備可以考而知者惟周而已昊天有成命乃郊祀天地之樂歌也清廟祀太廟之樂歌也我將祀明堂之樂歌也載芟良耜藉田社稷之樂歌也周之樂歌盡聖人之徒所自作至於降神之樂文皆導用苗帝堯舜禹湯之樂舞盖以六代之樂皆聖人之

所制故悉存之而不廢也然自雲門以下樂皆有歌因可見矣迨秦焚滅典籍禮樂崩壞古樂遂不復存雖有詩三百篇而其聲亦不傳夫歌有聲有辭辭者其詩歌也聲者若手吾夷伊那何之類詩敘事聲成文必使志盡於詩聲盡於曲然後謂之歌也瑟敎廢則歌詩者莫之爲譜也自古詩廢而後世之樂府興焉漢興高帝自制三侯之章而房中之樂則令唐山夫人造爲歌辭至武帝時詔司馬相如等造郊廟歌詩十九章有宛馬産芝白麟赤蛟之物以明得意而古制遂泯矣後儒遂以樂府之名起於武帝殊不知

孝惠二年已命夏侯寬爲樂府令始以名官至武帝乃立樂府采詩夜誦以李延年爲協律郎故遂謂樂府始於武帝也迨東漢明帝始分樂爲四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍饗射用之三曰黄門鼓吹樂天子饗群臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之辭尚古雅今雖有存者亦且弗全近傳凡樂府古辭皆漢世之辭也如相合三調是也三調者平調清調瑟調皆周房中之遺聲又有楚調側調楚調者漢房中之樂高祖樂楚聲故房中樂皆楚聲也側調者生於楚調與前三調總謂之相合調魏晉之

世相承用之晉馬南渡其音散亡宋武定關中收其聲伎南朝文物斯爲最盛焉後魏孝文宣武相繼南伐得江左所傳舊曲及江南吳歌荆楚西聲總謂之清商其殿庭饗宴則兼奏之後隋平陳文帝善其節奏曰此華夏正聲也因於太常置清商署以管之謂之清樂至唐乃命祖孝孫脩定雅樂而梁陳盡吳楚之音周齊雜胡戎之伎於是斟酌南北考以古音作爲唐樂自是諸賢擬作益衆未見盡被於金石若李太白之清平三調杜子美之悲陳陶哀江頭兵車麗人等行韓昌黎之琴操柳子厚之鐃歌等類皆有辭而無其聲然猶有樂府之名也唐末及宋樂府又變而爲詞曲若今之所傳草堂詩餘是也浸淫以至於元詞曲又變而爲套數淫濃靡曼妖淫愁怨導欲增悲不能自止矣樂府之理於是爲之又壞是以太原郭茂倩意存古雅輯樂府百卷由漢迄五代蒐輯無遺然亦紛亂錯雜雖浮淫鄙倍不敢芟夷厭人視聽豫章左克明復編古樂府十卷斷自隋陳而止若後魏楊白花等鄙淫之辭亦復收載是亦未得盡善也我

朝吳訥先生因輯爲樂府一書自漢魏以下迄於近代凡辭義近於古雅者皆在所收錄足爲制作家之助好古君子宜知所用心焉

古之樂章不出於詩頌者宗廟之樂歌也大雅朝會之樂歌也小雅宴饗之樂歌也二南房中之樂歌也民間亦得通用雖有正變之弗同鄭衛之亂雅詩之體猶未變也自周採詩之官廢漢魏之世歌詠雜興由是諸體並出故本其名篇之意曰篇明其立辭之意曰辭體如行書曰行述事本末曰引悲如蛩螿曰吟委曲盡情曰曲放情長言曰歌言通俚俗曰謠感而發言曰嘆憤而不怒曰怨雖立名不同然皆詩人六義之餘也迨其後鄭衛夷狄之聲雜然並興唐開元天寶中薰然成俗於是才士始依樂工拔拍之聲被之以辭因聲以度辭審調以節唱句讀長短之數聲韻平上之差莫不由之謂之辭曲如詩餘之類於是古昔聲依永之理愈失矣若涼州曲開元中西涼府都督郭知運進在正宮調中有大遍小遍即黃鍾調也伊州曲西京節度蓋嘉運進商調曲也石州思歸樂胡渭州亦皆商調曲也婆羅門亦商調開元中西涼府節度楊敬述進天寶十三載改婆羅門爲霓裳羽衣水調歌亦商調曲也傳隋煬帝幸江都時所

制曲成奏之聲韻怨切王令言聞而謂其弟子曰但有去聲而無回韻帝不返矣後竟如其言按唐曲凡十一疊前五疊爲歌後六疊爲入破其歌第五疊五言調聲最爲怨切故白居易詩云五言一遍最慇懃調少情多似有因不會當時翻曲意此聲腸斷爲何人唐又有新水調亦商調也甘州相府蓮山鷓鴣皆羽調曲也相府蓮者王儉爲濟南齊相一時所辟皆才名之士時人以入儉府爲蓮花池謂如紅蓮映緑水今號爲蓮幕者自儉始其後語訛爲想夫憐何滿子開元中滄州歌者臨刑進此曲文宗時宮人沈阿翹爲帝舞何滿子調辭風態率皆宛暢亦舞曲也千秋樂開元十七年八月癸亥玄宗以降誕日宴百僚於花萼樓下百僚表請以每年八月五日爲千秋節王公以下獻鏡及承露囊千秋樂盖起於此大抵其辭多本於夷狄故天寶有播遷之禍也聲音之邪正而治亂因之矣致堂胡氏曰近世歌曲以曲盡人情而得名唐人爲之者衆至柳耆卿乃掩衆制而盡其妙篤好者以爲不可復加及眉山蘇氏出一洗綺羅香澤之態綢繆宛轉之度使人登高望遠舉首高歌而逸懷高風超乎塵垢之表自元世套數諸曲盛行

斯音日微矣嗚呼古詩一變而爲樂府樂府再變而爲詞曲詞曲又變而爲套數愈變愈下可以觀世變矣

凡諸調歌辭並以一章爲一解王僧虔云古曰章今曰解解有多少當是先詩而後聲是以作詩有豐約制解有多少猶詩君子陽陽兩解南山有臺五解之類也又樂書曰凡樂以聲徐者爲本聲疾者爲解又諸調曲皆有辭有聲而大曲又有豔有趨有亂豔在曲之前趨與亂在曲之後亦猶吳聲西曲前有和後有送也

雅律通俗譜例

(黃)黃鍾 合　(大)大呂 四下　(太)太簇 四上　(夾)夾鍾 一下　(姑)姑洗 一上

(仲)仲呂 上　(蕤)蕤賓 勾　(林)林鍾 尺　(夷)夷則 工下　(南)南呂 工上

(無)無射 凡下　(應)應鍾 凡上　(黃)黃鍾清 六　(大)大呂清 五下　(太)太簇清 五上

(夾)夾鍾清 五緊

歌詩以六律爲之音故譜中每字各書其詩黃鍾聲

下餘律以漸高驗其所得律之清濁高下以瑟聲爲歌聲朱文公論瑟律引沈氏筆談以管色合字定宮絃通俗譜於諸律肄業者必以合四一上勾尺工凡六五辨音調絲則絲有其音吹竹則竹有其音如字韻之母但宮調不同而黃鍾常爲合餘律亦有常音五聲二變之所及音無不通者亦以諸調同一黃鍾也若雅律則有正變倍半其筭不一言律五者不先得於聲音而求於度數古有合聲無合律聲音之學不傳鄉飲詩譜以雅律通俗音使人易知易從金石匏竹可通用也

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧

(黄)南蕤姑南姑太黄蕤林應南林南(黄)林蕤林南姑

六工勾一工一四合勾尺凡工尺工六尺勾尽工一

承筐是將人之好我示我周行

應(黄)姑南林南黄姑林南太(黄)

凡六一工尺工合一尺工五六

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌

黄姑蕤姑林南(太)(黄)林南應黄南蕤姑林姑南(黄)姑

合一勾一尺工五六尺工凡六工勾一尺一工六一

君子是則是傚我有旨酒嘉賓式燕以敖

應(黄)姑蕤姑南林南黄姑應南應南(太)(黄)

凡六一勾一工尺工合一凡工凡工五六

呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴

黄姑太黄太黄蕤姑蕤南應南林南(黄)林蕤林南姑

合一四合四合勾一勾工凡工尽工六尺勾尺工一

和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

應(黄)姑南林南黄姑林南(黄)應南(太)(黄)

凡六一工尺工合一尺工六凡工五六

鹿鳴三章章八句黄鍾宮俗呼正宮

瑟調曲善哉行　古辭

來日大難口燥脣乾今日相樂皆當喜歡一解經歷名山芝草翻翻仙人王喬奉藥一丸二解自惜袖短內手知寒慚無靈輒以報趙宣三解月沒參橫北斗闌干親交在門饑不及餐四解歡日尚少戚日苦多以何忘憂彈箏酒歌五解淮南八公要道不煩參駕六龍遊戲雲端六解

飲馬長城窟行　古辭

長城戰國時趙燕皆嘗築之以備胡自陰山止遼東謂之古長城至秦始皇西起臨洮東入高麗連亘萬里被酈道元水經注及樂府

廣題謂其南北皆有泉窟漢時征戍之士飲
馬于此乃作是曲王僧虔伎錄以爲相和歌
詞之瑟調曲也凡婦人思遠者以借此題以
寄情焉

青青河邊草綿綿思遠道遠道不可思宿昔夢見之
夢見在我傍忽覺在它鄉它鄉各異縣展轉不可見
枯桑知天風海水知天寒入門各自媚誰肯相爲言
客從遠方來遺我雙鯉魚呼童烹鯉魚中有尺素書
長跪讀素書書中竟何如上有加餐飯下有長相憶

燕歌行　魏文帝

言時序遷換而行役不歸佳人怨曠無所訴
也

秋風蕭瑟天氣涼草木搖落露爲霜解一羣燕辭歸鵠
南翔念君客遊多思腸解二慊慊思歸戀故鄉君何淹
留寄他方解三賤妾煢煢守空房憂來思君不敢忘解四
不覺淚下沾衣裳援琴鳴絃發清商解五短歌微吟不
能長明月皎皎照我牀解六星漢西流夜未央牽牛織
女遙相望爾獨何辜限河梁解七

東武吟行　曹植

明月照高樓流光正徘徊上有愁思婦悲嘆有餘哀
解一借問嘆者誰自云客子妻夫行踰十載賤妾常獨
棲解二念君過於渴思君劇於饑君爲高山桐妾爲濁
水泥解三北風行蕭蕭烈烈入君耳心中念故人淚墮
不能止解四浮沉各異路會合當和諧願作東北風吹
我入君懷解五君懷常不開賤妾當何依恩情中道絕
流止任東西解六我欲竟此曲此曲悲且長今日樂相
樂別後莫相忘解七

律呂正聲卷四十四終

律呂正聲卷四十五

明郎墨王邦直子魚甫著
明郎墨黄作孚汝從甫校

竹音之制

竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律夾鍾其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

簫

論爲簫者或以伏羲或以舜豈二帝相襲而爲耶世

本曰舜所造其形參差象鳳翼白虎通曰簫者仲呂之氣也易通卦驗曰簫夏至之樂春秋説曰夏至作樂間以簫笙月令仲夏之月令樂師均管簫則簫爲仲呂之氣夏至之音也莊子汝聞人籟而未聞地籟汝聞地籟而未聞天籟郭象曰人籟簫也簫蕭也言其聲蕭蕭然清也無底曰洞簫洞通也其制編小竹爲之大者二十四管長尺四寸小者尺二寸十二管後世名鳳簫又名排簫露其端二寸上平列下則長短不齊長者聲濁短者聲清其制盡依律管分寸協律取聲第一管黄鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾管口各開半竅山口二十四者十二律正倍之聲也大者無底謂之洞簫小者有底以蜜蠟實其底空其上而增損之則其聲和矣吹則從右手爲頭次第吹之至左成曲外則以木爲櫝闊一尺二寸高一尺髹以朱中空六寸六分厚一寸二分管底留節列於朱紅漆木匾架兩面皆飾金鸞鳳文藻吹者以兩手捧櫝按律次第輕吹則得其聲和矣今以獨管長一尺六寸此乃是管非簫也

爾雅大簫謂之管小者謂之筊郭璞謂大者長尺四

寸小者尺二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筊盖應十二律正倍之聲也其爾雅又以大者二十三管小者十六管而荀卿蔡邕郭璞王安石之徒皆本爾雅以大者二十三管小者十六管則失之矣簫一名籟荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫故簫之爲器其狀鳳翼其音鳳聲仲呂之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸盖取諸此簫者陰氣之管

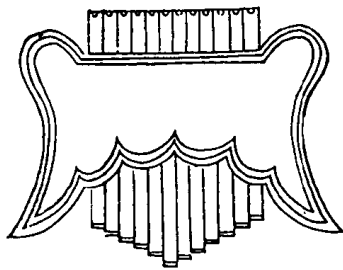
也坤以二四爲六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數今太常之所謂單簫卽古之箾也所謂排簫卽古之管簫筊簫也其吹之之法惟排簫易吹一管一音無事假借而籥箎笛管皆一孔兼三音其吹之極難分曉

周官之於簫鼓之小師播之瞽矇吹之笙師則簫之爲樂其器細其音肅必待衆職而後致用堂下之樂備舉之奏也舜帝簫韶九成鳳凰爲之來儀法度彰禮樂者之效也昔穆公之時樂吏善吹簫感三鳳至則鳳凰來儀固有是理也古者造簫之法或以玉或

以竹以玉若梁州記得玉簫是也以竹若丹陽記有慈姥山生簫管竹是也蓋慈母山簫幹之所生條暢罕節吸至精之滋熙感陰陽之變化迴江流川而溉其山玉液浸潤而承其根故此山竹作簫笛有妙聲禮圖雅簫尺有二寸二十四彄頌簫尺有四寸十六彄蓋二十四管備律呂清濁之聲先王之制也十六管兼十二律四清而爲之豈古制哉今之簫管之制六孔傍一孔加竹膜爲足黃鍾一均聲或謂之尺八管或謂之豎笛或謂之中管尺八其長數也後世宮縣用之豎笛其短如笛也中管居長笛短笛之中也

民間謂之簫管非古之簫與管也二十四管十二管皆如此制今制加四清聲爲十六管而其用惟黃鍾大呂姑洗仲呂林鍾南呂清黃鍾十一管其餘皆不用故協者只用合四下一尺工六七字爲母雖有五謂太簇勾謂蕤賓凡謂應鍾然皆少用矣

簫

篪

周禮笙師掌敎龡篪世本云暴辛公所造蓋篪之爲器有底之笛也暴辛公善之非其所作者也爾雅曰大篪謂之沂或曰篪之爲言啼也沂之爲言悲也豈其聲自孔而出若嬰兒之悲啼然耶故劉熙釋名曰篪啼也聲自孔出如嬰兒之啼聲也詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪又曰天之牖民如塤如篪是塤篪異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以篪爲管沈約非之當矣篪春分之音而管十二月之音也月令仲夏之月調篪蓋調之使和故也古史考曰

古有篪尚矣蘇成公善篪而說者因以爲作誤也或謂暴辛公所造亦無據也觀東漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用塤篪和之以娛嘉賓信乎一時之和樂後魏河間王琛有朝雲者善吹篪能爲團扇歌隴上聲及琛爲秦州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹篪信乎樂之感人如此苟以之移風易俗天下胡爲而不寧哉

其制以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出徑三分名翹吹口也去管端三寸向左手而橫吹之吹孔如酸棗前後尾共六孔後一孔前四孔近底節內一孔并吹竅爲七孔兩頭空處以紙塞之二距距上二孔穿繩大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸則全於陰數諸家其制大略相同今不盡載也

其吹法諸家之說亦不同馬氏韓氏皆以後一孔爲黃鍾宮前四孔爲太簇爲姑洗爲林鍾爲南呂末一孔爲應鍾卽黃鍾一均之律也馬氏以各孔開閉取音韓氏以唇之俯仰取音皆以黃鍾爲濁故於律不合也李氏以後一孔爲黃鍾前四孔爲大呂爲太簇

爲夾鍾爲姑洗末一孔爲仲呂卽左六律也以閉餘孔開本律取音又以開閉兼乎右律雖以黃鍾爲清而以右律爲左律亦於律不合也今依諸家斟酌損益別立法於後云

後一孔宮聲黃鍾去吹口三寸九分吹黃鍾餘五孔皆閉前第一孔變宮大呂去吹口四寸八分吹大呂餘五孔皆閉若吹應鍾變宮四孔閉後一孔開三分之一第二孔商聲大簇去吹口五寸七分吹太簇餘孔皆閉若吹無射商前一孔開三分之一第三孔羽聲夾鍾去吹口六寸六分吹夾鍾餘孔皆閉若吹南

呂羽二孔開三分之一第四孔角聲姑洗去吹口七寸五分吹姑洗餘孔皆閉若吹夷則用三孔開三分之一五孔變徵聲㽔賓去吹口九寸吹㽔賓餘孔皆閉若吹仲呂變徵四孔掩半吹林鍾正徵四孔掩三分之一此蓋以黃鍾㽔賓爲經以左律兼右律以陽兼陰之意也韓氏曰吹之之法全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者則爲本律之半聲故用今之籥篪笛管欲全乎律呂者其妙處在兼音也然吹之甚難非精熟者不能今依其法而變通之如前第一孔太簇也仰則兼大呂

俯則兼夾鍾仰而急則爲太簇之半聲二孔姑洗也俯則兼仲呂仰而急則爲姑洗之半聲三孔林鍾也俯則兼㽔賓仰則兼夷則仰而急則爲林鍾之半聲四孔南呂也仰則兼無射五孔爲應鍾後一孔爲黃鍾馬氏曰以籥笛篪論之第一孔爲黃鍾宮第二孔爲太簇商第三孔爲姑洗角第四孔爲林鍾徵第五孔爲南呂羽第六孔爲應鍾變宮故其吹之閉五孔開第一孔則宮音出焉今謂之合是矣閉四孔開第二孔則商音出焉今謂之四是矣閉三開三則角音出焉今謂之一是矣閉二開四則徵音出焉今謂之

尺是矣閉上五開下一則羽音出焉今謂之工是矣閉下五孔獨開上一孔則變宮之音出焉今謂之六是矣六本應鍾之音今作清黃鍾用之蓋黃鍾半律四寸五分應鍾全律亦四寸五分也

篴

周禮笙師掌敎篴篴與笛同風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔宋雅樂笛七孔笛音一定諸絃歌皆從笛爲正笛之所出有雲夢之竹衡陽之幹祠亭之竹樂書曰笛之言滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲七孔下調漢部用之蓋古之造笛

剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻所以滌蕩邪氣出揚正聲者也晉桓子野之所善馬融之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝時令和丞受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律劉和之東廂長笛四尺二寸今樂府所用短笛長尺有咫此笛長短之辨也又曰笛之爲樂所以蕩滌邪心歸之雅正者也後世雅笛之制非竅而爲五以合五聲必竅而爲六以協六律詩緯有六孔之説豈雅笛歟手笛六孔如雅笛而小和峴論大樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃

鍾律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以
爲新引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處善吹而作犯
調李牟善吹而風至皆一時妙手也孫處秀唐玄宗
時樂人善吹笛好作犯聲當時皆以爲新異流美樂
人皆倣之其聲變態日增因有犯調即今之所尚也
豎笛之制六孔具黃鍾一均聲應十二律之調陞之
雅樂可也後世宮縣用之不亦可乎昔黃帝使伶倫
採竹於嶰谷以爲律斬竹於昆溪以爲笛或吹之以
作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人之制作未
有不貴其有循而體自然也

其制第一孔大二分橫吹餘六孔相去遠近與篪同
吹法亦同面上六孔幷吹孔而七樂書曰今太常笛
從下而上一穴太簇半竅爲大呂次上一穴爲姑洗
半竅爲夾鍾次上一穴爲仲呂次上一穴爲林鍾半
竅爲蕤賓次上一穴爲南呂半竅爲夷則變聲爲應
鍾謂用黃鍾清與仲呂雙發爲變聲半竅爲無射後
一穴爲黃鍾清中管從應鍾爲首爲宮次上穴大呂
爲商又次上穴夾鍾爲角又次上穴仲呂爲變徵又
次上穴蕤賓爲正徵又次上穴夷則爲羽變宮爲無
射謂後穴與第三穴雙發是也如此卽不用半竅謂

之十二律用兩笛成曲也今按習所且太常半竅法
起間聲亦協律施用志樂曰漢部用雅笛七竅唐制
尺八漢蔡邕推五聲十二律還相爲宮之法制十有
二笛故黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺
一寸四分四氂有奇正聲調法黃鍾爲宮應鍾爲變
宮南呂爲羽林鍾爲徵蕤賓爲變徵姑洗爲角太簇
爲商下徵調法林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角黃鍾
爲變徵大簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮清角之調
姑洗爲宮蕤賓爲商林鍾爲角南呂爲變徵應鍾爲
徵黃鍾爲羽大簇爲變宮大呂之笛正聲應大呂下

徵應夷則長二尺六寸六分三氂有奇太簇之笛正
聲應太簇下徵應南呂長二尺三分一氂有奇夾鍾
之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸姑洗之
笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三氂
有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九
寸九分五氂有奇林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太
簇長三尺七寸九分七氂有奇夷則之笛正聲應夷
則下徵應夾鍾長三尺六寸南呂之笛正聲應南呂
下徵應姑洗無射之笛正聲應無射下徵應仲呂長
三尺二寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三

尺九寸九分六釐有奇其法可謂詳矣又曰律呂之音十二樂器之音惟六各倍其六則亦十二矣如太簇可以兼大呂姑洗可以兼夾鍾亦可以兼仲呂林鍾可以兼蕤賓南呂可以兼夷則應鍾可以兼無射陽方律兼呂陰方呂兼律蓋取其分數之相近自然有可兼之音以笛篪論之第一孔爲黃鍾宮第二孔爲大簇商第三孔爲姑洗角第四孔爲林鍾徵第五孔爲南呂羽第六孔爲應鍾變宮其兼音之法全在吹氣之緩急口唇之俯仰吹正唇正則得本音吹緩唇俯則兼濁吹急唇仰則兼清善吹者一孔取三音善聽者一孔知三音知一孔取三音之理則用今之樂器可以具律呂之全聲惟在習之精通乃有得焉

管

書曰下管鼗鼓文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勳勞於天下成王賜之升歌清廟下管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮歌以示德故歌以詠之於堂上管以示事故管以吹之於堂下周禮教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師是管爲樂器其來

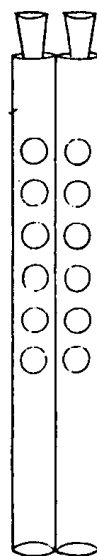
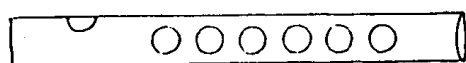
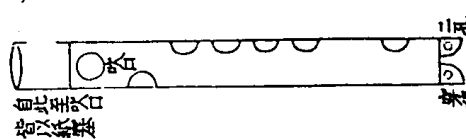
尚矣蓋上古聖人本陰陽別風氣審清濁鑄金作鍾主十二月之聲效升降之氣立和適之音然鍾難分別乃截竹爲管以爲之律聲之清濁率以長短爲制故也樂法圖曰吹主冬律冬律主黃鍾聖人承樂用管吹管者以知律管音調則律歷正又以候氣律管截而吹之濁倍其聲爲堂下之樂頭管所以和衆樂之聲爾雅大者謂之簥以其聲大而高也小者謂之篎以其聲小而深也其中者謂之篞則其聲不大不小不高不深所以道陰陽之聲十二月之音也女媧氏始命娀陵氏爲都良管以一天下之音又命聖氏爲班管以合日月星辰之會帝嚳命咸黑吹參展管亦因是矣前漢志黃帝作律以爲管長尺六孔爲十二月音至舜時西王母獻昭華之琯以玉爲之昔漢高祖入咸陽周行府庫珠珍異寳不貲其尤驚異者有笛長二尺三寸其名曰昭華琯焉大司樂有孤竹之管孫竹之管陰竹之管蓋先王之制所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小而衆陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圜鍾之宮合以之降天神取其奇而孤也孫竹之管與函鍾之宮合以之出地示取其小而衆也陰竹之管與黃鍾之宮合

以之禮人鬼取其幽而晦也周頌言磬管鏘鏘商頌
言嘒嘒管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲
未嘗不相應然其所依者磬聲而已
其制鄭司農曰管如篴六孔鄭康成曰管如笛而小
併兩而吹之廣雅曰管象篪長尺圍寸有六孔無底
風俗通說文皆曰管漆竹長一尺六孔十二月之音
象物貫地而芽故謂之管蔡邕章句曰管者形長一
尺圍寸有孔無底其器今亡由是觀之管象篪而六
孔長尺圍寸而無底十二月之音也雙鳳管蓋合兩
管以足十二月之音管端施兩簧刻鳳以為首左右

各六竅左具黃鍾至仲呂之聲右具㽔賓至應鍾之
聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲
其制不過如此升之雅樂可也

籥

明堂位曰土鼓葦籥伊耆氏之樂也籥章掌教土鼓
吹豳籥註云豳籥以葦為管竅其上為三孔可吹也
伊耆氏用葦以始之後世用竹以易之律度所生陰
陽和焉所以通中聲也蓋籥三孔主中聲而上下之
律呂於是乎生命之曰籥以黍龠之法在是故也羽
舞皆執籥以聲音之本在是故也易曰震為萑葦為
蒼筤竹則葦籥竹籥皆震音也蓋太極元氣函三為
一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之於丑得
三而籥之為器本於黃鍾之龠竅而三之所以通中
聲而上下之律呂之所由生也古之人始作樂器而
葦籥居其先焉震為六子之首籥為眾樂之先其斯
以為稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以
之本始農事也伊耆氏或以為堯劉熙釋名曰籥躍
也氣躍而出也古者取卯地之竹以為籥春分之音
萬物振躍而出也爾雅曰大籥謂之産中謂之仲小
謂之箹籥之大者其聲生出不窮非所以為約也小

者其聲則約而已若夫大不至於不窮小不至於太
約所以謂之仲也然則郭鄭三孔之籥豈其中者歟
毛萇六孔之籥豈其大者歟
籥制以竹為之長九寸空圍九方分徑三分二釐三
毫容黍中者一千二百粒故名曰籥前六孔底一孔
徑各三分管端開半竅為吹口橫吹之其吹法與篪
同

律呂正聲卷四十六

匏音之制

匏之爲物其性輕而浮其中虛而通匏則笙之母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太簇其風條其音啾立春之氣也先王作樂以之爲笙竽之屬焉記曰歌者在上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

笙

禮記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙隨未審何代人

豈女媧之臣乎說文曰笙正月之音物生故謂之笙周禮笙師掌教吹竽笙笙十三簧象鳳之身列管匏中施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左傍十九簧至十三簧曰笙笙長四尺竽長四尺二寸簧以金葉爲之爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後世易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏爲之其中空以受簧也白虎通曰笙之言施也牙也萬物始施而牙笙者太簇之氣也象萬物之生也故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂

之故謂之笙風俗通曰笙長四尺十二簧象鳳之身正月之音也詩傳曰笙竽皆以竹管植於匏中而竅其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也笙十三簧或十九簧竽三十六簧也今之笙竽以木代匏而漆之則匏音亡矣荆梁之南尚仍古制萬物盈乎天地之間入乎坎則華故而趨新故其音華而為鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而為笙古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則美在其中鍾而為宮蓋所以道達沖氣律中大簇立春之音也故有長短之制為有六合之和為

故五經析疑曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黄鍾為始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是已大射儀樂人宿縣於左階東笙磬西面其南笙鍾蓋笙艮音也於方為陽鍾兌音也於方為陰周官笙師掌教吹笙共其鍾笙之樂以教祴夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鍾而笙亦應之也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同為陽聲是擊應笙之磬而笙

亦應之也笙磬則異器而同音笙鍾則異音而同樂儀禮有衆笙之名而篴在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鍾磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也由此推之笙之於八音固無所不應然則笙之為用豈不備矣哉此帝舜用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也

笙之大者簧十有九小者十有三而竽則三十六簧為三九陽數也十陰數也大笙之數九金數也而以

陰十主之金土合數也小笙之數三木數也而以陰十主之木土合數也冬至吹黄鍾之律而間音以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一 其成數則六為因六而六之則三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也三十六水數也四十二者水火合數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作為鞉鼓椌楬塤篪然後為之鍾磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鞉鼓椌楬塤篪其所謂鍾磬竽瑟

者特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鍾瑟皆隨竽倡則諸樂皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均聲焉

巢笙

樂書巢笙之制

第一管頭子應鍾清聲應第三管應鍾正聲

第二管中音黃鍾正聲應第十管中音子黃鍾清聲

第三管應鍾正聲應第一管頭子應鍾清聲

第四管南呂正聲應第九管第五子南呂清聲

第五管中呂管無射正聲無應

第六管大托管蕤賓濁聲應第十一管托聲管蕤賓正聲

第七管大呂正聲無應

第八管大韻管姑洗濁聲應第十二管着聲管姑洗正聲

第九管第五子南呂清聲應第四管南呂正聲

第十管中音子黃鍾清聲應第二管中音黃鍾正聲

第十一管托聲管蕤賓正聲應第六管大托管蕤賓濁聲

第十二管着聲管姑洗正聲應第八管大韻管姑洗濁聲

第十三管仙呂管夾鍾正聲無應

第十四管高聲管太簇正聲應第十七管後韻管太簇濁聲

第十五管平調子林鍾清聲應第十六管平調管林鍾正聲

第十六管平調管林鍾正聲應第十五管平調子林鍾清聲

第十七管後韻管太簇濁聲應第十四管高聲管太

簇正聲

第十八管義聲管夷則正聲無應

第十九管托聲管仲呂正聲無應

今太常笙十七簧前九後八因宋之制也馬氏通考云其於笙也管首入匏有内孔以銅蠟點處爲簧簧之大者其聲濁小者其聲清清濁多寡由簧之大小亦取於管之長短凡簧各有外孔以手按其外孔則内簧之聲鳴焉吹簫之法開其孔則鳴吹笙之法按其孔則鳴故曰吹笙鼓簧按者鼓也如鼓由擊然後有聲盖簫笛之聲由外發笙簧之聲由内轉今笙十

七管按第十二第十四之管孔而成黃鍾宮聲按第四第八第十一之管孔而成大簇商聲按第三第十之管孔而成姑洗角聲按第十五第四第十二第八之管孔而成林鍾徵聲按第七第三第十一之管孔而成南呂羽聲按第十四第十三之管孔而成黃鍾清聲按第二第十三之管孔而成仲呂濁聲大抵兼數管而成一律之音者一清一濁也濁者全律清者半律如合音有大合小合第十四管爲大合第十二管爲小合四音有大四小四第四管爲大四第八管爲小四第十一管爲小清四一音有大一小一第三

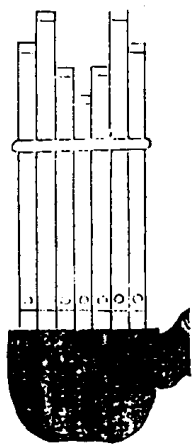
管爲小一第十管爲大一尺音有大尺小尺第十五管爲大尺第十二管爲清尺又借大四小四二管湊之共成尺音工音有大工小工第七管爲大工第三管爲清工又借大一湊之共成工音六音有大六小六第十四管爲大六第十三管爲小六上音有大上小上第二管爲小上第十三管爲大上其餘大呂夾鍾蕤賓夷則無射應鍾則未用焉由此推之若制大笙二十四管每二管共成一音則六律六呂之全聲半聲備焉一清一濁一東一西相對匹配而成音其制甚簡其吹亦易孰謂古笙之難制而半聲之難備於笙也哉今大常譜亦然

今之笙亦非古制皆以黃鍾九寸爲法而兼四清聲爲之故雖存其制於前而亦不得其正也律呂既正凡此類皆所當改古笙管長四尺疑於太長李氏以管之長短各從本律失之太短當依鍾律倍半之法笙之小者黃鍾管長九寸七分五釐大呂管長一尺二寸大簇管長一尺四寸二分五釐夾鍾管長一尺六寸五分姑洗管長一尺八寸七分五釐仲呂管長二尺一寸蕤賓管長二尺二寸五分林鍾管長二尺二分五釐夷則管長一尺八寸南呂管長一尺五寸

七分五釐無射管長一尺三寸五分應鍾管長一尺一寸二分五釐加一管於應鍾之末其管當長一尺五分共十三簧十二簧以應十二律加一簧以象閏也若作巢笙當依李照合二十四聲以前十二律倍半之管爲濁聲加本律十二管爲清聲每二管共成一律則清濁之音適矣若更爲其大者則爲三十六簧之竽以前倍半十二聲爲中聲以本律正聲十二爲清聲中聲之管再加二律爲濁聲中聲之上所以再加二律者以古笙管長四尺是以黃鍾爲九寸用其四律之半也今蕤賓管當長四尺零五分亦得其

四律之半其於古制蓋有合也宋太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼爲鳳笙孟蜀主所進樂工不能吹雖存而無用後按習清濁正三倍聲皆得相應古樂豈不可復哉其制管以紫竹爲之黃鍾管起於近觜向裏以左旋律呂相間終於近觜以接黃鍾之宮列管匏中上用竹箆作箍箍之令管不散吹管以指起按管口按律取之以調引其聲餘管皆閉謂之助聲則簧動而聲發也其匏制有底有蓋下穿上平中空匏蓋隨管開竅管通植匏中匏用黑漆以桐木爲項如壺觜亦以黑漆匏端邊有短觜以項插其

中其簧以薄銅葉爲之管底各開一竅衡闊九釐從得本律十分之一簧長短如竅施於其上匏之上管裹外各有小孔爲氣口以黃布袋盛之不可使灰蟲入管則蔽塞其簧吸而不應聲也

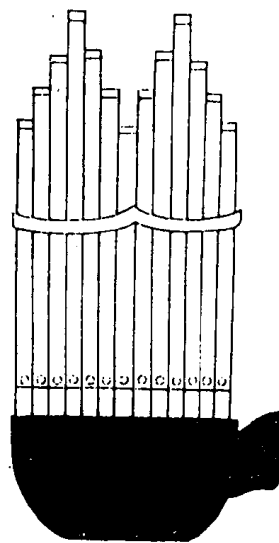
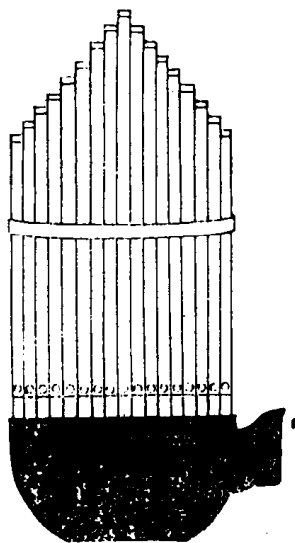
和笙

小笙也一名和十三簧前七後六宮管在傍

十七簧前九後八〇十九簧前十後九

二十四簧前十三後十一宮管在左傍

三十六簧

宮管在中

横吹曲歌辭

横吹曲其始亦謂之鼓吹馬上奏之乃軍中之樂也自漢以來北狄樂總歸鼓吹署其後分爲二部有簫笳者爲鼓吹用之朝會道路有鼓角者爲横吹用之軍中馬上所奏者是也晉書樂志曰横吹有鼓角又有胡角即胡樂也漢張騫入西域傳其法於西京惟得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解魏晉以來惟傳十一曲一曰黄鵠二曰隴頭三曰出關四曰入關五曰出塞六曰入

塞七曰折楊柳八曰黄覃子九曰赤之楊十曰望行人後有關山月洛陽道長安道落梅花紫騮馬驄馬雨雪劉生八曲合十八曲古辭間有存者今取六朝諸詩列于後以備觀覽云

折楊柳　梁元帝

山高巫峽長垂柳復垂楊同心且同折故人懷故鄉
山似蓮花艷流如明月光寒夜猿聲徹遊子淚沾裳

關山月　梁元帝

朝望清波道夜上白登臺月中含桂樹流影自徘徊
寒沙逐風起春花犯雪開夜長無與晤衣單誰爲裁

折楊柳　古辭

上馬不捉鞭反拗楊柳枝下馬吹長笛愁殺行客兒
腹中愁不樂願作郎馬鞭出入擐郎臂蹀坐郎膝邊

隴頭歌　古辭

隴頭流水鳴聲幽咽遥望秦川心肝斷絶
朝發欣城暮宿隴頭寒不能語舌卷入喉

笙賦略　潘安仁

河汾之寶有曲沃之懸匏焉鄒魯之珍有汶陽之孤篠焉其制器也則審洪纖面短長刌（刌割也）生簳裁熟

簧設宫分羽經徵列商泄之反謡厭焉乃揚（厭猶捻也謂指捻也）管攢羅而表列音要妙而含清各守一以司應統大魁以爲笙援鳴笙而將吹先嗢噦而理氣（言將欲吹笙咽中先噦而理氣也嗢咽也嗢噦或作嗢[illegible]）舞既蹈而中輟節將撫而弗及（言以笙聲爲主舞者足蹈中止而待之歌者將撫節而恐不及也）樂聲發而盡室歡悲音奏而列坐泣擷纖翮以震幽簧越上第而通下管（擷指捻也奴協切翮笙管也其形類羽故曰翮也）應吹翕以往來隨抑揚以虚滿勃慷慨以憀亮顧躊躇以舒緩（憀亮聲清也憀音留）輟張女之哀彈流廣陵之名散詠園桃之夭夭歌棗下之纂纂歈乃引飛龍鳴鵾雞雙鴻翔白鶴飛子喬輕舉

明君懷歸荆王喟其長吟楚妃嘆而增悲夫其悽戾
辛酸嚶嚶關關若離鴻之鳴子也含㖦嘽諧雍雍喈喈
喈若群雛之從母也古辭歌曰鳳凰鳴啾啾一母從九雛

律呂正聲卷四十六終

律呂正聲卷四十七

土音之制

土則埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其律林鍾夷則其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以爲塤之屬焉周禮小師掌教塤白虎通曰塤坎音也管艮音也塤在十一月陽氣始於黄泉之下薰蒸而萌唐樂志曰立秋之音舊圖大塤謂之雅塤小者謂之頌塤然塤土也土位在坤而時立秋則唐志之說是而白虎通之說非矣釋名曰塤之爲言喧也謂聲濁喧喧然主塤言之又曰塤壎也主壎言之故說文曰塤爲樂器亦作壎其實一也

塤

周官之於塤教於小師播於瞽矇吹於笙師以塤爲德音見於禮如塤如篪見於詩則塤之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相合而後成聲故大者聲合黄鍾大呂小者聲合太蔟夾鍾要在中聲之合而已焦周曰幽王之時暴辛公善塤世本曰暴公作塤盖塤之作其來尚矣謂暴公善塤可

也謂之作塤未敢信矣塤又作壎者金方而土圓水
平而火銳一從熏火也其色爲黒則水而已從圓則
土之形圓故也或謂塤青之氣陽氣始起萬物暄動
據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於
土中是主土王四季而言非主正位六月而言亦一
說也塤六孔上一前三後二王子年拾遺記曰春皇
庖犧氏灼土爲塤禮樂於是興矣古有雅塤如鴈子
頌塤如雞子其聲高濁合乎雅頌故也宋太常舊制
無頌塤至皇祐中聖制頌塤調習聲韻並合鍾律頌
塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣書稱八音

克諧則八音相合無乖戾而不和者古今乃獨稱塤
篪至比之爲兄弟者何也蓋七音各自爲五聲如玉
磬宮磬鳴而徵磬和獨塤篪則其聲相應二器共爲
一事如塤爲宮而篪之徵和塤爲商而篪之羽和故
曰伯氏吹塤仲氏吹篪伯宮也仲徵也世傳塤有大
中小篪亦有大中小共爲六器知有其器而不知其
用但云器有小大不同隨所造而異爲一器也惟用
其一耳盖大塤黄鍾太簇大篪大呂夾鍾中塤姑洗
蕤賓中篪仲呂林鍾小塤夷則無射小篪南呂應鍾
共爲十二調此漢唐以來樂家未之及者但嘆其聲

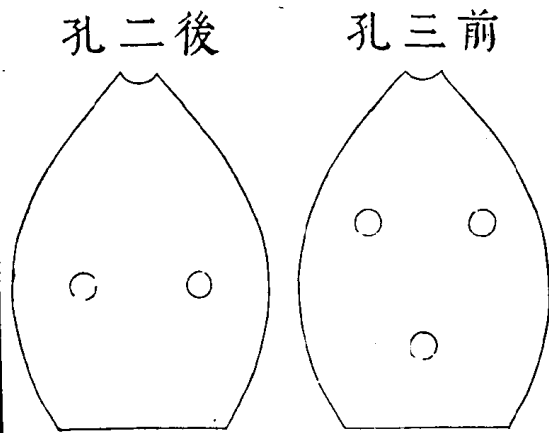
之難取爾今太常塤乃古人塤也止用黄鍾一調故
不用中塤小塤
其制銳上平底形如秤錘廣雅云以土爲之今太常
樂器亦曰以土爲質元聲用綿紙筋和黄泥爲之盖
取其土音之自然也風俗通曰塤燒土也拾遺記曰
庖犧氏灼土爲塤樂書曰壎以水火相合然後成器
亦以水火相合然後成聲周禮註曰燒土爲之是塤
以燒土有自來矣今當從之其色以黒漆戧金雲龍
爲飾風俗通曰圍五寸半長三寸半樂書亦曰先儒
謂圍五寸有半長三寸有半是其制也古塤六孔上

一前三後二盖一三五爲九二四爲六九者陽數之
窮六者陰數之中古塤六孔所以應六律出中聲也
宋馮元樂記謂大樂塤八孔上一前五後二非也
其吹法前下一穴爲太簇上二穴左爲姑洗右爲林
鍾後二穴右爲南呂左爲應鍾上一穴爲黄鍾總應
黄鍾一均之律樂書志樂皆黄鍾九寸之律與今不
合今依其法而變通之五孔皆開自上吹之爲黄鍾
宮蔽下一孔開四孔爲太簇商閉三開前二爲姑洗
角閉四開前右一爲林鍾徵閉三開後二爲南呂羽
開四閉後左爲應鍾變宮五孔俱閉則爲蕤賓變徵

亦將樂書志樂吹法載之於後樂書云啓前下一穴爲太簇上二穴啓右爲姑洗啓左爲㽔賔雙啓爲林鍾後二穴啓一爲南吕雙啓爲應鍾合聲爲黄鍾須塤雅塤對而吹之志樂云五孔皆閉自上吹之爲黄鍾宫少仰則兼乎大吕也開前下孔爲太簇商少仰則兼乎夾鍾也開前左孔爲姑洗角少仰則兼乎仲吕也開前右孔爲林鍾徵少俯則兼乎㽔賔也開後左則爲南吕羽少俯則兼乎夷則也開後右則爲應鍾變宫少俯則兼乎無射也

塤

前三孔

後二孔

塤空圍五寸五分徑一寸八分三釐三毫長三寸五分

革音之制上

五經要義曰鼓所以檢樂爲群音之長也

風俗通曰鼓者郭也春分之音萬物皆鼓甲而出故謂之鼓易曰鼓之以雷霆則其所象也白虎通曰鼓震音也唐樂志曰鼓者冬至之音鼓其聲象雷其大象天其於樂象君五音非鼓不節也樂書革去故以爲器而群音首爲其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黄鍾其聲一其音讙冬至之氣也先王作樂用之以爲鼓之屬焉又曰正北之坎爲革則鼓爲冬至之音而冒之以起蟄之日其聲象雷其形象

天其於樂象君故鼓柷鼓敔鼓瑟鼓琴鼓鍾鼓簫鼓缶皆謂之鼓以聲非鼓不和故也學記曰鼓無當於五聲五聲非鼓不和此其意歟謹按風俗通白虎通皆以鼓爲春分之音樂志樂書皆以鼓爲冬至之音今以八音配卦亦以鼓爲坎音若以鼓爲春分之音亦自有理考工記韗人爲皐陶長六尺六寸者十倍其夾鍾之律也夾鍾爲震凡冒鼓必以起蟄之日者盖蟄蟲聞雷聲而動鼓所取象也

謹按考工記韗音運人爲皐陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正皐陶鼓

木也左右端兩頭也鼓木長六尺六寸其兩頭廣六寸一頭廣三寸謂鼓邊直廣三寸也中央廣一尺謂鼓腹居中者直廣一尺也如此乃得有腹厚三寸謂鼓木之板厚三寸也穹者三之一謂鼓之中空穹窿而起者居鼓面三分之一也如鼓面三尺三寸則其中圍當一丈三尺二寸也上三正者正直也謂鼓腹一直兩頭二直共二尺二寸不弧曲也先儒謂此為晉鼓又曰鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓鼓長八尺鼓面徑四尺中圍加於面之圍三分之一則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也大鼓

謂鼖鼓所以鼓軍事者也又曰為皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折皋鼓長丈二尺鼓面亦徑四尺倨直句曲磬折謂中高而兩頭下皋鼓所以鼓役事鼓大而短則其勢促故聲促而短聞鼓小而長則其勢展故聲舒而遠聞其義與鐘同也

足鼓楹鼓縣鼓

記曰夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓通禮義纂曰建鼓大鼓也少昊氏作焉爲衆樂之節夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以楹謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓近代相承植而建之謂之建鼓周官太僕建路鼓大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹鼓為一楹而四稜焉貫鼓於其端莊子曰負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之可知商頌曰置我鞉鼓是也周官鼓人以晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰𩊠田縣鼓則縣鼓周人新造之器始作樂而合乎祖者也蓋宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西李照謂西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鐘姑洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鐘之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之

建鼓

楹鼓貫之以柱柱頭上出加罩四角垂流蘇九層獨脚鼓也魏晉以後復商制而置之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上宋沿唐制其高六尺六寸中植以柱設重斗方盖蒙以珠網張以紫綷繡羅四角用用龍竿皆銜流蘇璧璜五采羽為飾竿首亦為翔鷺又夾應鞞二小鼓唐禮建鼓植於四隅乾隅左鞞應鐘亥之位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應姑

洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓鞋宮午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞞無射戌之位也

今太常亦沿宋制謂之應鼓以木爲匡冒以革鍍金銅釘環橫置於青綠重斗上貫以朱紅漆柱下四足飾以贔屭刻獅子四於其趺上施四角黃綿布蒙蓋周圍垂瀝水抹金銅蓮花座其上施綵鳳一四角貼金木龍頭下垂綵線流蘇各垂紅線帉鉻蓋商之楹鼓即周之建鼓周之建鼓即所謂應鼓也儀禮大射建鼓在阼階西南是建鼓在其東也禮器廟堂之上

罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東周兼用三代之禮樂罍尊夏后氏之尊用夏之禮也應鼓殷人之鼓用商之樂也故皆在阼階即所謂建鼓在阼階者是也犧尊縣鼓皆周之制故皆在西設器以西爲上尊當代之制也小鞞亦謂之應者豈非以其在應鼓之傍故亦謂之應者歟

靁鼓靈鼓路鼓

周禮大司樂凡樂圜鍾爲宮靁鼓靁鼗冬日至於地上之圜丘奏之凡樂函鍾爲宮靈鼓靈鼗夏日至於澤中之方丘奏之凡樂黃鍾爲宮路鼓路鼗於宗廟之中奏之鼓人掌教六鼓四金之音聲以節音樂以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享陳氏釋之曰雷天神也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面地示之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓路鼗四面鼓人救日月以雷鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也冥氏攻猛獸以靈鼓敺之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓於大寢之門外以達窮民與遽令以田獵達窮與遽令亦人事故也凡此三鼓皆設於宮縣之四隅而擊之以節樂以鼓無當於五聲五聲弗

得不和故也鄭康成乃謂雷鼓八面靈鼓六面其說非也樂書所載雷鼓有二格一爲縣鼓一爲楹鼓以謂皆聶崇義三禮圖所傳其縣鼓之制爲六小鼓其末總縣一處楹鼓之制圜以小鼓其中一柱貫之范鎮上言開元中有以畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之志樂載其制謂一腔八面面口一尺八寸七分五釐環連如梅花狀一架四楹楹以鐵鉤鉤鼓環腔中施環以受楹鉤楹上施蓋金浮圖以紅紵絲以金花爲飾蓋四角以龍首口銜五綵流蘇用八工持桴擊每宮三擊此惟降神之樂用之宋朝則爲

建鼓之制鼓不能聲乃用四散鼓以代三鼓是皆未得其制也惟散鼓代之最爲有理蓋雷鼓之六面者鼓六面也面猶箇也至今猶然考之冥氏爲阱擭以攻猛獸以靈鼓毆之豈非八方罝鼓以毆之耶司馬教振旅王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙其所執以漸而小鼓莫大於賁鼓而諸侯執之則王之所執當爲四鼓明矣又周官六鼓之制韗人爲鼓止言其三而首言六尺六寸又不名爲豈雷鼓靈鼓路鼓之制皆以六尺六寸而爲之者歟祭天神用雷鼓者蓋震爲雷夾鍾爲震祭天以夾鍾爲

宮故謂鼓爲雷鼓夾鍾之律其數六故雷鼓六面祭地示用靈鼓者蓋地神爲靈林鍾主中央土爲地祭地以林鍾爲宮故謂鼓爲靈鼓林鍾之律其數八故靈鼓八面饗人鬼用路鼓者路者達於四方者也王者居中爲四方之極有窮民與遽令則以鼓達之故謂鼓爲路鼓祭宗廟以黃鍾爲宮其數用九而鼓四數者事死如事生之義也故曰路人道也陳氏謂金數四能化而不能變鬼亦如之豈其然乎八面六面四面之說溺於康成之註或者面爲尺字之誤若作尺字則其義通矣韗人爲皐陶長六尺六寸者卽雷

鼓之制也蓋古人之爲鼓三中取一爲經取二爲陶取三爲圍三中加一爲中圍六尺六寸者十倍其夾鍾之律也十倍林鍾當爲八尺一寸十倍黃鍾當爲三尺九寸謂雷鼓爲六尺六寸而靈鼓爲八尺路鼓爲四尺皆不及其寸者舉成數也賁鼓之制是卽靈鼓周禮言凡爲樂器以十二律爲之度數豈有鼓爲樂之君而不以度數爲之哉春秋感精符冬日至人主與群臣左右從樂五日乃使八能之士撞黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之律則天地之氣以和

應黃鍾之音矣由是觀之則古人之造樂器必以律可見

律呂正聲卷四十七終

革音之制下

鼖鼓

書顧命鼖鼓在西序周官鼓人鼖鼓鼓軍事司馬仲春振旅諸侯執鼖鼓韗人鼓長八尺面四尺中圍加三之一謂之鼖鼓所謂鼖鼓者大鼓而已用之以和軍旅節聲樂亦用之詩言鼖鼓維鏞志樂曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓今之大鼓有架者是也後世以柱柱首承以雲掌鼓橫其上柱下承以座乃一足鼓也商人謂之楹鼓即建鼓

也周人縣而擊之謂之縣鼓三鼓皆鼖鼓也

鼛鼓

春秋傳曰晉人之皐考工記韗人爲皐陶長尋有四尺倨句磬折則皐鼓中高而兩端下矣詩曰鼛鼓弗勝又曰鼓鍾伐鼛蓋鼛鼓所以鼓役事亦以節聲樂鼛大鼓也周禮作皐皐鼓之於鼖鼓其大一也鼛鼓則以中圍之一加於其長是圍長俱一丈二尺

晉鼓

韗人爲皐陶長六尺有六寸先儒以爲晉鼓則晉鼓之制當面徑三尺三寸長六尺有六寸圍九尺九寸中圍一丈三尺二寸夾鍾鼓也晉鼓蓋所以鼓金奏鍾師以鍾鼓奏九夏鎛師掌金之鼓豈晉鼓歟易曰晉進也古者兵法以鼓進以金止司馬春振旅軍將執晉鼓是晉鼓以節聲樂亦用之於軍旅也

拊鼓

拊之爲器韋表糠裏狀則類鼓聲則和柔倡而不和非徒鏗鏘而已書傳謂以韋爲鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也荀卿曰架一鍾而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鍾一磬之

東其衆器之父歟子夏曰弦匏笙簧會守拊鼓是衆樂待其動而後作也故曰鼓其樂之君邪然鼓無當於五聲五聲弗得不和故也堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君內則父子外則君臣之義也凡樂皆在堂下惟拊在堂上土爰稼穡土者沖氣之行稼穡者沖氣之穀而糠者又五穀之餘者也搏拊以作樂所以發中聲而已志樂曰拊鼓韋表糠裏木腔取其聲柔擊之以節堂上之樂四拊四工若鼖鼓則節堂下之樂者也

節鼓聲三擊之節衆樂每二字畢二擊之凡樂二字爲一節蓋宮倡而徵應商倡而羽應故二字爲節也

鼗鼓

儀禮大射鼗倚于頌磬西紘虞書下管鼗鼓商頌置我鞉鼓則鼗之爲器如鼓而小掌之於小師播之於瞽矇眡瞭鼗之聲用未嘗不兆奏鼓矣蓋坎主朔易而其音革則鼗鼓皆冬至之音堂下之樂也鼓以節之鼗以兆之作樂之道也天道兆於北方則冬所兆生物也八音兆於革音則鼗所以兆奏鼓也月令修鞀鞞世紀帝嚳命垂作鞀鞞釋名曰鞞裨也裨助鼓

節也蓋大者謂之鞞爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鼗爾雅謂之料以其音清而不亂也蓋鼓則擊而不播鼗則播而不擊鼗兩傍有耳持其柄而搖之則傍耳還自擊雷鼗六柄靈鼗八柄路鼗四柄雷鼓雷鼗六面而工十有二以二人各植一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工十有六路鼓路鼗四面而工八蓋鼗所以兆奏鼓者也二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地祇以靈鼓靈鼗饗人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鼗鼓合而爲德音周官少師亦以鼗鼓合而鼓之也志樂以雷鼗四柄爲八面靈鼗三柄爲六面路鼗二柄爲四面宋大常以雷鼗一柄貫四小鼓爲八面靈鼗一柄貫三小鼓爲六面路鼗一柄貫二小鼓爲四面其制皆非也樂書曰雷鞉者周禮瞽矇掌播鞉鞉如鼓而小以木貫之作柄柄各四枚爲八面也旁以結皮爲耳鬻子曰禹之治天下也縣五聲以聽曰語寡人以獄訟者揮鞀呂氏春秋曰武王有誡謹之鞉由是觀之欲誡者必播鞀矣蓋鼗兆奏鼓者也作堂下之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟

應鼓　朔鼓　朄鼓　鼙鼓

禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓謂之應蓋堂下之樂以管爲本器之尤小者也應之爲鼓鞞之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大饗亦如之是作樂及其小者乃所以爲備也大祭祀擊拊鼓朄亦此意歟當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓朄以應之然後播鼗而鼓矣應施於擊拊又於徹歌其樂之終始者歟周官小師凡小樂事鼓朄儀禮大射一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北則朄與朔鼙皆小鼓也以其引鼓故曰朄以其始鼓故曰朔儀禮有朔無朄周禮有朄無朔互備故也鼙

而爲鼗鼓以鼓無當於五聲五聲不得不和故也

鼓

皐陶長六尺六寸厚三寸
直上三寸
直上一尺
面徑三尺三寸
中圍一丈三尺二寸
面徑三尺三寸
直上三寸
直上一尺
皐陶長六尺六寸厚三寸

木音之制

木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律姑洗仲呂其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斷之以爲柷敔之屬焉

柷敔

周官小師掌敎播鼗鼓柷敔周頌有瞽亦曰鼗磬柷敔蓋堂下樂器以竹爲本以木爲末則管籥本也柷敔末也柷之爲器狀如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎連底挏之令左右擊以起樂者也陰始於二四終於八十陰數四八而以一陽主之則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宫縣之東象春物之成始也敔之爲器狀類伏虎西方之陰物也背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之以止樂者也二十七鉏鋙三九之數也木之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十成之所以止樂則能以反爲文非特不至流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宫縣之西象秋物之成終也樂記圖曰乾主立冬陰陽終始故聖人象之以制柷敔聲之所成以虛爲本故其作樂以虛椌必欲空琴必用桐拊必用糠皆以虛爲本也及其止則歸於實焉此敔所

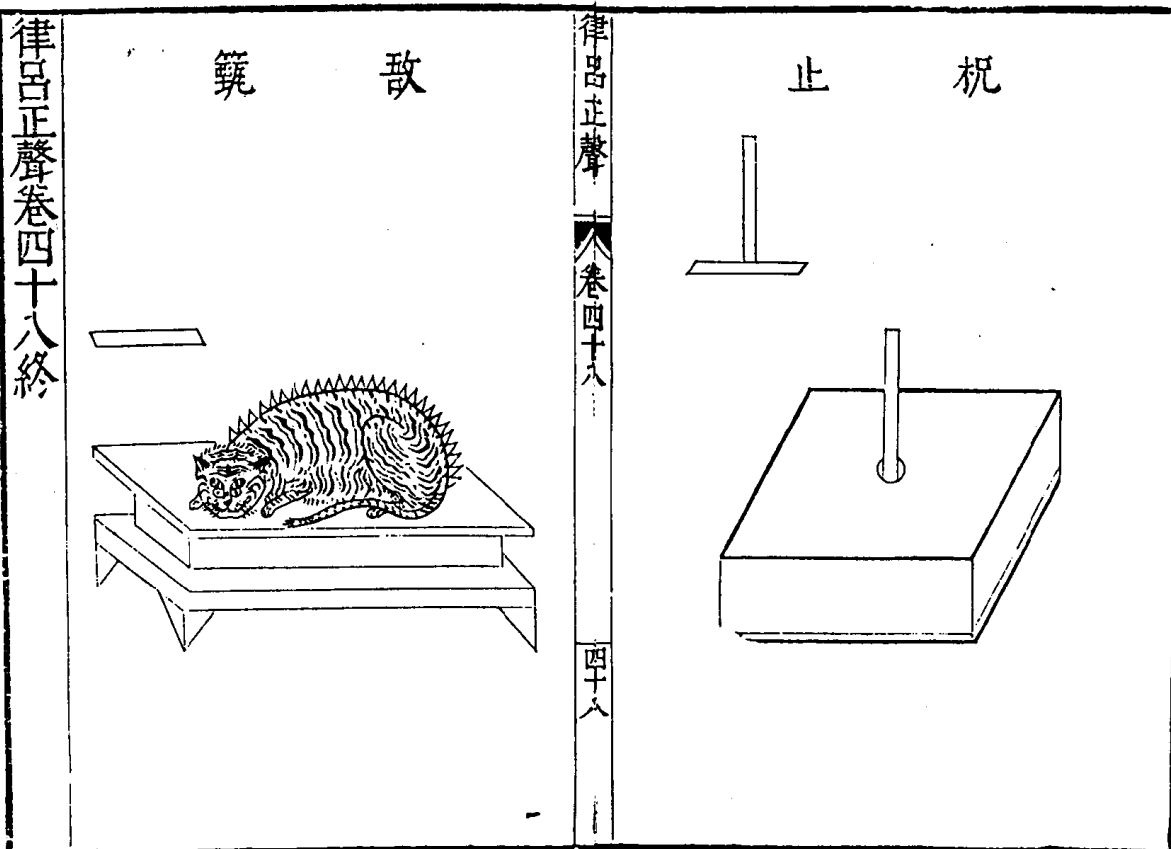
以爲伏虎之形歟樂記曰聖人作爲椌楬柷敔椌楬皆一物而異名不言柷敔而言椌楬者柷以中虛爲用而聲出焉故又謂之椌敔以伏虎爲形而聲伏焉故又謂之楬蓋聲之出也樂由之合聲之伏也樂由之止焉亦陰陽之義也書不云乎合止柷敔

止籈

爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈則柷以合樂而作之必作之欲其止者戒之於蚤也敔以節樂而止之必鼓之欲其籈者潔之於後也書謂之戛擊禮謂之揩擊其爲器一也然樂之張陳戛擊必於

堂上柷敔必於堂下何邪蓋柷敔器也戛擊所以作器也器則卑而在下作之者尊而在上在上者命物者也在下者受命者也豈非貴賤之等然耶堂上之樂象廟堂之治堂下之樂象萬物之治其義蓋本諸此舊圖柷形其止上出先儒之說曰有柄連底桐之鄭康成亦謂投椎其中撞之唐宋以來則旁開孔內手於中擊之以舉樂柷舊以方木爲之四面畫山卉其色維一宋太常柷爲方色以圖瑞物東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黃

隱而爲神螾非有意義孰若復古制之爲愈哉唐宋以竹爲籈長二尺四寸破一端爲十二莖樂將止先擊其首三次而逆戛之亦非古制

謹按柷狀如漆桶漆色黑北方之色也方二尺四寸倍之則四十八爲大呂之律北方之律也樂由陽來此陽氣起於北方故柷爲北方之器樂之所由以起也敔狀類伏虎西方之獸也背上二十七鉏鋙倍之五十四爲無射之律西方之律也陽氣終於西方故敔爲西方之器樂之所由以止也此古人所以制柷敔之意

律呂正聲卷四十八終

律呂正聲卷四十九

律以審度

五度者分寸尺丈引所以度長短也本起於黄鍾之律黄鍾長三十九分而極於九寸即蕤賓之管也是蕤賓之數受法於黄鍾也蕤賓乃黄鍾益數之極黄鍾之終數也度量衡皆於是而受法焉以子穀秬黍中者九十枚度之一黍之廣爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣子穀猶言穀子耳秬黍即黑黍中者不大不小也言取黑黍穀子大小中者率爲分寸也其法用銅高一寸廣二寸長

一丈而分寸尺丈存焉用竹爲引高一分廣六分其方法矩高廣之數陰陽之象也高一分廣六分一爲陽六爲陰也分者可分别也寸者忖也尺者蒦音約也丈者張也引者信也伸言其長也夫度者别於分忖於寸蒦於尺張於丈信於引引者信天下也

古者以聲爲律以身爲度故按指知寸布手知尺舒臂知尋故魏漢津上言臣聞黄帝以三寸之器名爲咸池其樂曰大卷三三而九乃爲黄鍾之律禹效黄帝之法以聲爲律以身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宫聲之管投壷記曰籌室中五扶堂上七扶公羊傳曰膚寸而合鄭氏曰鋪四指曰扶一指按寸何休曰側手爲膚按寸爲寸扶即膚耳許慎說文曰中婦人手長八寸謂之咫周尺也然則寸尺之度取諸身也故周之征役以年度年以尺亦近取諸身之意也周禮國中自七尺以及六十野自六尺以及六十五皆征之按韓詩外傳曰國中二十則役然則七尺者二十歲也則六尺者十五歲也語曰可以託六尺之孤孔穎達鄭玄註云六尺之孤年十五以下漢律暦志曰一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺然則寸尺之度取諸物也先王制法近取諸身

遠取諸物足以考信而無疑焉然後尺寸之度起矣則指尺之與黍尺一也黍有巨細故尺有長短先儒以黍之巨者積而爲寸則於膚指不合於是有指黍二尺之辨謂圭璧之屬用指尺冠冕尊彝之屬用黍尺豈其然乎周禮典瑞璧羡以起度考工記璧羨度尺好三寸以爲度璧徑九寸羨而長之從十寸廣八寸同謂之度尺則周之十寸八寸皆爲尺也王氏曰夫度在禮則起於璧羨在樂則起於黄鍾之長先王以爲度之不存則禮樂之文息故作此使天下之有考焉王制曰古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺

四寸爲步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之
尺也隋書所載歷代之尺至有一十五種蓋古尺既
廢後世長短異同之論遂不一也
唐禮樂志曰求聲以律造律以黍是故先王作樂實
始累黍黍眞則尺定尺定則律均律均則聲調尺短
則律短其聲清而益上尺長則律長其聲濁而益下
必假度量權衡而爲之是聲之清濁度之長短量之
大小權衡之輕重一本於累黍而宋朝李照以縱黍
累尺黍細而尺長律管容黍爲有餘胡瑗以横黍累
尺黍大而尺短律管容黍爲不足要皆失於以尺生

律也房庶之法律徑三分以千二百黍納之律管中
黍盡乃得九十分爲黃鍾之長其說大要以律生尺
耳范鎮本之以制雅樂鎮又謂誕降嘉種維秬維秠
許愼云秬一稃二米後漢任城縣產秬黍三斛八斗
實皆二米史官載之以爲嘉瑞以明天降之物世不
常有而可貴也今秬黍取之民間皆一米此秬黍爲
非是一也楊傑言按爾雅秬黑黍秠一稃二米法律
有用秬黍之文無用秠之說以謂必得秠然後制律
未之前聞也周宣帝時牛弘等議曰今以上黨羊頭
山黍依漢書律曆志度之若以大者稠累依數滿八
實於黃鍾之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀
實黃鍾之律不動而滿計此二事之殊良由消息未
善且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之
爲量實不徒然正一時有水旱之差地有肥瘠之異
取黍大小未必得中按許愼解秬黍體大本異於常
今之大者正是其中累百滿尺卽是會古實龠之外
纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿
論理亦通由前數說觀之當以羊頭山黍而縱横累
尺則其度得矣蓋漢志言一黍之廣爲一分非謂横
也言一黍縱横之廣爲一方分也

謹按樂書今尺惟木工之尺最準萬家不差毫釐少
不同則不利載是孰使之然哉古今相沿自然之度
也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之軌天下
皆同是也以木工尺去二寸則周尺也昔魯公欲高
大其宮室而畏王制乃以時尺增一寸召班授之班
知其意復增一寸進於公曰臣家相傳之尺乃舜時
同度之尺也乃以其尺爲之度諸侯聞之爭召班然
班亦木工之聖者也
司馬溫公考定周尺一尺如今之木工之尺七寸五
分而弱宋取諸漢制子穀秬黍爲則廣十黍以爲寸

從其大樂之尺因度而求釐度者尺丈之總名謂因樂尺之原起於黍而成於寸析寸爲分析分爲釐析釐爲毫析毫爲絲析絲爲忽則十忽爲一絲十絲爲毫十毫爲釐十釐爲分以御書眞草行三體淳化錢爲準其重一錢其廣一寸今以淳化錢十寸爲一尺與今木工之尺七寸五分不差毫釐是黍尺之制實木工尺七寸五分不滿八寸也可以造律可以起度後世起度之法雖或不一然論分不過孫子之筭術筭術曰蠶吐絲爲忽十忽爲一絲十絲爲一毫十毫爲一釐十釐爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈論寸不過淮南子之蔈粟蔈禾穗芒也淮南子曰秋分蔈定蔈定而禾孰律之數十二故十二蔈而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸爲尺十尺爲丈論丈不過漢銅竹之法要之不出以身爲度之意也易緯有十馬尾爲分之論是或一說也宋朝因循唐令以累黍之廣爲尺調鍾律測圭景太祖常患雅樂太高詔和峴取王朴尺校司天監銅尺爲短四分出上黨秬黍令和峴累之挍尺與銅表冥合由是峴論樂聲之高疑在尺短更同銅尺改定鍾石

古之論起度者紛紜不一要之累黍爲是有以璧羨起度者今之古璧既不存不得其度璧何由制是璧之度不可爲也有以人體爲度者人非大禹則不能以身爲度體有長短則尺寸易差是人之體不可憑也或以禾蔈或以粟或以馬尾或以蠶絲起度但蔈之本杪有異粟之大小愈差馬尾之巨細弗同蠶絲之杪忽難辨皆所難定也惟周之玉尺漢志之積黍有可考之是度之法猶未亡也周之尺雖不存而今之木工之尺七寸五分卽周尺也至于隋志所載歷代之尺一十五種其第一種卽周尺也其尺謂之晉前尺與前漢志劉歆銅斛尺後漢建武銅尺晉荀勗律尺祖冲之所傳銅尺皆合出於汲冢之律最爲近

古蓋漢去古未遠古之律度量衡猶有存也宋之司馬公所傳丁杜所奏高若訥所定皆與此同誠以今木工之尺七寸五分而累之以上黨之黍校之以淳化三體之錢則周尺不遠矣周尺得而律不難定矣故月令章句曰古之爲鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度數正則音亦正矣鍾以斤兩尺寸中所受升斗之數爲法律亦以寸分長短爲度蔡氏之說則又不專求之累黍以謂莫若多截竹以擬黃鍾之管求之於聲氣之元而毋必之於秬黍正朱子所謂以律生尺尤所謂卓然者也李氏文利則曰夫

造律是必筭定然後截之截之然後驗之葢律長短
分數聖人神而定之非茫然截竹爲管以候氣也李
氏之說最爲有理足以破蔡說之非

周

尺

此宋司馬公考定周尺以上黨黍十黍爲一
寸與宋太宗御書眞草行三體淳化錢一爲
一寸相符即今木工尺七寸五分而弱

律以嘉量

量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾益
數之極而爲𦂳櫝之管其積八百一十分其實一龠
用度數審其容度以生量也其容謂其中所容受之
多少也以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水
準其槩合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而
五量嘉矣嘉善也

漢銅斛之制其法用銅方尺而圜其外旁有庣（音條）焉
不滿之處也其上爲斛其下爲斗其上爲仰斛也其
下謂覆斛之底受一斗左耳爲升右耳爲合龠其狀
似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圜而函方左一
右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備萬物之數
合萬有一千五百二十三十斤爲鈞重萬一千五百
二十銖二鈞則兩其萬一千五百二十故曰合聲中
黃鍾始於黃鍾而反覆焉反斛聲中黃鍾覆斛亦聲
中黃鍾之宮仰受一斛覆底受一斗故曰反覆焉龠
者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合龠之
量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗
平多少之量也夫量者躍於龠合於合登於升聚於
斗角於斛也按漢銅斛之制與周鬴不同其龠合升

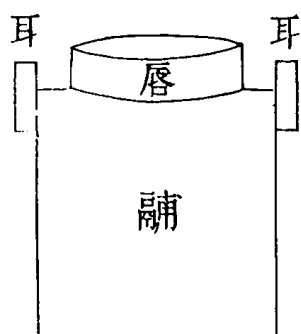
斗所容則一也後世隋斛亦與漢同其銘曰律嘉量
斛方尺而圜其外旁庣九釐五毫冪百六十二寸深
尺積一千六百二十寸容十斗

周鬴之制見金音之制條內按漢斛與周鬴不同而
謂其皆中黃鍾之宮者非也蓋周鬴所以中黃鍾之
宮者以其所容與黃鍾之特鍾一也黃鍾特鍾積一
千三十六寸八分容六斗四升其重一鈞與周鬴同
故謂其皆中黃鍾之宮漢斛則積一千六百二十寸
其容一石其重二鈞蓋已爲應鍾之律而謂其亦中
黃鍾之宮可乎沙隨程氏已嘗辯之所以然者以黃

鍾九寸之說誤之也
蔡氏曰長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也嘉量之法合龠為合十合為升十升為斗十斗為石一石積一千六百二十寸為分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸為分者十萬二千一升積十六寸二分為分者一萬六千二百一合積一寸六分二釐為分者一千六百二十則黃鍾之龠為八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一

千二百黍矣唐因聲制樂雖近於古而律亦非是宋朝承襲皆不能覺獨胡安定以為九分者方分也以破徑三分之說按蔡氏言黃鍾九寸雖非其言龠合升斗石所積分寸則精矣

周鬴之制

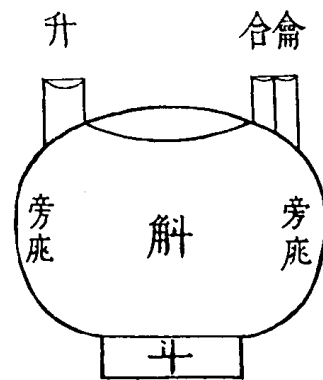
鬴深尺內方尺而圜其外圜其外鄭氏所謂為之脣者是也杜子春以脣為䏶者非也考之考工記陶人為甗音彥旊人為簋旊音倣皆有脣其他工人並無所謂䏶者意者杜子春因漢斛之制其下為斗故為之說耳且周鬴漢斛自是二器安得合而一之耶鬴下方而上圜象天地也脣一寸徑一圍三該徑九寸三分積六十四寸八分為四升也鬴與脣共容六斗四升該一千三十六寸八分計一百三萬六千八百分實一千二百八十龠今筭之多一升七合一龠鬴耳三寸圜徑一寸當圍三寸一分三毫積五寸四十分三寸共積一十六寸二分為一升也一方寸積一千分八十六寸二分計一萬六千二百分其實二萬四千黍為二十龠

漢斛之制

其上爲斛方尺而圜其外旁庣九釐五毫羃百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖冲之以圓率考之此斛當徑一尺四寸六釐一毫九秒二忽旁庣一分九毫有奇圓分一百六十二萬方分二百十一萬五千其容二千龠其下爲斗方七寸七分九釐四毫深二寸積一百六十二寸爲分者十六萬二千此言上下是以斛爲上斗爲下也

左耳爲升圓徑一寸深三寸積十六寸二分爲分者一萬六千二百

右耳爲合龠合積一寸六分二釐爲分者一千六百二十龠圓徑九分深一寸積八百一十分容一千二百黍其狀似爵者兩耳似爵之有禁圜其外似爵之有腹覆底似爵之有足

上三下二此以五量而分上下也龠合升上也斗斛下也

漢斛

律以平衡

前律歷志衡者平也權者重也衡所以佐權而均物平輕重也其道如砥以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖兩斤鈞石所以稱物平施知輕重也古者黍累錘錙鍰鈞鋝鎰之目歷代差變其詳未聞權本起於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠一龠重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石而五權謹矣其制以義立之以

物鈞之銖者殊也物自絲忽微始至於成著可殊異也兩者兩龠之重也十二黍而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因而倍之故二十四銖爲一兩二十四氣之象也斤者明也天有四時因而四之故十六兩爲一斤一斤重三百八十四銖爲易二篇之爻陰陽變動之象也鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也三月而一時三十日而一月故三十斤爲一鈞一月之象也權與物均重萬一千五百二十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也石者大也權之大者也四鈞爲石者四時之象

也四時而成歲故四鈞而爲石重一百二十斤者十二月之象也終於十二辰而復於子黃鍾之象也千九百二十兩者陰陽之數也五之爲三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者四之爲萬一千五百二十物歷四時之象也權與物均而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而權均矣是爲五則準繩連體權衡合德百工繇爲以定法式

宋景德中劉承珪𠫵定權衡之制益爲精備其法蓋取諸漢制子穀秬黍爲則廣十黍以爲寸彔成二術二術謂以尺黍而求氂絫因度以求氂度者尺丈之總名謂因樂尺之原起於黍而成於寸析寸爲分析分爲氂析氂爲毫析毫爲絲析絲爲忽則十忽爲一絲十絲爲毫十毫爲氂十氂爲分從積黍而取絫則十黍爲絫十絫爲銖二十四銖爲兩絫銖皆以銅爲之以御書眞草行三體淳化錢較定實重兩銖四絫爲一錢者自忽絲毫氂黍銖各定一錢之則以一萬忽爲一分則以十萬忽定爲一錢之則忽者吐絲爲忽分者始微而著言可分別也千絲定爲一分以一萬絲定爲一錢之則二百毫爲一分一千毫定爲一

錢之則毫者毛也曳赤金成絲以爲之也轉以十倍倍之則爲一錢黍以二千四百枚爲一兩一龠容千二百黍爲十二銖則以二千四百黍定爲一兩之則者兩龠爲兩者也十絫爲銖則以二百四十黍定成二十四銖爲一兩之則銖者蓋言殊異也每分計二十四黍每氂計二黍十分黍之四每四毫一絲六忽有差爲一黍每百黍爲銖十黍爲絫二銖四絫爲錢二絫四黍爲分一絫二黍重五氂六黍重二氂五毫三黍重一氂二毫五絲則黍絫之數成矣其則用銅而鏤定以識其輕重

漢書曰先冬夏至懸鐵炭於衡各一端令適停冬陽氣至炭仰而鐵低夏陰氣至炭低而鐵仰以候二至焉故淮南子曰夫濕之至也莫見其形而炭已重也

後漢律歷志天子常以冬夏至候鐘律陳八音聽樂韻度晷景權土灰度陰陽冬至陽氣應則樂均清影極長黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁影極短蕤賓通土灰重而衡低

唐禮樂志曰始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而為分寸一黍之多積而為龠合一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為長短之法而著之

於度為之多少之法而著之於量為之輕重之法而著之於權衡又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相為表裏四者既同而聲必至而後樂可作矣

歐陽子曰造律者以黍一黍之廣積而為分寸以著於度以黍多少積而為龠合以著於量以黍銖兩積而為重輕以著於權衡三者皆起於黃鍾使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律互相表裏則聲藏於無形而不竭不幸數者皆亡則總有數之法以求無形之聲雖去聖人千有餘年無不得其傳為

宋司馬光復范鎮書曰景仁曰度量權衡皆生於律者也今先累黍為尺而後制律返生於度與黍無乃非古人之意乎光謂不然夫所謂律者果何如哉嚮使古之律存則吹其聲而知聲度其長而知度審其容而知量校其輕重而知權衡今古律已亡矣非黍無以見度非度無以見律律不生於度與黍將何從生耶夫度量衡所以佐律而行法也古人所為制四器者以相參校以為三者雖亡苟其一存則三者從可推也夫黍者自然之物有常不變者也故於此寓法焉令四器皆亡不取於黍將安取之凡物之度其

長短則謂之度量其多少則謂之量稱其輕重則謂之權衡然量有虛實衡有低昂皆易差而難精等之不若因度求律之為審也

馬氏曰李照胡瑗房庶之說皆以黍求律者也范蜀公力主房庶之說以為照以縱黍累尺管空徑三分容黍千七百三十則太長瑗以橫黍累尺管容黍一千二百以空徑三分四釐六毫則太短皆以尺生律不合古法今庶所言實千二百黍於管以為黃鍾之長就三分則為空徑則無容受不合之差累千百言大要不過如此如庶之所謂分既非縱黍復非橫黍

則必别有一物爲度以起分何煩實黍於管又何煩於漢書中增益八字以求合千二百黍之數乎此愚所以未敢以爲通論也古者以竹爲管然竹有大小故必先以黍爲分度之三分爲徑然後實以千二百黍則九十分其長爲黃鍾之管矣切意古人以黍定律其法如此

律呂正聲卷四十九終

律呂正聲卷五十

律呂感應

樂也者生於人心者也心有所感不能不發而爲情情動於中不能不形而爲聲惟心之所感有邪正故其情之所發有善惡情之所發有善惡故其聲之所形有得失形於聲者既有得失之弗同焉而人之聽之者入於耳而感於心自各以其類應之得失亦於是乎彰矣蓋作於人心成聲聲之既成反感於人心者也是故姦聲感人而逆氣應之淫樂於是乎興焉正聲感人而順氣應之正樂於是乎興焉正樂興則

天下治矣淫樂興則天下亂矣聖人恐天下之日入於亂也故爲之律呂之制使其聲之所發者皆有以節之其高不入於噍殺而麤厲猛賁之音無自而作也其下不至於留滯而狄成滌濫之音無自而作也凡其形之於聲者足以感人心而天下和平是所謂雅頌之音也反是則爲鄭衛之音而天下之亂無幾矣其聲之所感雖至微而其治亂之所形則至著其感應之機豈不至大矣乎稽之虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟皆堂上之樂也堂上之樂作而祖考來格群后德讓是其應也鼗鼓柷敔笙鏞簫韶皆堂下之樂也

堂下之樂作而鳥獸蹌蹌鳳凰來儀是其應也所以然者由舜之命夔典樂八音克諧無相奪倫有以感之也周禮凡樂六變者一變二變則羽物川澤之示贏物山林之示無弗應焉三變四變則鱗物丘陵之示毛物墳衍之示無弗應焉五變六變則介物土示象物天神無弗應焉所以然者由周公之相成王以六律六呂五聲八音大合樂有以感之也蓋音樂者所以動盪血脉流通精神上以感通神明下以變化黎庶故聽者無不虛己竦神悅而成流是以海内徧知上德被服其風光輝日新化上遷善而不知所以

然至於萬物不夭天地順而嘉至應皆樂之感也呂氏春秋曰凡音者產乎人心者也感於心則蕩乎音音成於外而化乎內是故聞其聲而知其風察其風而知其志觀其志而知其德盛衰賢不肖君子小人皆形於樂不可隱匿故曰樂之為觀也深矣是故執同律以聽軍聲而詔吉凶太師職之矣

　武王出兵書言王者行師出軍之日士卒振旅將弓矢大呼太師吹律合音聽商聲知戰勝而士强金主剛斷故强聽宮聲知軍和而士附土主生長能載故和其吉可得而詔也聽角聲知軍擾而心喪木主曲直故擾聽徵聲知將急而士勞火主熛怒故急聽羽聲知兵弱而威奪水主柔弱故幽暗其凶可得而詔也周之出師有太史抱天時太卜正龜兆又有同律詔吉凶則先王之謹戎事亦可謂至矣出而以律所以存豫戒之智旋左執之所以示凱樂之仁

望敵知吉凶聞聲效勝負律書載之矣

　律書云王者制事立法物度範則一禀於六律六律為萬事根本焉於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也蓋凡敵

陣之上皆有氣色氣强則聲强聲强則其衆勁律者所以通氣故知吉凶也古之用師內有必勝之道外有佐勝之術師出以律以佐勝之術行必勝之道也人生天地之間一氣之消息一體之盈虛未嘗不與陰陽流通與物類相為感應律也者述陰陽之氣通物類之終始凡聲音所加吉凶所詔發冥冥聽昭昭者皆得考其祥為

六韜武王問太公曰律音之聲可以知三軍之消息勝負之决乎太公曰深哉王之問也夫律

管十二其要有五音宮商角徵羽此眞正聲也萬代不易五行之神道之常也金木水火土各以其勝攻也其法以天清淨無陰雲風雨夜半遣輕騎往至敵人之壘去九百步外徧持律管當耳大呼驚之有聲應管其來甚微角聲應管當以白虎徵聲應管當以玄武商聲應管當以朱雀羽聲應管當以勾陳五管聲盡不應者宮也當以青龍此五行之符佐勝之徵成敗之機也

武王吹律聽聲而知商之不敵

武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於季冬殺氣相併而音尚宮同聲相從物之自然何足怪哉

師曠吹律歌風而知楚之無功

楚伐鄭師曠曰吾歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功北風者夾鍾無射以北南風者姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多皆吹律歌風以知之也

舞兩階而有苗來格

書舞干羽於兩階七旬而有苗來格

曲二終而匡人解甲

孔子之宋匡人以甲士圍之孔子命子路歌予和汝曲二終匡人解甲而散

天子之號呼歌謠雖聲音之微而必欲中律太子之生長哭泣其高下之節而無不度聲

大戴禮曰天子號呼歌謠聲音不中律太史之任也又曰太子生而泣太師吹銅曰聲中某律

朱子曰古者太子生則太師吹管以度其聲看合甚律及長其聲高下俱要中律

聖王吹律以知姓故孔子吹律而知其爲殷人

易是類謀曰聖人興起不知其姓名當吹律聽

聲以別其姓論衡曰孔子吹律自知爲殷之苗裔春秋元命苞孔子曰丘援律吹命因得羽之宮又如京房好鍾律知音聲房本姓李自定爲京氏

天性聞聲而相感故周申喜聽歌而得其爲亡母

呂氏春秋曰周申喜亡其母聞乞人歌於門下而悲之動於顏色自見而問焉何故而乞與之語乃是其母也

蓋聞春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲是以師文叩商

絃則涼風忽至

昔鄭師文從師襄游得於心而應於器援琴撫之叩商絃以召南呂涼風忽至叩角絃以激夾鍾溫風徐回叩羽絃以召黃鍾霜雪交下叩徵絃以激蕤賓陽光熾烈將終命宮而總四絃則景風翔慶雲浮甘露降澧泉涌師襄乃撫心高蹈曰微矣夫子之彈也雖師曠之清角鄒衍之吹律無以加之

鄒衍吹玉律則寒谷春回

燕地有寒谷不生草木鄒衍吹玉律調之則寒

谷春回黍稷滋榮

瓠巴鼓瑟而游魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣昔孔子見貍之搏鼠欲其得之也故鼓瑟於室而聲從以變閔子怪之孔子以謂可與聽音客有見螳蜋之向蟬恐其失之也故彈琴於屏而聲亦從以變殺邑閭而去之時人以為知音榮啓期一彈而孔子三日樂以其感於和也鄒忌一揮而威王終夕悲以其感於憂也子游鼓琴於汾亭而釣者過之知其有廊廟之志劉琨吹笳於夜月而胡騎聞之為之解晉陽之圍朝雲善吹箎則羌人感之而降矣

後魏河間王琛有朝雲者善吹箎能為團扇歌壠上聲及琛為秦州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞之皆感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹箎信乎樂之感人如此

簫史善吹簫則鳳凰感之而至矣

簫史者秦穆公時人善吹簫能致孔雀白鶴三鳳至穆公女弄玉好之公亦妻焉騎隨鳳去故秦人作鳳女祠於雍宮代有簫聲矣

秦青之謳而響遏行雲

衰周有秦青者善謳而薛談學謳於秦青未窮

青之技而辭歸青餞之於郊乃撫節悲歌聲振林木響遏行雲談遂留以卒業

虞公之歌而塵起梁上

前漢有魯人虞公善歌能令梁上塵起

韓娥曼聲長歌而一里忭舞

有韓娥者東之齊至雍門匱糧乃鬻歌假食既去而餘響遶梁三日不絕過逆旅逆旅人辱之娥因曼聲哀哭一里老幼悲愁垂涕三日不食遽追之韓娥還復為曼聲長歌一里老幼喜躍忭舞不能自禁忘向之悲也

雍門周鼓琴令悲而孟嘗流涕

雍門周見孟嘗君君曰先生鼓琴亦能令人悲乎於是雍門周揮琴而孟嘗君流涕

豐山有鍾霜降則鳴黄河有鍾陰雨則鳴氣感之也

見山海經五行記

南郡山崩漢殿鍾鳴蜀郡山崩魏殿鍾鳴類召之也

漢武帝未央殿前鍾無故自鳴三日夜不止帝以問東方朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧阤者居三日南郡太守以山崩爲言魏殿前鍾忽大鳴張華曰蜀銅

山崩久之果然

人有銅盤無故自鳴以其與鍾聲諧也

昔晋人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宫鍾聲相諧宫中撞鍾故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然耶

僧有石磬日夜自鳴以其與鍾律應也

洛陽有僧房中有磬日夜自鳴僧以爲怪懼而成疾求術士百方禁之終不能已有曹紹夔素與僧善來問疾僧辜以告俄擊齋鍾磬復作聲紹夔笑曰明日可設盛饌當與除之僧雖不信紹夔言冀其或效乃具饌以待紹夔食訖出懷中錯鑢磨數處而其聲遂絶僧苦問其所以紹夔云此磬與鍾律合故擊彼此應僧大喜疾遂愈

感應之理雖微而治亂之機不爽世治則心平而樂和世亂則禮慝而樂淫有德則興無德則敗故舜爲南風之歌其興也勃焉紂爲北鄙之音其亡也忽焉

周景王鑄無射伶州鳩知其以心疾死

左傳天王將鑄無射而爲之大林伶州鳩曰王

其以心疾死乎夫樂天子之職也夫音樂之輿也而鍾音之器也天子省風以作樂器以鍾之輿以行之小者不窕大者不槬則和於物物和則嘉成故和聲入於耳而藏於心心億則樂窕則不咸槬則不容心是以感感實生疾今鍾槬矣王心弗堪豈能久乎

晋平公聽清角師曠知其以德薄敗

春秋師曠爲晋平公奏清徵之音有玄鶴二八從南方來進於廊廟之扂再奏之而成列三奏之則延頸而鳴舒翼而舞音中宫徵聲聞於天

平公大悅坐者皆喜平公提觴而起為師曠壽反坐而問音莫悲於清徵乎師曠曰不如清角平公曰清角可得聞乎師曠曰不可昔黃帝駕象車交龍畢方並轄蚩尤居前風伯進掃雨師灑道虎狼在後蛇蟲伏地大合鬼神於太山之上作為清角今主君德薄不足聽之聽之將恐有敗平公曰寡人老矣其所好者音也願遂聞之師曠不得已而鼓之一奏之有雲從西北起再奏之暴風遂至大雨滂沛裂帷幕破俎豆墮廊瓦凡坐者散走平公恐懼伏於室側身遂疾

痛晉國大旱赤地三年故曰不務德治而好五音則窮身之事也　此言琴

桑間濮上之音作而朝歌以墟

昔殷紂使師延作靡靡之樂已而自投於濮水後衛靈公將之晉舍濮水之上夜半聞鼓琴之聲問於左右皆對曰不聞乃召師涓聽而寫之至晉見平公平公饗之靈公曰今者聞新聲請奏之即命師涓坐師曠之旁援琴鼓之未終師曠止之曰此亡國之聲昔師延所作也與紂為靡靡之樂武王伐紂師延東走自投濮水之中故聞此聲必於濮水之上聞之也

蔓草溱洧之詠興而鄭聲可放

蔓草溱洧皆鄭詩篇名

以至桃葉之曲興而隋師至玉樹之歌作而陳祚亡

陳之世盛歌王獻之桃葉曲曰桃葉復桃葉渡江不用檝但渡無所苦我自迎接隋晉王伐陳營於桃葉山下初後主自作新歌詞極哀怨令後宮美人習而歌之其詞曰玉樹後庭花花開不復久亦短祚之明兆也

樂聲淫厲而哀萬寶常知天下之將亂

隋開皇新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四方全盛聞者不以為然至大業末乃驗後寶常貧餓而死將死取其樂書焚之見者於火中探得數卷今行於世寶常所為皆歸於雅正然其聲雅淡不為時人所好

宮聲往而不返王令言知煬帝之必危

隋煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子嘗於戶外彈胡琵琶作翻安公子曲令言時臥室中聞之大驚蹶然而起變色急呼其子曰

此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔欷流涕謂其子曰汝愼無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾是以知之帝竟被弑於江都愚謂此言非也往而不返是以黃鍾九寸言也黃鍾三寸九分豈有往而不返之理煬帝遊幸無度有必敗之道豈待於樂聲而知之令言之言偶中爾

廣陵之散晉之所以分裂也霓裳之曲唐之所以中衰也

廣陵琴曲名稽康之所傳也霓裳舞曲名明皇之所制也

李嗣眞聽樂聲而知太子有廢弃之咎

唐李嗣眞聽樂聲曰宮不召商君臣乖也角與徵戾父子疑也死聲多且哀若國家無事太子必任其咎俄而太子廢

寧王觀新樂而知明皇有播越之虞

西涼部其歌曲謂之新涼州涼州進新曲明皇命諸王於便殿觀之曲終諸王皆稱萬歲獨寧王不賀明皇詢其故寧王曰夫曲者始於宮散於商成於角徵羽臣見此曲宮離而少徵商亂而加暴宮者君也商者臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事僭臣恐異日臣下有悖亂之事陛下有播越之禍兆於斯曲也洎祿山南犯明皇西幸始知寧王善音而胡音適以亂華也可不戒哉

突厥監唱於龍朔而閻知微卒有陷突厥之誅楊柳唱於永淳而徐敬業卒構楊柳二州之亂以至舞媚桑條黃麞挈苾之作未有無其應者由是知聲音之道實與政通而治亂之兆皆足聽而知之況其昭昭者乎

律呂正聲卷五十終

律呂正聲卷五十一

明郎墨王邦直子魚甫著
明郎墨黄作孚汝從甫校

律呂稽疑

黄鍾中一之一陽卦一水

中之初一天元十一月甲子朔子初初刻冬至日入牽牛一度斗建子律中黄鍾中之一一蚯蚓結周之二二麋角解礀之三四水泉動

〓中陽氣潛萌於黄宮信無不在乎中範曰元吉幾君子有慶

初一昆侖旁薄幽測曰昆侖旁薄思諸貞也（子初初刻冬至蚯蚓結）

次二神戰於玄其陳陰陽測曰神戰于玄善惡並也

次三龍出于中首尾信可以爲庸測曰龍出于中見其造也

次四庳虚無因大受性命否測曰庳虚無因不能大也

次五日正于天利以其辰作主測曰日正于天貴當位也

次六月闕其摶不如開明于西測曰月闕其摶明始退也

次七酋酋大魁頤水包貞測曰酋酋之包任臣則也

次八黄不黄覆秋常測曰黄不黄失中德也

上九顛靈氣形反測曰顛靈之反時不克也

周一之二陰卦二火

〓周陽氣周神而反乎始物繼其彙範曰勿用有攸往正靜吉

初一還于天心何德之僣否測曰還心之否中不恕也

次二植中樞周無隅測曰植中樞立督慮也（丑初一刻麋角解）

次三出我入我吉凶之魁測曰出我入我不可不懼也

次四帶其鉤鞶鍾以玉環測曰帶其鉤鞶自約束也

次五土中其廬設于金輿厥戒渝測曰廬金戒渝小

入不克也

次六信周其誠上通于天測曰信周其誠上通也 ○○○○○○○○○

次七豐淫見其朋還于蒙不克從測曰豐淫見朋不能從也 ○○○○○○○○○

次八還遇躬外其禍不大測曰還遇躬外禍不中也 ○○○○○○○○○

上九還于喪或弃之行測曰還于喪其道窮也 ○○○○○○○○○

礥一之三陽卦三木

Ⅰ|||礥陽氣微動動而礥礥物生之難也範曰居正吉不利有攸往

初一黃純于潛不見其畛藏鬱于泉測曰黃純于潛化在嘖也 ○○○○○○○○○

次二黃不純屈于根測曰黃不純失中適也 ○○○○○○○○○

次三赤子扶扶元貞有終測曰赤子扶扶父母贍也 ○○○○○○○○○ 小泉勁

次四拔我不德以力不克測曰拔我德力不堪也 ○○○○○○○○○

次五拔車山淵宜于大人測曰拔車山淵大位力也 ○○○○○○○○○

次六將其車入于丘虛測曰將車入虛道不得也 ○○○○○○○○○

次七出險登丘或牽之牛測曰出險登丘莫之伐也 ○○○○○○○○○

次八車不拔躬輈折測曰車不拔躬自賊也 ○○○○○○○○○

上九崇崇高山下有川波其人有輯航可與過其測曰高山大川不輯航不克也 ○○○○○○○○○

閑一之四陰卦四金

閑之四五其日己卯日入女宿十度晝正一刻交小寒十二月節閑之四五鴈北鄉少之五六鵲始巢戾之六七雉雊

Ⅰ|||閑陽氣閑於陰礥然物咸見閑範曰中實有孚利祭祀

初一蛇伏於泥無雄有雌終莫受施測曰蛇伏於泥君不君也 ○○○○○○○○○

次二閑其藏固珍寶測曰閑其藏中心淵也 ○○○○○○○○○

次三關無鍵舍金管測曰關無鍵盜入門也 ○○○○○○○○○

次四拔我輗軏小得利小征測曰拔我輗軏貴以信也 ○○○○○○○○○ 宮正一刻小寒鴈北鄉

次五礩而閑而拔我姦而非石如石厲測曰礩閑如石其敵堅也 ○○○○○○○○○

次六閑黃垓席金第測曰閑黃垓以德固也 ○○○○○○○○○

次七跙跙間于遽除或寢之廬測曰跙跙之間惡在舍也 ○○○○○○○○○

次八赤臭播關大君不間克國承家測曰赤臭播關恐入室也 ○○○○○○○○○

上九間門以終虛測曰間門以虛終不可實也 ○○○○○○○○○

少一之五陽卦五土

少陽氣澹然施於淵物濂然能自韱範曰有事勿事敬之吉正凶利見大人

初一冥自少眇于謙測曰冥自少不見謙也 ○○○○○○○○○

次二自少不至懷其卹測曰自少不至謙不成也

次三動韱其得人主之式測曰韱其得人謙貞也 ○○○○○○○○○

次四貧貧或妄之振測曰貧貧妄振不能守正也 ○○○○○○○○○

次五地自冲下于川測曰地自冲人之所聖也 ○○○○○○○○○

次六少持滿今盛後傾測曰少持滿何足盛也 ○○○○○○○○○ 鵲始巢

次七貧自究利用見富測曰貧自究富之聘也 ○○○○○○○○○

次八貧不貧人莫之振測曰貧不貧何足敬也 ○○○○○○○○○

上九密雨溟沐潤于枯瀆三日射谷測曰密雨射谷謙之靜也 ○○○○○○○○○

戾一之六陰卦六水

戾陽氣孚微物各乖離而觸其類範曰小事吉內明外蒙迫則凶利斆學

初一虛既邪心有傾測曰虛邪心傾懷不正也 ○○○○○○○○○

次二正其腹引其背酋貞測曰正其腹中心定也　○○○○○○○

次三反其腹正其背測曰反腹正背中外爭也　○○○○○○○

次四夫妻反道維家之保測曰夫妻反道各有守也　○○○○○○○

次五東南射兕西北其矢測曰東南射兕不得其首也　○○○○○○○

次六準繩規矩不同其施測曰準繩規矩乖其道也　○○○○○○○

次七女不女其心予覆夫諆測曰女不女可醜也　○○○○○○○

次八殺生相矢中和其道測曰殺生相矢中為界也　○○○○○○○

上九倉靈之雌不同宿而離失則歲之功乖測曰倉靈之雌失作敗也　○○○○○○○

大呂上一之七陽封七火

上之七九其日甲午日入危宿五度巳初二刻交大寒十二月中斗建丑律中大呂上之七九雞乳于之九一征鳥厲疾美之一二水澤腹堅

冂上陽氣育物于下咸射地而登乎上範曰厲利禦寇勿越勿逐

初一上其純心挫厥鏩鏩測曰上其純心和以悅也　○○○○○○○

次二上無根思登于天谷在于淵測曰上無根不能自治也　○○○○○○○

次三出于幽谷登于茂木思其珍穀測曰出谷登木知向方也　○○○○○○○

次四郎上不貞無根繁榮孚虛名測曰郎上不貞妄升也　○○○○○○○

次五鳴鶴升自深澤階天不恁測曰鳴鶴不恁有諸中也　○○○○○○○

次六升于堂顛倒木家廷人不慶測曰升堂顛倒失大衆也　○○○○○○○

次七升于顛臺或柱之材測曰升臺柱輔弗堅也　○○○○○○○

次八升于高危或斧之梯測曰升危斧梯失士民也　○○○○○○○

上九棲于菑初亡後得基測曰棲菑得基後得人也　○○○○○○○

干一之八陰封八木

|Ⅲ干陽氣扶物而鑽乎堅鉆然有穿範曰有孚未明不利攸行中正有慶

初一丸鑽鑽于內隟厲測曰丸鑽于內轉丸非也

次二以微干正維用軌命測曰以微干正大諫微也

次三拑鍵挈挈匪貞測曰拑鍵挈挈干祿回也

次四干言入骨時貞測曰干骨之時直其道也

次五蚩蚩干于丘飴或錫之坏測曰蚩蚩之干錫不好也

次六幹干于天貞馴測曰幹干之貞順可保也

次七何戟解解遘測曰何戟解解不容道也

次八赤舌燒城吐水于缾測曰赤舌吐水君子以解祟也

上九干于浮雲從墜于天測曰干于浮雲乃從天墜

也

狩一之九陽封九金

|Ⅲ狩陽氣彊內而弱外物咸扶弱而進乎大範曰征鳥厲疾無初有終吉

初一自我匍匐好是宜德測曰匍匐宜德若無行也

次二熒狩狧狧不利有攸往測曰熒狩狧狧多欲往也

次三卉炎于狩宜于丘陵測曰卉炎丘陵短臨長也

次四狩于酒食肥無譽測曰狩于酒食仕無方也

次五狩有足託堅轂測曰狩有足位正當也

次六獨狩逝逝利小不利大測曰獨狩逝逝不可大也

次七白日臨辰可以卒其所聞測曰白日臨辰老得勢也

次八蚤虱之狩厲測曰蚤虱之狩不足賴也

上九全祭其首尾測曰全狩之祭恐遇困也

○○○○○○○○○

羨二之一陽卦一水

羨陽氣贊幽推包羨爽未得正行範曰正恵有終吉不利有攸往勿首事毀成凶

初一羨于初淫羨厲縈測曰羨于初後難正也

○○○○○○○○○

次二羨于微克復可以為儀測曰羨微克復不遠定也

○○○○○○○○○

次三羨迂塗不能直如測曰羨迂塗不能直行也

○○○○○○○○○

次四羨權正吉人不幸測曰羨權正善反常也

○○○○○○○○○

次五孔道夷如蹊路微如大輿之憂測曰孔道之夷奚不遵也

○○○○○○○○○

次六大虛既邪或直之或翼之得矢夫測曰虛邪矢夫得賢臣也

○○○○○○○○○

次七曲其故迂其塗厲之馴測曰曲其故為作意也

○○○○○○○○○

次八羨其足濟于溝瀆面貞測曰羨其足避凶事也

上九車軸折其衡抈四馬就括萬人吐血測曰軸折吐血終不可悔也

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

律呂正聲卷五十一終

差二之二陰卦二火

差之二四其日巳酉日入室宿四度未正三刻交立春正月節差之二四東風解凍童之三五蟄蟲始振增之四六魚陟負氷

☰差陽氣蠢闢于東帝由群雍物差其容範日元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不利

初一微失自攻端測曰微失自攻人未知也　○○○○○○○○

次二寖其所好將以致其所惡測曰寖其所好漸以差也　○○○○○○○○

未正初三立春東風解凍

次三其亡其亡將至于暉光測曰其亡其亡震自衛也　○○○○○○○

次四過小善不克測曰過小善不能至大也　○○○○○○○

次五過門折入得此中行測曰過門折入近復還也　○○○○○○○

次六大跌過其門不入其室測曰大跌不入誠可患也　○○○○○○○

次七累卵業業懼貞安測曰累卵業業自危作安也

次八足纍纍其步躚蹀輔銘滅麋測曰足纍纍履禍不還也　○○○○○○○○○

上九過其枯城或蘖青青測曰過其枯城改過更生也　○○○○○○○○

童二之三陽卦三木

☰童陽氣始窺僮然咸未有知範曰布文德率作怠慢不恭凶

初一顓童不寤會我蒙昏測曰童不寤恐終晦也　○○○○○○○○

次二錯于靈蓍焯于龜資出泥入脂測曰錯蓍焯龜比光道也　○○○○○○○○

亥正蟄蟲始振

次三東辰以明不能以行測曰東辰以明奚不逝也　○○○○○○○○

次四或後前夫先錫之光測曰或後前夫先光大也　○○○○○○○○

次五蒙柴求兕其德不美測曰蒙柴求兕得不慶也　○○○○○○○○

次六大開帷幕以引方客測曰大開帷幕覽衆明也　○○○○○○○○

次七脩侏侏比于朱儒測曰侏侏之脩無可爲也

○○○○○○○○

次八或擊之或刺之脩其玄鑒渝測曰擊之刺之過以衰也

○○○○○○○○

上九童麋觸犀灰其首測曰童麋觸兕還自纍也

○○○○○○○○

增二之四陰卦四金

𝌁增陽氣蕃息物則益增日宣而殖範曰求而往無不利祭祀吉

初一聞貞增默外人不得測曰聞貞增默識內也

○○○○○○○○

次二不增其方而增其光冥測曰不增其方徒飾外也

○○○○○○○○

次三木以止漸增測曰木止漸增不可益也

○○○○○○○○

次四要不克或增之戴測曰要不克可敗也

○○○○○○○○

次五澤庳其容衆潤攸同測曰澤庳其容謙虛大也

○○○○○○○○

次六朱車燭分一日增我三千君子慶小人傷測曰朱車之增小人不富也

○○○○○○○○

次七增其高刃其削丘貞測曰增高刃峭與損皆行也

○○○○○○○○

次八兼具以徃益來覸測曰兼具以徃前慶後亡也

○○○○○○○○

上九崔嵬不崩賴彼峽岬測曰崔嵬不崩群士檑檑

○○○○○○○○

太簇銳二之五陽卦五土

銳之五八其日甲子日入室宿十九度戌正初刻交雨水正月中斗建寅律中太簇銳之五八獺祭魚達之六九候鴈北交之八一草木萌動

𝌄銳陽岑以銳物之生也咸專一而不二範曰元亨利不息之貞

初一蟹之郭索後蚓黃泉測曰蟹之郭索心不一也

○○○○○○○○

次二銳一無不達測曰銳一之達執道必也

○○○○○○○○

次三狂銳盪測曰狂銳之盪不能處一也

○○○○○○○○

次四銳于時無不利測曰銳于時得其適也

次五銳其東忘其西見其背不見其心測曰銳東忘西不能迴避也 ○○○○○○○○○

次六銳于醜舍于五軌萬鍾貞測曰銳于醜福祿不量也 ○○○○○○○ 戊正初刻雨水 箭分無

次七銳于利忝惡至測曰銳于利辱在一方也 ○○○○○○○○

次八銳其銳救其敗測曰銳其銳恐轉作殃也 ○○○○○○○○

上九陵崢岸峭陁測曰陵崢岸峭銳極必崩也 ○○○○○○○○

達二之六陰卦六水 ○○○○○○○○

達陽氣枝枝條出物無不達範曰惠利正婦人吉夫子凶

初一中冥獨達迵迵不屈測曰中冥獨達內曉無方也 ○○○○○○○○

次二迷腹達目測曰迷腹達目以道不明也 ○○○○○○○○

次三蒼木維流厥美可以達于瓜苞測曰蒼木維流內恕以量也 ○○○○○○○○

次四小利小達大迷扁扁不故測曰小達大迷獨曉隅方也 ○○○○○○○○

次五達于中衢大小無迷測曰達于中衢道四通也 ○○○○○○○○

次六大達無畛不要止洫作否測曰大達無畛不可偏從也 ○○○○○○○○ 候屬北

次七達于砭割前亡後賴測曰達于砭割終以不廢也 ○○○○○○○○

次八迷目達腹測曰迷目達腹外惑其內也 ○○○○○○○○

上九達于咎貞終譽測曰達咎終譽善以道退也 ○○○○○○○○

交二之七陽卦七火

交陽交于陰陰交于陽物登明堂矞矞皇皇範曰百物順生庶事順成平易近民難險凶不利涉大川

初一冥交于神齊不以其貞測曰冥交不以懷非含慙也 ○○○○○○○○

次二冥交有孚明如測曰冥交之孚信接神明也 ○○○○○○○○

次三交于木石測曰交于木石不能嚮人也

次四往來熏熏得亡之門測曰往來熏熏與神交行
也
次五交于鷽猩不獲其榮測曰交于鷽猩鳥獸同方
也
次六大圈閎閎小圈交之我有靈殽與爾殽之測曰
大小之交待賢煥光也
次七交于鳥鼠費其資黍測曰交于鳥鼠徒費也
次八戈矛往來以其貞不悔測曰戈[illegible]往來征不可

草木萌動
廢也
上九交于戰伐不貞覆于城猛則噬測曰交于戰伐
奚可遂也

耎二之八陰卦八木
耎之九三其日庚辰日入奎宿七度丑初一刻交
驚蟄二月節耎之九三桃始華從之一四倉庚鳴
進之二五鷹化為鳩
耎陽氣能剛能柔能作能休見難而縮範曰內和
順而外文明父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦上下睦
而家道亨

初一赤舟方銳利進以退測曰赤舟方銳退以動也
次二耎其心作疾測曰耎其心中無勇也
次三耎其郄守其節雖勿肆終無拂測曰耎其郄體
不可肆也
次四耎其生三歲不蜀測曰耎生不蜀時數失也
次五黃菌不誕俟于慶雲測曰黃菌不誕俟遠耦也

次六縮失時或承之菑測曰縮失時坐逋後也
次七詘其節執其術其所殇測曰詘節其殇內有主
也
次八窾枯木丁衝振其枝小人有耎三郄鉤羅測曰
窾木之振小人見侮也
上九侮縮往去來復測曰侮縮之復得在後也

傒二之九陽卦九金
傒陽氣有傒可以進而進物咸得其願範曰文明

以正利有攸行利析獄木道乃行

初一冥賊傒天凶測曰冥賊之傒時無吉也

○○○○○○○○○

次二冥德傒天昌測曰冥德之傒昌將日也

○○○○○○○○○

次三傒後時測曰傒而後之解也

○○○○○○○○○

次四詘其角直其足維以傒敎測曰屈角直足不伎刺也

○○○○○○○○○

次五大爵集于宮庸小人庳傒空測曰宮庸之爵不可空得也

○○○○○○○○○

次六傒福貞貞食于金測曰傒福貞貞正可服也

○○○○○○○○○

次七傒禍介介凶人之郵測曰傒禍介介與禍期也

○○○○○○○○○

次八不禍禍傒天活我測曰禍不禍非厥訧也

○○○○○○○○○

上九傒侹侹天撲之額測曰傒侹之撲終不可治也

○○○○○○○○○

從三之一陽卦一水

||| 從陽躍于淵于澤于田物企其足範曰一氣既信百有著形晬面盎背德潤身隱匿凶

初一日幽嬪之月冥隨之基測曰嬪月隨臣應基也

倉庚鳴

○○○○○○○○○

次二方出旭旭朋從爾醜測曰方出朋從不知所之也

○○○○○○○○○

次三人不攻之自牽從之測曰人不攻之自然證也

○○○○○○○○○

次四鳴從不臧有女承其血匡亡測曰鳴從之亡奚足朋也

○○○○○○○○○

次五從水之科滿測曰從水滿科不自越也

○○○○○○○○○

次六從其目失其腹測曰從目失腹欲丕從也

○○○○○○○○○

次七拂其惡從其淑雄黃食肉測曰拂惡從淑救凶也

○○○○○○○○○

次八從不淑禍飛不逐測曰從不淑禍不可訟也

○○○○○○○○○

上九從徽徽後乃登于階終測曰從徽徽後得功也

○○○○○○○○○

進三之二陰卦二火

||||進陽引而進物出溱溱開明而前範曰氣質形色自天有得君子遷善小人革面縱逸凶

初一冥進否作退毋測曰冥進否邪作退也 ○○○○○○○○○

次二進以中刑大人獨見測曰進以中刑刑不可外也 ○○○○○○○○○

次三狂章章測曰狂章章進不中也 ○○○○○○○○○

次四日飛懸陰萬物融融測曰飛懸陰君道隆也 ○○○○○○○○○

次五進以欋疏或杖之扶測曰進以欋疏制于尊也 ○○○○○○○○○

次六進以高明受祉無疆測曰進以高明其道迂也 ○○○○○○○○○

次七進非其以聽咎窒耳測曰進非其以毀滋章也 ○○○○○○○○○

次八進于淵君子用船測曰進淵且船以道行也 ○○○○○○○○○

上九逆憑山川三歲不還測曰逆憑山川終不可長也 ○○○○○○○○○

律呂正聲卷五十二終

夾鍾釋二之三陽卦三木

釋之三七其日乙未日入婁宿四度卯正二刻交春分二月中斗建卯律中夾鍾釋之三七玄鳥至格之四八雷乃發聲夷之五九始電

釋陽氣和震圜煦釋物咸稅其枯而解其甲範曰性從非同不獲其身不見其人利有攸行

初一動而無名酋測曰動而無名不可得名也 ○○○○○○○○

次二動于響景測曰動于響景不足觀聽也 ○○○○○○○○

次三風動雷興從其高崇測曰風動雷興動有爲也 ○○○○○○○○ 卯正二刻春分玄鳥

次四動之丘陵失澤朋測曰動之丘陵失下危也 ○○○○○○○○

次五和釋之脂四國之夷測曰和釋之脂民說無疆也 ○○○○○○○○

次六震于廷喪其和貞測曰震于廷和正俱亡也 ○○○○○○○○

次七震震不侮濯漱其訽測曰震震不侮解恥無方也 ○○○○○○○○

次八震于利顛仆死測曰震于利與死偕行也 ○○○○○○○○

上九今獄從殼終說桎梏測曰今獄從殼于彼釋殃也 ○○○○○○○○

格三之四陰卦四金

格陽氣內壯能格乎群陰攘而郄之範曰晉而和感而應渙汗大號東而得朋征伐小利

初一格內善失貞類測曰格內善不省 ○○○○○○○○

次二格內惡幽貞類測曰內惡幽貞妙也 ○○○○○○○○

次三裳格鞶鉤渝測曰裳格鞶鉤無以制也 ○○○○○○○○

次四畢格禽鳥之貞測曰畢格禽正法位也 ○○○○○○○○

次五膠漆釋弓不射角木離測曰膠漆釋信不結也 ○○○○○○○○ 雷乃發聲

次六息金消石往小來奕測曰息金消石美日大也 ○○○○○○○○

次七格其珍類龜緺厲測曰格其珍類無以自匡也　○○○○○○○

次八格彼鞶堅君子得時小人𨇾憂否測曰格彼鞶堅誼不得行也　○○○○○○○

上九郭其目鱎其角不庳其體撲測曰郭目鱎角還自傷也　○○○○○○○

夷三之五陽卦五土

||||夷陽氣傷剝陰無救瘣物則平易範曰天地絪縕萬物化醇聖人順成生產吉

初一載幽貳執夷內測曰載幽執夷易其內也　○○○○○○○

次二陰夷冒于天罔測曰陰夷冒罔疏不失也　○○○○○○○

次三柔嬰兒于號三日不嗄測曰嬰兒于號中心和也　○○○○○○○

次四夷其牙或飫之徒測曰夷其牙食不足嘉也　○○○○○○○

次五中夷無不利測曰中夷之利其道多也　○○○○○○○

次六夷于廬其宅丘虛測曰夷于廬厥德亡也　○○○○○○○

次七翰柔翰弱離木艾金夷測曰翰柔艾金弱勝強也　○○○○○○○

次八夷其角厲測曰夷其角以威傷也　○○○○○○○

上九夷于耇利竅病年貞測曰夷耇之利懸車鄉也　○○○○○○○

樂三之六陰卦六水

樂之七二其日庚戌日入胃宿六度午初三刻交清明三月節樂之七二桐始華爭之八三田鼠化為鴽務之九四虹始見

|||丅樂陽始出奧舒嘒得以和淖物咸喜樂範曰壯于正有攸往無不利

初一獨樂款款及不遠測曰獨樂款款淫其內也　○○○○○○○

次二樂不知辰于天測曰樂不可知以時歲也　○○○○○○○

次三不宴不雅嘄呱啞咋號咷倚戶測曰不宴不雅禮樂廢也　○○○○○○○

次四拂其繫絕其緺佚厥心測曰拂其繫絕緺心誠　○○○○○○○

快也　○○○○○○○○
次五鍾鼓喈喈管絃嚌嚌或承之衰測曰鍾鼓喈喈
樂後悲也　○○○○○○○○
次六大樂無間民神禽鳥之般測曰大樂無間無不
懷也　○○○○○○○○
次七人嘻鬼嘻天要之期測曰人嘻鬼嘻稱樂畢也
○○○○○○○○
次八嘻嘻自懼亡彼愆虞測曰嘻嘻自懼終自保也
○○○○○○○○
上九極樂之幾不移日而悲則哭泣之嗟資測曰極

樂之幾信可悔也　○○○○○○○○
爭三之七陽卦七火
☰爭陽氣氾施不偏不頗物與爭訟各遵其儀範曰
吉利見大人天下文明萬邦黎獻方來不寧土役無
度凶
初一爭不爭隱冥測曰爭不爭道之素也　○○○○○○○○
次二赫河臞測曰赫河之臞何可悃也　○○○○○○○○
次三爭射齦齦測曰爭射誾誾君子讓鄰也

次四爭小利不酓貞測曰小利不絶正道乃昏也　○○○○○○○○
○○○○○○○○
次五爭于逵利以無方測曰爭于逵爭處中也　○○○○○○○○
次六臂膊脛如股脚膜如維身之疾測曰臂脛如股
臣大隆也　○○○○○○○○
次七爭干及矛鞠用亨于王前行測曰干矛之爭衛
君躬也　○○○○○○○○
次八狼盈口矢在其後測曰狼盈口不顧害也

○○○○○○○○
上九兩虎相牙知制者全測曰兩虎相牙知所制也
○○○○○○○○
務三之八陰卦八木
☰務陽氣勉務物咸若其心而總其事範曰氣和時
平萬物向榮君子樂道小人樂生淫于酒喪其明凶
初一始務無方小人亦用罔測曰始物無方非小人
所理也　○○○○○○○○
次二新鮮自求珍潔精其芳君子攸行測曰新鮮自
求光于巳也　○○○○○○○○

次三不拘不掣其心腐且敗測曰不拘不掣其體不全也　○○○○○○○○

次四見矢自升利羽之朋盖戴車載測曰矢及盖厥道然也　○○○○○○○○

次五蜘蛛之務不如蠶之綸測曰蜘蛛之務無益人也　○○○○○○○○

次六華實芳若用則臧若測曰華芳用臧利當年也　○○○○○○○○

次七喪其芳無攸測曰喪其芳德以衰也　○○○○○○○○

次八黄中免于禍貞測曰黄中免禍和以正也　○○○○○○○○

上九務成自敗雨成自隊測曰務成自敗非厥命也　○○○○（如始兄）○○○○

事三之九陽卦九金

☰事陽氣大冒昭職物則信信各致其分範曰雨露霜濡草木榮敷百體以舒惟仁之腴無不利迫近凶

初一事無事至無不事測曰事無事以道行也　○○○○○○○○

次二事在樞不咨不誘（音諏）喪其㮚符測曰不咨不諏其知亡也　○○○○○○○○

次三時往時來間不容毫測曰時往時來不失趣也　○○○○○○○○

次四男女事不代之字測曰男女事非厥務也　○○○○○○○○

次五事其事王假之食測曰事其事職所任也　○○○○○○○○

次六任大自事方來不救測曰任大自事奚可堪也　○○○○○○○○

次七丈人扶孤豎子提壺測曰丈人扶孤小子知方也　○○○○○○○○

次八男女事十年不誨測曰男女事終家不亨也　○○○○○○○○

上九到耳順止事貞測曰到耳順止逆聞順行也　○○○○○○○○

姑洗更四之一陽卦一水

更之一六其日乙丑日入昴宿五度酉初初刻交榖雨三月中斗建辰律中姑洗更之一六苹始生斷之二七鳴鳩拂其羽毅之三八戴勝降于桑

☰更陽氣既飛變勢易形物改其靈範曰上下相親

左右承鄰龍見雲升君子以衆小人勿用

初一冥化否貞若性測曰冥化否貞少更方也
○○○○○○○ [illegible]

次二時七時九軫轉其道測曰時七時九不失當也
○○○○○○○

次三化白于泥淄測曰化白于泥變不明也
○○○○○○○

次四更之小得用無不利測曰更之小得民所望也
○○○○○○○

次五童牛角馬不今不古測曰童牛角馬變天常也
○○○○○○○

次六入水載車出水載杭宜于王之更測曰車杭出入其道更也
○○○○○○○

次七更不更以作病測曰更不更能自臧也
○○○○○○○

次八駟馬跙跙而更其御測曰駟馬跙跙更御乃良也
○○○○○○○

上九不終其德二歲見代測曰不終之代不可長也
○○○○○○○

斷四之二陰卦二火

|||||斷陽氣彊內而剛外動而能有斷決範曰折民罊田閑塞通障利有攸往閑羅莽凶

初一斷心滅斧冥其繩矩測曰斷心滅斧內自治也
○○○○○○○

次二冥斷否在塞耳測曰冥斷否中心疑也
○○○○○○○ [illegible]

次三決其聾聵利以治穢測曰決其聾聵利有謀也
○○○○○○○

次四斷我否食非其有恥測曰斷我否食可恥也
○○○○○○○

次五大腹決其股脫君子有斷小人以活測曰大腹決脫斷得理也
○○○○○○○

次六決不決爾仇不闊乃後有鉞測曰決不決辜及身也
○○○○○○○

次七庚斷甲我心孔碩乃後有鑠測曰庚斷甲義斷仁也
○○○○○○○

次八勇休之傠盜蒙决夬測曰盜蒙之決妄斷也
○○○○○○○

上九斧刃蛾蛾利匠人之貞測曰蛾蛾之斧利征亂也
○○○○○○○

毅四之三陽卦三木

☰毅陽氣方良毅然敢行物信其志範曰進賢去邪百工咸理監工日號悖于時凶蠶桑吉

初一懔咸滿虛測曰懔咸滿虛道德亡也

次二毅于心腹貞測曰毅于心腹内堅剛也

次三戴威滿頭君子不足小人有餘測曰戴威滿頭小人所長也 戴勝降于桑

次四君子說器其人桑且毅測曰君子說器言有方也

次五不田而穀毅于棟祿測曰不田而穀食不富也

次六毅于棟柱利安大主測曰毅于棟柱國任彊也

次七觥羊之毅鳴不類測曰觥羊之毅言不法也

次八毅于禍貞君子攸名測曰毅于禍貞不可幽部也

上九豨毅其牙發以張弧測曰豨毅其牙吏所獵也

律呂正聲卷五十三終

律呂正聲卷五十四

裝四之四陰卦四金

裝之五一其日庚辰日入畢宿十度亥正一刻交立夏四月節裝之五一螻蟈鳴衆之六二蚯蚓出衆之七三王瓜生

裝陽氣雖大用事微陰據下裝而欲去範曰亨天高地下萬物散殊君子克己禮復其初利折獄

初一幽裝莫見之行測曰幽裝莫見心已外也 ○○○○○○○○

次二鶚鶩慘于冰翼彼南風内懷其乘測曰鶚鶩之慘懷憂無快也 ○○○○○○○○

次三往其志或承之喜測曰往其志遇所快也 ○○○○○○○○

次四鶤雞朝飛踤于北嚶嚶相和不輟食測曰鶤雞朝飛何足賴也 ○○○○○○○○

次五鴻裝于淄飲食頤頤測曰鴻裝于淄大將得志也 ○○○○○○○○ 亥正一刻五刻螻蟈鳴

次六經衢周九路不限其行賈測曰經六衢商旅事也 ○○○○○○○○

次七裝無儺利征咎測曰裝無儺禍且至也

次八季仲播軏泣于之道用送厥往測曰季仲播軏送其死也 ○○○○○○○○

上九裝于昏測曰裝于昏尚可避也 ○○○○○○○○

衆四之五陽卦五土

衆陽氣信高懷齊萬物宣明嫮音護大衆多範曰朋友方來敬之終吉繼長增高與時偕極廢惰凶

初一冥兵始火入耳農輟馬穀尸將班于田測曰冥兵之始始則不臧也 ○○○○○○○○

次二兵無刃師無陳麟或寳之溫測曰兵無刃德服無方也 ○○○○○○○○

次三軍或纍車文人摧孥内蹈之瑕測曰軍纍車廟戰内傷也 ○○○○○○○○

次四虎虓振厥豹勝其祕否測曰虎虓振厥如鷹之揚也 ○○○○○○○○

次五⿰足彖戰踖踖若熊若螭測曰⿰足彖戰喈喈恃力作王也 ○○○○○○○○

次六大兵雷霆震其耳維用詘腹測曰大兵雷霆威震無疆也 ○○○○○○○○ 蚯蚓出

次七旌旗絓羅干戈蛾蛾師孕言之哭且䀹測曰旌
旗絓羅大恨民也　○○○○○○○
次八兵衰衰見其病不見輿尸測曰兵衰衰不血刃
也　○○○○○○○
上九斧刃缺其柯析可以止不可以伐往血測曰刃
缺柯折將不足往也　○○○○○○○
密四之六陰卦六水
𝌧密陽氣親天萬物丸蘭咸密無間範曰天下文明
赫赫彬彬大震厥聲匪正有悔
初一窺之無間大幽之門測曰窺之無間密無方也

○○○○○○○
次二不密不比我心即次測曰不密不比違厥鄉也
○○○○○○○
次三密于親利以作人測曰密于親爲利臧也
○○○○○○○
次四密于腥臊三日不覺餒測曰密于腥臊小惡通
也　○○○○○○○
次五密密不罅嫿于天測曰密密不罅並天功也
○○○○○○○
次六大惡之比或益之恤測曰大惡之比匹異同也

○○○○○○○○
次七密有口小鰓大君在無後測曰密口小鰓賴君
逢也　○○○王瓜生○○○○
次八琢齒依齦三歲無君測曰琢齒依齦君自拔也
○○○○○○○
上九密禍之比先下後得其死測曰密禍之比終不
可奪也　○○○○○○○
仲呂親四之七陽卦七火
親之八五其日丙申日入參宿八度宙初二刻交
小滿四月中斗建巳律中仲呂親之八五苦菜秀

斂之九六靡草死脺之一七麥秋至
𝌨親陽方仁愛全眞敦篤物咸親睦範曰生氣流行
品物咸亨雷雨滿盈不疑其行
○○○○○○○
初一親非其膚其志齟齬測曰親非其膚中心閒也
○○○○○○○
次二孚其肉其志資戚測曰孚其肉人莫閒也
○○○○○○○
次三螟蛉不屬蜾蠃取之不迓侮測曰螟蛉不屬失
其體也　○○○○○○○
次四賓親于禮飲食几几測曰賓親于禮賓主偕也

次五厚不厚比人將走測曰厚不厚失類無方也

次六厚厚君子秉斗測曰厚厚君子得人無疆也

次七高亢其位庳于同事測曰位高事卑德不能也

次八肺附乾餱其幹已良君子攸行測曰肺附之行不我材也 [illegible]

上九童親不貞測曰童親不貞還自荄也

斂四之八陰卦八木

☷斂陽氣大滿于外微陰小斂于內範曰亨利發爵賜服慶賞以行小人勿承以殃厥身

初一小斂不貣利用安人正國測曰小斂不貣其道當也

次二墨斂䥫䥫寫我匪貞測曰墨斂䥫䥫非所以光也

次三見小勿用以我扶疏測曰見小勿用俟我大也

次四斂利小刑小進大退測曰斂利小刑其正退也

次五畜槃而衍繭純于田測曰畜槃繭純不奪時也

次六閔而綿而作大元而小人不戒測曰閔緜之戒不識微也

次七夫牽于車妻爲剥荼利于王姑不利公家病測曰牽車剥荼斂之資也

次八大斂大巔測曰大斂之巔所斂非也

上九斂于時利圉及菑測曰斂于時奚可幾也 [illegible]

彊四之九陽卦九金

☷彊陽氣統剛乾乾萬物莫不彊梁範曰亨上下謐寧來庭來賓勿狥其名大人吉小人吝疾病凶

初一彊中否貞無攸用測曰彊中否貞不可與謀也

次二鳳鳥于飛脩其羽君子于辰終莫之圉測曰鳳鳥于飛君子得時也

次三柱不中梁不隆大廈微測曰柱不中不能正基

也　○○○○○○○○
次四爰聰爰明左右櫑櫑測曰爰聰爰明庶士方來
也　○○○○○○○○
次五君子彊梁以德小人彊梁以力測曰小人彊梁
得位益尤也　○○○○○○○○
次六克我彊梁于天無彊測曰克我彊梁大美無基
也　○○○○○○○○
次七金剛肉柔血流于田測曰金剛肉柔法大傷也　○○○○○○○○
次八彊其衰勉其弱測曰彊其衰勉自彊也　○○○○○○○○

上九太山拔梁柱折其人顛且蹶測曰山拔梁折終
以猛也　○○○○○○○○

睟五之一陽卦一水

||| 睟陽氣初睟清明物咸重光保厥昭陽範曰天開
地闢萬物蕃殖君子所體利衆不利寡利公不利私
初一睟于内清無穢測曰睟于内清無穢也　○○○○○○○○　麥秋至
次二冥駁冒睟怖于中測曰冥駁冒睟中自慼也　○○○○○○○○

次三目上于天耳下于淵恭測曰目上耳下聰察極
也　○○○○○○○○
次四小人慕睟失祿貞測曰小人慕睟道不得也　○○○○○○○○
次五睟于幽黄元貞無方測曰睟于幽黄正地則也　○○○○○○○○
次六大睟承衍易測曰大睟承衍小人不克也　○○○○○○○○
次七睟辰衍君子補衍測曰睟辰衍善補過也　○○○○○○○○

次八睟惡無善測曰睟惡無善終不可佐也　○○○○○○○○
上九睟終永初貞測曰睟終之貞誠可嘉也　○○○○○○○○

盛五之二陰卦二火

盛之二九其日辛亥日入井宿十三度辰正三刻
交芒種五月節盛之二九螳蜋生居之四一鵙始
鳴法之五二反舌無聲

||| 盛陽氣隆盛充塞物寘然盡滿厥意範曰八元擧
用四凶竄殛群疑盡釋無枉不直利艱正

初一盛不墨失冥德測曰盛不墨中不自克也
○○○○○○○○○
次二作不恃克大有測曰作不恃稱玄德也
○○○○○○○○○ 辰正三刻七 [illegible]螳螂生
次三懷利滿匈不利于公測曰懷利滿匈營私門也
○○○○○○○○○
次四小盛臣臣大人之門測曰小盛臣臣事仁賢也
○○○○○○○○○
次五何福滿肩提禍撣撣測曰何福提禍小人之道也
○○○○○○○○○

次六天錫之光大開之疆于謙有慶測曰天錫之光謙大有也
○○○○○○○○○、
次七秉火寒泉至測曰秉火泉至禍不遠也
○○○○○○○○○
次八挹于滿熒幾後之傾測曰挹于滿幾危也
○○○○○○○○○
上九極盛不救禍降自天測曰極盛不救天道反也
○○○○○○○○○

居五之三陽 卦三木

居陽方躆膚赫赫爲物城郭物咸得度範曰飲食和樂君子豫吉小人象凶
初一匪譽匪咎克守厥家測曰匪譽匪咎其道常也
○○○○○○○○○
次二家無壺婦承之姑或洗之涂測曰家無壺無以相承也
○○○○○○○○○
次三長幼序序子克父測曰子克父乃能有興也
○○○○○○○○○
次四見豕在堂狗繫之迒測曰見豕在堂其體不慶也
○ 鵙始鳴 ○○○○○○○○
次五舳艫調安利富貞測曰舳艫安和順其疆也
○○○○○○○○○

次六外其井竈三歲見背測曰外其井竈三歲不享也
○○○○○○○○○
次七老夫擐車少女提壺利考家測曰老父擐車其體乃莊也
○○○○○○○○○
次八反其几雙其牝几家不旨測曰反几雙牝家用不臧也
○○○○○○○○○
上九株生蘖其種不絕測曰株生蘖其類乃長也
○○○○○○○○○

法五之四陰 卦四金

法陽高縣厥法物仰其壆莫不被則範曰禮明樂行蔿化以成利見大人不言有踰允升大吉

初一造法不法測曰造法不法不足用也　○○○○○○○○○

次二摹法以中克測曰摹法以中衆之所共也　○○○○○○○○○

次三準繩不甫亡其規矩測曰準繩不甫其用爽也　○○○○○○○○○

次四準繩規矩莫違我施測曰準繩規矩由身行也　○○○○○○○○○

次五翯陸陸餅寘腹井潢洋終不得食測曰餅寘腹非學方也　○○○○○○○○○　反舌無聲

次六于紀于綱示以貞光測曰于紀于綱大統明也　○○○○○○○○○

次七寥綱離于淵不利于鱗測曰寥綱離淵時法張也　○○○○○○○○○

次八正彼有辜格我無邪測曰正彼有辜畝而至也　○○○○○○○○○

上九井無幹水直衍匪谿匪谷終于衍㤇測曰井無幹法妄恣也　○○○○○○○○○

卷五十四終

律呂正聲卷五十五

䋎賓應五之五陽卦五土

應之六四其日丙寅日入井宿二十八度未正初刻交夏至五月中斗建午律中䋎賓應之六四麋角解迎之七五蜩始鳴遇之八六半夏生

應陽氣極于上陰信萌乎下上下相應範曰赫赫大明耀彼四鄰君子持盈小人毀成

初一六幹羅如五枝離如測曰幹羅如附離君也　○○○○○○○○○

次二上歷施之下律和之非則否測曰上施下和匪其肯也　○○○○○○○○○

次三一從一横天網罠罠測曰一從一横經緯陳也　○○○○○○○○○

次四援我罘罟絓羅于野至測曰援我罘罟不能以仁也　○○○○○○○○○

次五龍翰于天貞栗其鱗測曰龍翰之栗極懼墜也　○○○○○○○○○

次六熾承于天冰萌于地測曰承天萌地陽始退也　○○○○○○○○○　未正初刻夏至氣應所

次七日彊其衰應番貞測曰日彊其衰惡敗類也

次八極陽徵陰不移日而應測曰極陽徵陰應其發也

上九元離之極君子應以大稷測曰元離之極不可遏止也

迎五之六陰卦六水

迎陰氣成形乎下物咸遡而迎之範曰不聞不覩君子戒懼勿用娶女利潛師不利有攸往

初一迎他匪應無貞有邪測曰迎他匪應非所與并也

次二蛟潛于淵陵卵化之人或陰言百姓和之測曰蛟潛之化中精誠也

次三精微往來妖先靈覺測曰精微往來妖咎徵也

次四裳有衣襦男子目珠婦人嗹釣貞測曰裳有衣襦陰感陽也

次五黃乘否貞測曰黃乘否貞不可與朋也

次六玄黃相迎其意感感測曰玄黃相迎以類應也

次七遠之眎近之棓迎父迦逅測曰遠眎近棓失父類也

次八見血入門捬迎中庭測曰見血入門以賢自衛也

上九濕迎牀足孯手牆屋測曰濕迎牀足願在內也

遇五之七陽卦七火

遇陰氣始來陽氣始往往來相逢範曰同淫于樂君子戒懼君子過厚小人過薄利涉大川

初一幽遇神及師夢貞測曰幽遇神思得理也

次二衝衝兒遇不受定之諭測曰衝衝兒遇不肖子也

次三不往來不求得士女之貞測曰不往不求士女則也

次四倔倔兌人遇雨厲測曰兌人遇雨還自賊也

次五田遇禽人莫之禁測曰田遇禽誠可勉也

次六俾蛛罔罔遇蚤利雖大不得從測曰蛛之罔害

不遠也

次七振其角君父遇辱匪正命測曰振其角直道行也

次八兩兕鬬一角亡不勝喪測曰兩兕鬬亡角喪也

上九觗其角遇下毀足測曰觗其角何可當也

竈五之八陰卦八木

竈之九八其日辛巳日入柳宿十度戌初一刻交小暑六月節竈之九八温風至廓之一九蟋蟀居

壁文之三一鷹始摯

𝍐竈陰雖沃而灑之陽猶執而餘之範曰有間有貳君子用明小人用罔勿用夬獄凶

初一竈無實乙于鄰測曰竈無有虚名也

次二黄鼎介其中嗇不飲不食孚無害測曰黄鼎介中廉貞也

次三竈無薪黄金瀕測曰竈無薪有不用也

次四鬲實之食得其勞力測曰鬲實之食時我奉也

次五鼎大可觴不嚌不莊測曰鼎大可觴饗無意也

次六五味餘調如美如大人之饗測曰味餘之饗宰輔事也

次七脂牛正肪不濯釜而烹煎歐歍之疾至測曰脂牛歐歍不潔志也

次八食其委雖斆不毀測曰食其委蒙厥德也

上九竈滅其火唯家之禍測曰竈滅其火國之賊也

大五之九陽卦九金

𝍐大陰虚其内陽逢其外物與盤盖範曰宜上不宜下宜少不宜衆君子寡過不利婚媾

初一淵潢洋包無方冥測曰淵潢洋資裹無方也

次二大其慮躬自鑢測曰大其慮爲思所傷也

次三大不大利以成大測曰大不大以小作基也

次四大其門郊不得其刀鳴虛測曰大其門郊實去名來也 ○○○○○○○○

次五包荒以中克測曰包荒以中督九夷也 ○○○○○○○○

次六大失小多失少測曰大失小禍由微也 ○○○○○○○○

次七大奢迂自削以觚或盎之餔測曰奢迂自削能自非也 ○○○○○○○○

次八豐牆峭阯三歲不築崩測曰豐牆之峭崩不遲也 ○○○○○○○○

上九大終以蔑否出天外測曰大終以蔑小爲大質也 ○○○○○○○

廓六之一陽卦一水

廓陰氣應音救而念音翕之陽猶恢而廓之範曰華文郁郁貌恭作肅君子謹獨

初一廓之恢之不正其基測曰廓之恢之始基傾也 [illegible] ○○○○○○○

次二金榦玉楨廓于城測曰金榦玉楨蕃輔正也 ○○○○○○○

次三廓無子室石婦測曰廓無子爲得後生也

次四恢其門戶以御寇虜測曰恢其門戶大經營也 ○○○○○○○○

次五天門大開恢堂之階或生之差測曰天門大開德不能滿室也 ○○○○○○○○

次六維豐維崇百辟馮馮伊德攸興測曰維豐維崇茲太平也 ○○○○○○○○

次七外大抗其中失君子至野小人入室測曰外大抗中無人也 ○○○○○○○○

次八廓其外虛其內利鼓鉦測曰廓外虛內乃能有聞也 ○○○○○○○○

上九拯廓于高庸三歲無童測曰拯廓高庸終無所臣也 ○○○○○○○○

文六之二陰卦二火

文陰斂其質陽散其文文質班班萬物粲然範曰厲吉曲能有誠君子克明

初一袷襀何縵玉貞測曰袷襀何縵文在內也 ○○○○○○○○

次二文蔚質否測曰文蔚質否不能俱睟也 ○○○○○○○○

次三大文彌樸孚似不足測曰大文彌樸質有餘也

次四斐如邠如文豹文如匪天之享否測曰斐邠之否奚足譽也

次五炳如彪如尚文昭如車服庸如測曰彪如在上天文炳也

次六鴻文無范恣于川測曰鴻文無范恣意往也

次七雉之不祿而雞藎㲉測曰雉之不祿難幽養也

次八彫𢧵穀布亡于時文則亂測曰彫𢧵之文徒費日也

上九極文密密易以黼黻測曰極文易當以質也

林鍾禮六之三陽卦三木

禮之四三其日丁酉日入張宿六度子正二刻交大暑六月中斗建未律中林鍾禮之四三腐草爲螢逃之五四土潤溽暑廓之六五大雨時行

禮陰在下而陽在上上下正體物與有禮範曰理明而通應物不窮徇慾惟凶不利爭訟

初一履于跂後其祖禰測曰履于跂退其親也

次二目穆穆足肅肅乃貫以棘測曰穆穆肅肅敬出心也

次三畫象成形孚無成測曰畫象成形非其眞也

次四孔鴈之儀利用登于階測曰孔鴈之儀可法則也

次五懷其違折其匕過喪錫九矢測曰懷違折匕貶天祿也

次六魚鱗差之乃矢施之帝用登于天測曰魚鱗差之貴賤位也

次七出禮不畏入畏測曰出禮不畏人所弃也

次八冠戚𦚱履全履測曰戚𦚱明不可上也

上九戴無首焉用此九測曰無首之戴焉所往也

逃六之四陰卦四金

逃陰氣章彊陽氣潛退萬物將亡範曰幽入正吉

閻而章晦而明不利折獄

初一逃水之夷滅其創迹測曰逃水之夷跡不創也 ○○○○○○○○

次二心惕惕足爲不志溝壑測曰心惕惕義不將也 ○○○○○○○○

次三兢其股鞭其馬逸距其戶逃測曰兢股鞭馬近有見也 ○○○○○○○○

次四喬木維摐飛鳥過之或降測曰喬木之鳥欲止則降也 ○○○○○○○○

次五見鷹踦于林獺入于淵征測曰見鷹及獺深居逃凶也 ○○○○○○○○ 土潤溽暑

次六多田不婁費我膎功測曰多田不婁費力忘功也 ○○○○○○○○

次七見于纍後乃克飛測曰見于纍幾不足高也 ○○○○○○○○

次八頸加于矰維繳其繩測曰頸加維繳無自勞也 ○○○○○○○○

上九利逃跰跰盜德嬰城測曰盜德嬰城何至逃也 ○○○○○○○○

唐六之五陽封五土

唐陰氣茲來陽氣茲往物且盪盪乾曰君子之過日以削小人之性日以斷遇雨吉樂餌有喜

初一唐于內勿作厲測曰唐于內無執守也 ○○○○○○○○

次二唐處冥利用東征測曰唐冥之利利明道也 ○○○○○○○○

次三唐素不貞亡彼瓏玲測曰亡彼瓏玲非御所也 ○○○○○○○○

次四唐無適道義之辟測曰唐無適惟義予也 ○○○○○○○○

次五奔鹿懷鱗得不訾測曰奔鹿懷鱗奚足功也 ○○○○○○○○

次六唐不獨足代天班祿測曰唐不獨足無私容也 ○○○○○○○○ 大雨時行

次七弋彼三飛明明于征終日不歸亡測曰弋彼三飛適無所從也 ○○○○○○○○

次八唐收祿社鬼輟哭或得其沐測曰唐收祿復亡也 ○○○○○○○○

上九明珠彈于飛肉其得不復測曰明珠彈肉費不當也 ○○○○○○○○

律呂正聲卷五十六

常六之六陰卦六水

常之七七其日壬子日入翼宿三度卯初三刻交立秋七月節常之七七涼風至度之八八白露降永之九九寒蟬鳴

冂常陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易範曰利正有攸往吉君子斂義小人斂利征伐有功利决獄

初一戴神墨履靈式以耦萬終不稷測曰戴神墨體一形也

次二內常微女貞厲測曰內常微女不正也

次三日常其德三歲不食測曰日常其德君道明也

次四月不常或失之行測曰月不常臣失行也

次五其從其橫天地之常測曰其從其橫君臣常也

次六得七而九懦撓其剛不克常測曰得七而九弃盛乘衰也

次七滔滔往來有常衰如克承貞測曰滔滔往來以正承非也 卯初三刻立秋涼風至

次八常疾不疾咎成不詰測曰常疾不疾不能自治也

上九疾其疾巫醫不失測曰疾其疾能自瘳也

度六之七陽卦七火

冂度陰氣日躁陽氣日舍躁躁舍舍各得其度範曰利行遯反身以誠不利有攸往降責勿恤

初一中度獨失測曰度獨失不能有成也

次二澤不舍冥中度測曰澤不舍乃能有正也

次三小度差差大傾之階測曰小度之差大度傾也

次四榦楨利于城測曰榦楨之利利經營也

次五榦不榦榦于營測曰榦不榦不能有寧也

次六大度檢檢于天示象垂其範測曰大度檢檢垂

象貞也

次七不度規之鬼即眥之測曰不度規之明察笑也 ○○○○○○○○

次八石赤不奪節士之必測曰石赤不奪可與有要也 ○○○○○○○○

上九積善之貸十年不復測曰積善之貸不得造也 ○○○○○○○○

永六之八陰卦八木

永陰以武取陽以文與道可長久範曰利徵師會同吉財聚民散財散民聚

初一不替不爽長子之常測曰不替不爽永宗道也 ○○○○○○○○

次二內懷替爽永失貞祥測曰內懷替爽安可久也 ○○○○○○○○

次三永其道未得無咎測曰永其道誠可保也 ○○○○○○○○

次四子序不序先實永失主測曰子序不序非永方也 ○○○○○○○○

次五三綱得于中極天永厥福測曰三綱之永其道長也 ○○○○○○○○

次六大永于福反虛庭入賓宦測曰大永于福福反亡也 ○○○○○○○○

次七老木生蒔永以纆其所無測曰老木生蒔永厥體也 ○○○○○○○○

次八永不軌凶亡流于後測曰永不軌其命剸也 ○○○○○○○○

上九永終馴首測曰永終馴首長愷悌也 ○○○○○○○○

昆六之九陽卦九金

昆陰將離之陽尚昆之昆道尚同範曰利有攸往

不于其身于其子孫不于其家于其國人

初一昆于黑不知白測曰昆于黑不可謂人也 ○○○○○○○○

次二白黑非非三禽一角同尾測曰三禽一角無害心也 ○○○○○○○○

次三昆于白失不黑無除一尾三角測曰昆白不黑不相親也 ○○○○○○○○

次四鳥託巢于叢人寄命于公測曰鳥託巢公無貧也 ○○○○○○○○

次五毇不毇失疏數彘毳毀王測曰毇失疏數奚足

刱也

次六昆于井市文車同軌測曰昆于井市同一倫也 ○○○○○○○○

次七盖偏不覆宴雨不救測曰盖偏不覆德不均也 ○○○○○○○○

次八昆于危難乃覆之安測曰危難之安素施仁也 ○○○○○○○○

上九昆于死弃寇遺測曰昆于死弃厥身也 ○○○○○○○○

夷則減七之一陽卦一水

減之二三其日丁卯日入翼宿十八度午初初刻

交處暑七月中斗建申律中夷則減之二三鷹乃

祭鳥唫之三三天地始肅守之四四禾乃登

[illegible]減陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微範曰吉凶

風之欻震撓萬物君子威德神化不測

初一善減不減冥測曰善減不減常自冲也 ○○○○○○○○

次二心減自中以形于身測曰心減形身困諸中也 ○○○○○○○○ 午初初刻[illegible]乃祭鳥

次三減其儀利用光于階測曰減其儀欲自禁也

次四減于乂貶其位測曰減于乂無以蒞衆也 ○○○○○○○○

次五減其黄貞下承于上寧測曰減黄貞臣道丁也 ○○○○○○○○

次六幽闌積不減不施石測曰幽闌不施澤不平也 ○○○○○○○○

次七減其疾損其衄厲不至測曰減其疾不至危也 ○○○○○○○○

次八瀏漣漣減于生根測曰瀏漣之減生根毀也 ○○○○○○○○

上九減終利用登于西山臨于大川測曰減終之登 ○○○○○○○○

誠可爲也 ○○○○○○○○

唫七之二陰卦二火

[illegible]唫陰不之化陽不之施萬物各唫音欽範曰有孚

惕厲終吉君子威命小人畏令酒食讌樂凶

初一唫不予丈夫婦處測曰唫不予人所違也 ○○○○○○○○

次二唫于血資乾骨測曰唫于血臞自肥也 ○○○○○○○○

次三貌不交其疑唫無辭測曰貌不交人道微也 ○○○○○○○○○

次四唫其轂不振不俗纍老及族測曰唫其轂不得相希也 ○○○○○○○○○

次五不中不督腐蠹之畱測曰不中不督其唫非也 ○○○○○○○○○

次六泉源洋洋唫于丘園測曰泉源之唫不可譏也 ○○○○○○○○○

次七唫于體黄肉毁測曰唫于體骨肉傷也 ○○○○○○○○○

次八唫遇禍禱以牛觧測曰唫遇禍大費當也 ○○○○○○○○○

上九唫不雨孚乾脯測曰唫不雨何可望也 ○○○○○○○○○

守七之三陽卦三木

||| 守陰守戶陽守門物莫相干範曰稊稗既去嘉穀斯登不利作興君子攸行

初一閑朋牖守元有測曰閑朋牖善持有也 ○○○○○○○○○

次二迷自守不如一之有測曰迷自守中無所以也

次三無喪無得往來默默測曰無喪無得守厥故也 ○○○○○○○○○

次四象艮有守測曰象艮之守靡無悔也 ○○○○○○○○○

次五守中以和要侯貞測曰守中以和侯之素也 ○○○○○○○○○

次六車案軔圭璧塵測曰車案軔不接鄰也 ○○○○○○○○○

次七群陽不守男子之貞測曰群陽之守守貞信也 ○○○○○○○○○

次八臼無杵其碓舉夫陰不雨白日毁暑測曰臼無杵其守貧也 ○○○○○○○○○

上九與荼有守辭于盧首不殆測曰與荼有守故愈新也 ○○○○○○○○○

翕七之四陰卦四金

翕之五六其日壬午日入軫宿十三度申正一刻交白露八月節翕之五六鴻鴈來聚之六七玄鳥歸積之七八群鳥養羞

||| 翕陰來逆變陽往順化物退降集範曰文人鬲小

人吉不附不植附則附失類正無咎

初一狂衝于冥翕其志雖欲逍遙天不之茲測曰狂衝于冥天未與也

次二翕冥中射貞測曰翕冥中正予也

次三翕食嘬嘬測曰翕食嘬嘬利如舞也

次四翕其羽利用舉測曰翕其羽朋友助也

次五翕其腹辟金穀測曰翕其腹非所以舉也

申正一刻白露鴻鴈來

次六黃心鴻翼翕于天測曰黃心鴻翼利得輔也

次七翕繳惻惻測曰翕繳惻惻被離害也

次八揮其孚絕其羽殆測曰翕孚絕羽危得遂也

上九擢其角維用抵族測曰擢角殄厥類也

聚七之五陽封五土

聚陰氣收聚陽不禁禦物相崇聚範曰節飲食謹起居無攸害

初一鬼神以無靈測曰鬼神無靈形不見也

次二燕聚嘻嘻測曰燕聚嘻嘻樂淫衍也

次三宗其高年群鬼之門測曰宗其高年鬼待敬也

次四牽羊示于叢社執圭信其左股野測曰牽于叢不足勞也

次五鼎血之蕕九宗之好乃後有孚測曰鼎血之蕕

信王命也

次六喪其鬼尊其禮狂作昧淫亡測曰喪鬼之狂過其正也

玄鳥歸

次七竦萃于丘塚測曰竦萃丘冢禮不廢也

次八鴟鳩在林咙彼衆禽測曰鴟鳩在林衆所咙也

上九垂涕累鼻聚家之彙測曰垂涕累鼻時命絕也

積七之六陰卦六水

卌積陰將大閉陽尚小開山川藪澤萬物攸歸範曰烏走兔從夥生茸茸老天手容爭訟逆凶

初一冥積否作明基測曰冥積否在惡也　○○○○○○○○○

次二積不用而至于大用君子介心測曰積不用不可規度也　○○○○○○○○○

次三積石不食費其勞力測曰積石不食無可獲也　○○○○○○○○○

次四君子積善至于車耳測曰君子積善至于蕃也　○○○○○○○○○

次五藏不滿盜不羸測曰藏滿盜羸還自損也　○○○○○○○○○

次六大滿碩施得人無亢測曰大滿碩施人所來也　○○○○○○○○○

次七魁而顏而玉帛班而決欲收寇測曰魁而顏而盜之招也　○○○○○○○○

次八積善辰禍維先之罪測曰積善辰禍非已辜也　○○○○○○○○○

上九小人積非至于苗裔測曰小人積非禍所骫也

律呂正聲卷五十六終

○○○○○○○○○

明即墨王邦直子魚甫著
明即墨黃作孚汝從甫校

南呂飾七之七陽卦七火

飾之九一其日丁酉日入角宿十一度亥初二刻交秋分八月中斗建酉律中南呂飾之九一雷始收聲視之一二蟄蟲坯戶沉之二三水始涸

𝌾飾陰白陽黑分行其職出入有飾範曰長短均平潮馱月盈君子利正小人勿乘

初一言不言不以言測曰言不言默而信也

次二無質飾先文後失服測曰無質先文失貞也

次三吐黃酋舌杻黃聿利見哲人測曰舌聿之利利見知人也

次四利口哇哇商人之貞測曰哇哇之貞利于商也

次五下言如水實以天牝測曰下言之水能自冲也

次六言無追如抑亦飛如大人震風測曰言無追如抑亦揚也

次七不丁言時徵于辭見上疑測曰不丁言時何可章也

次八蛁鳴喁喁血出其口測曰蛁鳴喁喁口自傷也

上九白舌于于屈于根君子否信測曰白舌于于誠可長也

> 亥初二刻秋分雷始收聲

疑七之八陽卦八木

𝌿疑陰陽相磑物咸彫離若是若非範曰內訟吉勿有言不利有攸往

初一疑恫恫失貞矢測曰疑恫失貞何可定也

次二疑自反孚不遠測曰疑自反反清靜也

次三疑彊昭受茲閔閔于其心祖測曰疑彊昭忠冥也

次四疑考舊遇貞孚測曰疑考舊先問也

次五蛛黃疑金中測曰蛛黃疑中邪奪正也

次六誓貞可聽疑則有誠測曰誓貞可聽明王命也

次七鬼魂疑貞厲嘷嗚戈木之鳥射穴之狐反自耳厲

測曰鬼魂之疑誠不可信也

次八顛疑遇幹客三歲不射測曰顛疑遇客甚足敬

也

上九疑無信控狐擬麋無測曰九疑無信終無所

名也

視七之九陽卦九金

䷀視陰成魄陽成妣物之形貌咸可視範曰一氣合

挐百物斂收君子反身放心是求斂藏吉

初一內其明不用其光測曰內其明自窺深也

次二君子視內小人視外測曰小人視外不能見心

也

次三視其德可以斡王之國測曰視德之斡乃能有

全也

次四粉其題頯雨其渥須視無姝測曰粉題雨須不

可忍瞎也

次五鸞鳳紛如厥德暉如測曰鸞鳳紛如德光皓也

次六素車翠蓋維視之害貞測曰素車翠蓋徒好外

也

次七視其瑕無穢測曰視其瑕能自矯也

次八翡翠于飛離其翼狐貉之毛躬之賊測曰翡翠

狐貉好作咎也

上九日沒其光賁于東方用視厥始測曰日沒賁東

終顧始也

沉八之一陽卦一水

䷀沉陰懷于陽陽懷于陰志在玄宮範曰碩果于叢

仁復于宮應感不窮永正吉

初一沉耳于閨不聞貞測曰沉耳于閨失德體也

次二沉視自見賢于眇之眄測曰沉視之見得正美

也

次三沉于美失貞矢測曰沉于美作聾盲也

次四宛雛沉視食苦貞測曰宛雛沉視擇食方也

次五雕鷹高翔沉其腹好婳惡粥測曰雕鷹高翔在腐糧也

次六見票如累明利以正于王測曰見票如自見也

次七離如妻如赤肉鴟梟厲測曰離妻赤肉食不臧也

次八盼得藥利征測曰盼其藥利征邁也

上九血如剛沉于顙前尸後喪測曰血剛沉顙終以貪敗也

內八之二陰封二火

內之三五其日癸丑日入氐宿四度丑正三刻交寒露九月節內之三五鴻鴈來賓去之四六雀入大水爲蛤晦之五七菊有黃華

☰內陰去其內而在于外陽去其外而在乎內萬物之既範曰俊民用章觀國之光利賓于王大有吉慶

初一謹于嬰秫 音熙仇 初貞後寧測曰謹于嬰秫始女貞也

次二邪其內主迂彼黃牀測曰邪其內主遠乃寧也

次三爾儀而悲坎我西階測曰爾儀而悲代毋情也

次四好小好危喪其縕袍厲測曰好小好危不足榮也

次五龍下于泥君子利用取嬰遇庸夷測曰龍下于泥陽下陰也

次六黃昏于飛內其羽雖欲滿宮不見其女測曰黃昏內羽不能自禁也

次七枯垣生莠髽頭內其雉婦有測曰枯垣生莠勿慶類也

次八內不克婦荒家及國涉深不可測曰內不克婦國之孽也

上九雨降于地不得止不得過測曰雨降于地澤節也

去八之三陽封三木

☰去陽去其陰陰去其陽物咸倜倡範曰厲無咎知陰而愢愢不失正自有命不利涉大川

初一去此靈淵舍彼枯園測曰去此靈淵不以謙也

次二去彼枯園舍下靈淵測曰舍下靈淵天道光也

次三高其步之堂有露測曰高步有露妄升也

次四去于父子去于臣主測曰去于父子非所望也

次五攓其禾之庭有穈測曰攓禾有穈亦可思也 [illegible]

次六躬去于成天遺厥名測曰躬去于成讓不居也

次七去其德貞三死不令測曰去其德貞終死醜也

次八月高弦火幾縣不可以動動有愆測曰月弦火縣恐見咎也

上九求我不得自我西北測曰求我不得安可久也

晦八之四陰卦四金

||||晦陰登于陽陽降于陰物咸喪明測曰利有攸往剛健篤實義之所出物莫能屈攻城陷陣凶

初一同冥獨見幽貞測曰同冥獨見中獨昭也

次二盲征否測曰盲征否明不見道也

次三陰行陽從利作不凶測曰陰行陽從事必外也

次四晦其類失金匱測曰晦其類法度廢也

次五日正中月正隆君子自晦不入窮測曰日中月隆明恐挫也 [illegible]

次六玄鳥維愁明降于幽測曰玄鳥維愁將下昧也

次七脁提明德或遵之行測曰脁提明德將遵行也

次八視非其直夷其右目滅國喪家測曰視非夷目國以喪也

上九晦冥冥利于不明之貞測曰晦冥之利不得獨明也

無射瞢八之五陽卦五土

瞢之六九其日戊辰日入房宿二度辰正初刻交霜降九月中斗建戌律中無射瞢之六九射乃祭

獸窮之八一草木黃落割之九二蟄蟲咸俯

瞢陰征南陽征北物失明貞莫不瞢瞢範曰利正從而革通不塞應時而亨金道乃行疾病凶

初一瞢復睒天不覩其軫測曰瞢復睒天無能見也 ○○○○○○○○○

次二明復睒天覩其根測曰明復睒天中獨爛也 ○○○○○○○○○

次三師或導射豚其埻測曰師或導射無以辨也 ○○○○○○○○○

次四鑒貞不迷于人攸資測曰鑒貞不迷誠可信也 ○○○○○○○○○

次五倍明仮光觸蒙昏測曰倍明仮光人可頼也 ○○○○○○○○○

次六瞢瞢之離不宜熒且妮測曰瞢瞢之離中薆薆也 ○○○○○○○○○

次七瞢好明其所惡測曰瞢好之惡著不可昧也 ○○○○○○○○○

次八昬辰利于月小貞未及星測曰昬辰利月尚可願也 ○○○○○○○○○

上九時嗟嗟不獲其嘉男子折笄婦人易哥測曰不獲其嘉男死婦歎也 ○○○○○○○○○

窮八之六陰卦六水

窮陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遽範曰祭祀吉事不宜先宜後君子有慶

初一窮其窮而民好中測曰窮其窮情在中也 ○○○○○○○○○

次二窮不窮而民不中測曰窮不窮詐可隆也 ○○○○○○○○○

次三窮思達測曰窮思達師在心也 ○○○○○○○○○

次四土不和木科椭測曰土不和病于民也 ○○○○○○○○○

次五羹無糝其腹坎坎測曰羹無糝猶不失其正也 ○○○○○○○○○

次六山無角木無鱗困犯身測曰山無角困百姓也 ○○○○○○○○○

次七正其足蹐于狴獄三歲見録測曰正其足險得平也 ○○○○○○○○○

次八涉于霜雪纍項于郗測曰纍項于郗亦不足生也 ○○○○○○○○○

上九破壁毀圭曰竈生鼃天祀以他測曰破壁毀圭

逢不幸也

剖八之七陽卦七火

剖陰氣剖物陽形縣殺七日幾絶範曰父慈子孝兄友弟恭思出位越常凶征吝

初一剖其耳目及其心腹厲測曰剖其耳目中無外也

次二剖其肮脊利以無穢測曰剖其肮脊惡不得大也

次三剖鼻食口喪其息主測曰剖鼻喪主損無榮也

次四宰剖平平測曰宰剖平平能有成也

次五剖其股肱喪其服馬測曰剖其股肱亡大臣也

次六剖之無創飽于四方測曰剖之無創道可分也

次七紫蜺喬雲朋圍日其疾可剖測曰紫蜺喬雲不知刑也

次八剖其蠹得必疾測曰剖其蠹國所便也

上九剖肉取骨滅頂于血測曰剖肉滅血不能自全也

止八之八陰卦八木

止陰大止物于上陽亦止物于下下上俱止範曰正吉戰血玄黃陽亢有傷君子克臧惟知之臧利征伐

初一止于止內明無咎測曰止于止智足明也

次二車軔俟馬酋止測曰車軔馬止不可以行也

次三關其門戶用止狂蠱測曰關其門戶禦不當也

次四止于童木求其疏穀測曰止于童木求其窮也

次五柱及蘆蓋蓋車轂均疏測曰柱及蓋轂貴中也

次六方輪廣軸坎軻其輿測曰方輪坎軻還自震也

次七車纍其俿馬猶其蹄止貞測曰車纍馬猶行可鄰也

次八弓善反弓惡反善馬恨惡馬絶弸破車終不偃

測曰弓反馬恨終不可以也 ○○○○○○○○

上九折于株木輆于砭石止測曰折木輆石君子所

止也 ○○○○○○○○

律呂正聲卷五十七終

律呂正聲卷五十八

堅八之九陽卦九金

堅之一四其日癸未日入尾宿四度未初一刻交

立冬十月節堅之一四水始冰成之二五地始凍

閟之三六雉入大水爲蜃

堅陰形胼冒陽袠其緒物兢堅彊範曰百穀其成

庶績其疑履霜堅冰婚姻吉爭訟凶

初一磐石固內不化貞測曰磐石固內不可化也 ○○○○○○○○ 未初一刻立冬水始冰

次二堅白玉形內化貞測曰堅白玉形變可爲也 ○○○○○○○○

次三堅不凌或泄其中測曰堅不凌不能持齊也 ○○○○○○○○

次四小螽營營螮其蛡蛡不介在堅螮測曰小螽營

營固其氐也 ○○○○○○○○

次五蛡大螮小虛測曰蛡大螮小國虛空也 ○○○○○○○○

次六不鐵螮紗紗縣于九州測曰鐵螮之縣民以康

也 ○○○○○○○○

次七堅顛觸冢測曰堅顛觸冢不知所行也

次八悃堅禍惟用解蟀之貞測曰悃堅禍用直方也

○○○○○○○○○

上九絫焚其翊喪于戶測曰絫焚其翊所憑喪也

○○○○○○○○○

成九之一陽卦一水

䷀成陰氣方消陽藏于靈物濟成形範曰惟心亨求口實大人大體小人小體

初一成若否其用不已冥測曰成若否所以不敗也

○○○○○○○○○

次二成微改改未成而殆測曰成微改改不能自遂也

○○○○○○○○○

次三成躍以縮成飛不逐測曰或躍以縮成德仕也

○○○○○○○○○

次四將成矜敗測曰將成之矜成道病也

○○○○○○○○○

次五中成獨督大測曰中成獨督能處中也

○○○○○○○○○

次六成魁瑣以成獲禍測曰成之魁瑣不以讓也

○○○○○○○○○

次七成闕補測曰成闕之補固難承也

○○○○○○○○○

次八時成不成天降亡貞測曰時成不成獨失中也

○○○○○○○○○

上九成窮入于敗毀成君子不成測曰成窮以毀君子以終也

○○○○○○○○○

闕九之二陰卦二火

䷀闕陰陽交跌相闔成一其禍泣萬物範曰吉非龍非彲非虎非羆爲周之師自天祐之勿娶女凶

初一圜方杌梲其內窾換測曰圜方杌梲內相失也

○○○○○○○○○

次二闕無間測曰無間之致一其二也

○○○○○○○○○

次三龍襲非其穴光亡于室

○○○○○○○○○

次四臭肥滅鼻利美貞測曰滅鼻之貞沒所勞也

○○○○○○○○○

次五齧骨折齒滿缶測曰齧骨折齒大貪利也

○○○○○○○○○

次六飲汗吭吭得其膏滑測曰飲汗吭吭道足者也

次七闕其差前合後離測曰闕其差其合離也

次八輔其折盧其鈌其入暉且偈測曰輔折盧鈌猶可善也

上九陰陽啓化其變赤白測曰陰陽啓化極則反也

應鍾失九之三陽卦三木

失之四八其日戊戌日入箕宿三度酉正二刻交小雪十月中斗建亥律中應鍾失之四八虹藏不見劇之五九天氣上升地氣下降劇之七一閉塞成冬

☷失陰大作賊陽不能得物陷不測範曰萬正吉利涉大川君子以智小人以力

初一刺虛滅刃測曰刺虛滅刃深自幾也

次二貌德靈貞失測曰貌德之失不知畏微也

次三卒而從而卹而竦而于其心祖測曰卒而從而能自改也

次四信過不食至于側匿測曰信過不食失正祿也

次五黃兒以中蕃君子以之洗于愆測曰黃兒以中過以洗也

次六滿其倉蕪其田食其實不養其根測曰滿倉蕪田一能脩本也

次七疾則藥巫則酌測曰疾藥巫酌禍可轉也

次八雌鳴于晨牝角魚木測曰雌鳴于辰厥正反也

上九日月之逝改于尸測曰改于尸尚不遠也

劇九之四陰卦四金

☷劇陰窮大泣陽無介儔離之劇範曰厲利用獄不利有攸往

初一骨累其肉內幽測曰骨累其肉賊內行也

次二血出之蝕凶貞測曰血出之蝕君子傷之也

次三酒作失德鬼睒其室測曰酒作失德不能持也

次四食于劇父母采餕若測曰食劇以若爲順祿也

次五出野見虛有虎牧猪𢳼絝與襦測曰出野見虛無所措足也（天氣上升）

次六四國滿斯宅測曰四國滿斯求安宅也

次七麃而牛而戴禍顏而測曰麃牛而戴禍較也

次八䍧纍于繘貞頯測曰䍧纍于繘厥職迫也

上九海水群飛蔽于天杭測曰海水群飛終不可語也

馴九之五陽卦五土

馴陰氣大順渾沌無端莫見其根範曰惟水之神外晻內明君子休休小人包羞妊娠吉

初一黃靈幽貞馴測曰黃靈幽貞順以正也

次二娓其膏女子之勞不靜亡命測曰娓膏之亡不能清靜也

次三牝貞常慈衛其根測曰牝貞常慈不忘本也

次四徇其勞不如五之豪測曰徇其勞伐善也

次五靈囊大包其德珍黃測曰靈囊大包不敢自盛也

次六囊失括泄珍器測曰囊失括臣口溢也

次七方堅犯順利臣貞測曰方堅犯順守正節也（閉塞成冬）

次八馴非其正不保厥命測曰順非其正無所統一也

上九馴義忘生賴于天貞測曰馴義忘生受命必也

將九之六陰卦六水

將之八三其日甲寅日入斗宿十度子初三刻交大雪十一月節將之八三鶡旦不鳴難之九四虎始交養之一五茘挺出

將陰氣濟物乎上陽信將復始之乎下範曰正靜而一爲物之極龍蛇之蟄不知不識吉

初一將造邪元厲測曰將造邪危作主也 ○○○○○○○○

次二將無疵元睟測曰將無疵易為後也 ○○○○○○○○

次三鏖鈞否利用止測曰鏖鈞否化內傷也 ○○○○○○○○

次四將飛得羽利以登于天測曰將飛得羽其輔彊也 ○○○○○○○○

次五大爵將飛抜其翮毛羽雖衆不得適測曰大雀抜翮不足賴也 ○○○○○○○○

次六日失烈烈君子將衰降測曰日失烈烈自光大也 ○○○○○○○○

次七䟮船跛車其害不遐測曰䟮船跛車不遠害也 ○○○○○○○○

次八小子在淵丈人播船測曰丈人播船濟溺世也 ○○○○○○○○ 子初三刻大寒鶡旦不鳴

上九紅蠶緣于枯桑其繭不黃測曰緣于枯桑蠶功敗也 ○○○○○○○○

難九之七陽卦七火

𝌽 難陰氣方難水凝地拆陽弱于淵範曰功成而退居亢則悔利有攸往守常凶

初一難我冥冥測曰難我冥冥未見形也 ○○○○○○○○

次二凍水瀆狂馬椯木測曰狂馬椯木妄生也 ○○○○○○○○

次三中堅剛難于非常測曰中堅剛終莫傾也 ○○○○○○○○

次四卵破石瑕測曰卵破之瑕小人難也 ○○○○○○○○

次五難無間雖大不勤測曰難無間中密塞也 ○○○○○○○○

次六大車川川上軫于山下觸于川測曰大車川川上下軫也 ○○○○○○○○

次七抜石砯砯力没以盡測曰抜石砯砯乘時也 ○○○○○○○○

次八觸石決木維折角測曰觸石決木非所治也 ○○○○○○○○

上九角解豸終以直其有施測曰角解豸終以直之也 ○○○○○○○○ 虎始交

勤九之八陰卦八木

𝌿勤陰凍沍難創于外微陽邸冥膂力于內範曰物極于上必復于下君子下下吉

初一勤于心否貞測曰勤否貞中不正也

次二勞有恩勤悾悾君子有中測曰勞有恩勤有諸情也

次三羈角之吾其泣呱呱未得綏杖測曰羈角之吾不得命也

次四勤于力放倍忘食大人有克測曰勤力忘食大人德也

次五往蹇來蹇禍遹福逺測曰往之蹇蹇逺乎福也

次六勤有成功幾天測曰勤有成功天所來輔也

次七勞牽不其鼻于尾弊測曰勞牽之弊其道逆也

次八勞踖踖心爽蒙柴不却測曰勞踖踖躬殉國也

上九其勤其勤抱車入淵負舟上山測曰其勤其勤勞不得也

養九之九陽封九金

𝍀養陰弸于野陽蓲萬物赤之於下範曰吉茲闓之窮斯闢之通君子令終

初一藏心于淵美厥靈根測曰藏心于淵神不外也

次二墨養邪元函否貞測曰墨養邪中心敗也

次三糞以肥丘育厥根荄測曰糞以肥丘中光大也

次四燕食扁扁其志𢓰𢓰利用征賈測曰燕食扁扁志在賴也

次五黃心在腹白骨生肉孚德不復測曰黃心在腹上得天也

次六次次一日三餼養牛之兆肥不利測曰次次之餼肥無身也

次七小子牽象婦人徽猛君子養病測曰牽象養病不相因也

次八鯁不脫毒疾發鬼上壟測曰鯁疾之發歸于墳也

上九星如歲如復繼之初測曰星如歲如終始養也

踦賛一凍登赤天宴入玄泉測曰凍登赤天陰作首也

嬴賛二一虛一嬴踦奇所生測曰虛嬴踦踦禪無已也

嬴之二五其日巳巳日入斗宿二十四度大雪之氣終於此卯初初刻復爲冬至矣大約九十一分九秒爲一候二百七十四分爲一氣每卦九賛至養獨多二賛者何也蓋七百二十九賛不足周天之數故添踦嬴二賛然後三百六十五度四分日之一之數合矣數合而後閏法不差故太玄曰奇嬴爲以合歲之日而律曆行蔡氏以奇嬴爲無用故其數止於六千五百六十一不足五日四分日之一而閏法不合是其數猶有所未盡也大約其數只添一十三分又十三秒五毫則閏數合矣

律呂正聲卷五十八終

律呂正聲卷五十九

原數

數始於無形而著於有形蓋有理斯有氣氣著而理隱有氣斯有形形著而氣隱是故太極立數之原也兩儀判數之分也日月星辰垂於上山嶽川澤奠於下數之著也四時迭運而不窮五氣以序而流通風雷不測雨露之澤萬物形色數之化也自一而二三而三而十百千萬而變化不可窮矣

律呂之數洛書之數也洛書之數始於中五之一中五之一謂之奇河圖非無奇也而用則存乎偶洛書

非無偶也而用則存乎奇象非偶不立數非奇不行偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎象以偶爲用者也有對則吉數以奇爲用者也有對則凶上下相應之位也陰陽相求之理也中五特立而當時者獨盛也是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水寒而火囚理有相因物不兩大也

太玄得其縱數而遺其積數則律曆之義不明洪範得其積數而遺其縱數則積數無所自出今以二家合爲一書洪範八十一圖附於太玄八十一卦之下縱數專主占驗而略其節候積數專主節候而去其

吉凶二者合一之道非故岐而二之也各有所主取
其明白易見其數爲可陳也
縱數以二分爲一日七百二十九分合爲三百六十
五日四分日之一此日數也積數一日十八分以一
分五釐爲一時合爲十二時六千五百六十一分合
爲三千六百六十三時此時數也積數一分之中又
有二十七秒共一十七萬七千一百四十七秒以四
十秒五釐爲一時以四秒五毫爲一刻合之得四萬
三千八百三十刻此刻數也今立八十一圖於前則
占驗之吉凶節候之時刻皆備於斯矣

釋卦

中者萬物萌芽於黃宮之中故名此首爲中也中與
應對中則陽始於子應則陰生於午也範爲原原者
源也亦始之意也周復也冬至之後陽氣之所始周
復其道故謂之周周與迎對周則復乎陽迎則逆乎
陰也範爲潛是時陽氣潛藏故曰潛礥難也冬至之
節陽氣微動生萬物礥而難也難則憂故曰礥大戚
範爲守是時礥難不利有攸往也閑者陰雖盡於下
而猶壯於上陽氣孤爲陰氣之所防閑故謂之閑範
爲信言陽氣日實故曰有孚少微也約也陽氣澹然
和萬物於土中萬物始自藏幺故謂之少範爲直是
時陽氣微約不可有所事當敬以直之也戾相反也
言陽氣信微萬物中離故謂之戾範爲蒙言陽氣內
雖明而外則蒙昧也上志高陽登起也陽氣育養萬
物於下皆射地而登乎上故謂之上範爲閑言陽爲
陰氣之所防閑故曰利禦寇干言是時陰氣堅乎上
陽氣扶萬物於下而鑽之故謂之干範爲須言陽雖
有孚而猶未明不利有攸往也狩陽氣在內而大陰
氣在外萬物扶狩而上故曰狩也進範爲厲言征鳥
雖厲而終往故無初有終

羡言萬物尚爲陰氣所包淫羡土中私曲而退未得
正行也範爲成言陽氣爲陰氣所包故言正順有終
不利有攸往差陽氣用事群生雍容在于地中差次
而出故謂之差差過也不齊整也範爲冲言陽氣冲
和故元亨無不利童無知寡有識也萬物孚甲始出
枝葉未舒故謂之童範爲振言童無知當有以發之
故布文德作怠慢增陽氣蕃息道物始昌而日以增
益也範爲所亦增益之意故求而往無不利銳執一
至不二也陽氣精銳萬物專一而生無有差二也範
爲常利不息之貞銳也達日益其類言陽氣日盛布

施萬物也範爲柔本卦畫而言陰中之陰也故惠利用正宜婦人不宜男子交相從也陰陽交泰也範爲易言陰陽交泰故百物順生庶事順成也宜平易近民受有畏縮之意見難而退也是時陰尚在上陽氣隨時受而自縮故謂之受範爲親言陰陽之和故內和順而外文明上下睦而家道亨俟候皆待也言陽氣之出待時而動也範爲華文明以正亦陽氣有俟也故利有攸行

從牽物趨陽也言陽氣偏接於地中萬物欲長而從之故謂之從範爲見言陽氣之伸也故百有著形進

欲行萬物衆然而聚言陽氣引萬物而長也範爲獲氣形色自天有得遷善革面皆進之意釋稅也解也言陽氣溫煖萬物咸稅枯解甲而生於太陽之中也範爲從從者從陽氣以生故利有攸行也格不容也陽氣內壯格拒群陰也範爲交交泰之意也故唱和感應東而得朋也夷平易也言此時陽氣上在天故萬物平易而長故謂之夷範爲育言萬物生育也樂言是時陰氣已消陽氣悉上萬物喜樂故謂之樂範爲壯言陽氣之壯故攸往無不利爭言陽氣氾施於上無私於下故萬物齊趨而長也範爲興言陽氣之興

隆也故天下文明務勉强喜爲而無二心也言陽氣已布萬物及時長大也範爲欣言陽氣欣和萬物向榮也事自竭而向作萬物各致其力也言陽氣大昌於萬物之上各致其力以成生民之業故謂之事範爲舒言陽大昌萬物以舒也

更變而造新也言陽氣上在天中萬物變形易體故謂之更範爲比比上下相親也言陽上在天中故能見雲升君子之衆也斷多事而決也陽氣剛壯能決斷於萬物故謂之斷範爲開其析民墾田開塞通障即斷之意也毅信其志果敢不疑也陽氣已盛毅然

便行故萬物信其所志故謂之毅範爲晉其進賢去邪百工咸理即毅之意也裝候時而徙鄉也太陽用事微陰當升陽氣裝束而消去故謂之裝範爲公天高地下萬物散殊亦陽上陰下微陰當復之意衆溫柔而事實謂是時陽氣徧於六位萬物族類衆多故謂之衆範爲益朋友方來衆之意也密不可間言陽氣布於六位萬物完茂無有閒隙也範爲章天下文明赫赫彬彬容也親親乎善陽道得專萬物親睦故謂之親範爲盈生氣流行品物咸亨即親也斂小得陰在內也言是時純陽據位陰斂於下故謂之斂範

爲錫言是時陽在於位故宜發爵賜服陰斂於內故
宜小人勿承彊也健不休息也謂是時陽氣一統而
剛彊在上萬物强盛也範爲靡上下謐寧來庭來賓
强之謂也
粹君道也陽氣純也言是時陽氣純粹清明萬物昭
著也範爲庶天開地闢萬物蕃殖亦粹之意盛壯而
有餘陽氣充也言是時陽氣隆盛充滿於天地之間
也範爲夬八元舉用云云盛之謂也居得乎位人所
歸也言是時陽氣盛大故萬物之生皆得其數度而
安其居範爲豫飲食和樂卽安其居之意法惡刻正

不中與天下同也言是時陽氣在天物由之而生動
以法則故謂之法範爲升禮明樂行萬化以成動以
法也應則陰生謂陽極陰生上下相應故謂之應範
爲中言陽極陰生當持盛之時故謂中迎逆乎刑居
殺鄉也言是時陰息物衰咸迎而迎之也範爲伏言
陰伏於內雖不覩不聞君子所當戒懼也遇小願得
所求也言是時微陰初起與陽相逢以貴下賤有似
初婚也範爲過同淫於樂過也君子爲戒懼小人不
能陰猶未壯故利涉大川竈陰陽之氣更相沃灑化
餁若竈故謂之竈範爲疑陰陽相雜有間有貳故謂

之疑大陽在外肥而日逝陰在中也範爲寡言是時
陽在外陰在內君子當寡過之時也
廓無方不限疆域也言是時陰氣和協陽當恢廓未
有衰損之意範爲飾華文郁郁貌恭作肅象陽之廓
也文言是時陰氣斂其形質陽氣發而散之華實彪
炳煥有文章也範爲實言是時陰斂於內故厲陽氣
發而散之故曲能有成惟君子爲能明之也禮也都
動合儀也陽在上將退陰在下將進有賓主之義故
謂之禮範爲虛理明而通也故應物不窮逃者逃亡
退避之意陰害陽也範爲昧昧者暗昧之意幽人持

之以正則闇而章晦而明故吉唐言是時陰氣日盛
陽氣日損萬物損落蕩蕩然公而無私也範爲損言
陽氣日損也常因善而不改其常也陰陽之義君臣
之道也萬世不易道之常也範爲用正有攸往道之
常也度無乏施不窮也言是時陰上陽下上下消息
各有度數故謂之度範爲郤陰上陽下不利有攸往
利行遯故謂之郤永極長事長久也言是時陰氣日
進陽氣日退陰武陽文永濟於世也範爲翕陰之聚
也故利徵師陽以文與故會同吉昆大同衆所庇也
言是時陰氣已盛陽氣未去與物無損故謂之昆範

爲遠陰氣雖盛陽道尚同故利有攸往
減日損其彙陰盛陽衰萬物減損故謂之減範爲迅
震撓萬物損之謂也塋不通也陰不化陽不施故不
通也範爲懼陰陽不通君子畏懼之時也守不可攻
門戶窒也言二氣相對上下否隔各守其位故謂之
守範爲除務稗既去嘉穀斯登守之時也翕也入物
退降也陰上爲逆陽下爲順萬物日衰故曰退也範
爲弱丈人屬小人吉陰上陽下之時也聚積也陰盛
陽衰萬物衰落陰氣收物也範爲疾君子遇陰盛陽
衰之時節飲食謹起居故無害積也多積蓄盛多也

陰氣已盛陽氣尚微物之所歸積聚其中範爲兢烏
走兎從陰盛之時也故老夫手容不可爭訟飾陰陽
分職白黑相襲故謂之飾飾衰也不進退也範爲分
長短均平陰陽分職之時也潮駃月盈陰之盛也故
君子利正小人不能乘矣疑陰王陽廢是非有疑故
謂之疑範爲訟是非有疑之時故君子當內訟不利
有攸往也視也見物所形也言陰已成形陽在地下
養萬物根荄萬物形貌皆可觀視也範爲收陰已成
形之時君子當反身而斂藏也
沈下藏也陰陽不通陽氣沈沒在下故謂之沈範爲

實仁復于宮陽之藏也應感不窮陰陽相懷也內在
席陽藏嚮也言是時陰在於外而陽內也範爲賓內
陽外陰故宜利賓于王去離故鄉也言是時陰陽交
錯各去其位故謂之去範爲危陰陽相離故君子宜
知險而懼也晦休晦不明也言陰陽易位萬物日凋
咸喪其明故謂之晦範爲堅當晦之時能剛健篤實
則物莫能屈矣瞢陰南陽北物失明貞莫不瞢然故
曰瞢範爲革瞢之時當有以變通之故謂革窮無喜
多所悲也言是時陰氣盈滿於天地之間陽無所立
萬物藏也範爲報陰氣盈滿故事不宜先宜後祭祀

吉者當齊戒以神明其德也割言陰氣甚急減割物
之形體故曰割範爲止當割之時宜思不出其位也
止不行也言萬物上隔於陰下歸於陽各止其所故
謂之止範爲戎戰血玄黃陰陽相雜也陽亢有傷惟
君子能知之則藏堅剛也言陰氣固盛陽失其業物
兢堅強也範爲結結猶堅也萬寶告成百工皆休之
時
成功就不可易也言是時陰氣方消陽氣藏於地中
故萬物各成其形體範爲養惟心亨陽在內也求口
實養也大體小體成也闕言此時陰盛陽藏交跌易

位故曰相合成一陰陽雜也範爲遇陰陽合一遇也故吉失大亡物淪退也言此時陰大賊陽二氣不和陰陽相失故謂之失範爲勝二氣不和君子以智勝故雖厲而正則吉也剝惡不息也陰変陽也是時陰氣大盛奪陽之勢萬物附離於陰群匹窮剝故謂之剝範爲内陰氣大盛故不宜有所往馴奉令臣奉其君也言陰氣已順故當馴撫故謂之馴範爲壬外暗内明陰之順也君子休休馴撫之意將陰成物於上陽將復始乎下故謂之將範爲固正靜而一陰成物於上也龍蛇之蟄陽復始於下也難陰極陽生陽弱

於淵故謂之難範爲移陽弱故不宜居亢陽生故利有攸往勤是時陰氣猶壯陽從九天當下於泉將甚勤勞故謂之勤範爲墮陽極於上必復於下勤之意也養言是時陰氣盛極陽氣隱藏淵深養萬物於地下故謂之養範爲終茲園之窮陰之極也斯闢之通陽之養也

律呂正聲卷五十九終

律呂正聲卷六十

釋贊

九天　一中天冬至　二羨天大寒　三從天驚蟄
　四更天穀雨　五晬天小滿　六廓天小暑
　七減天處暑　八沈天秋分　九成天立冬

九地　泥沙　澤池　沚崖
　下田　中田　上田
　下山　中山　上山

九人　下人　平人　進人
　下祿　中祿　上祿

　失志　疾瘀　極

九體　手足　臂脛　股肱
　腰　腹　肩
　嘏咕　面　顙

九屬　玄孫　曾孫　仍孫
　子　身　父
　祖父　曾祖　高祖

九竅　爲前爲耳　爲目　爲鼻
　爲口　爲後　爲前爲耳
　爲目　爲鼻　爲口

九序　孟孟　孟仲　孟季
仲孟　仲仲　仲季
季孟　季仲　季季
九事　規模　方沮　自如
外他　中和　盛多
爲消　爲耗　爲盡
九年　一十　二十　三十
四十　五十　六十
七十　八十　九十

三八爲木爲東方爲春日甲乙辰寅卯聲角色青味

酸臭羶形詘信生火勝土時生藏脾存志性仁情喜事貌用恭撝肅徵旱帝太昊神勾芒星東方七宿類爲鱗爲雷爲鼓爲恢聲爲新爲躁爲戶爲牖爲嗣爲承爲葉爲緒爲鮮爲多子爲出爲予爲果爲實爲疏器爲田爲木工爲矛爲青怪爲魷爲狂王則爲三廢則爲八

木之質爲楊柳爲梅李爲松栢爲竹葦爲禾麥爲蕈木之動物爲鯪鯉爲蛇爲龍爲鯉魴爲小魚爲魰木之用物爲門窗爲琴瑟爲規爲筭筵爲耒耜爲網罟木之吉事爲徵召爲科名爲恩赦爲婚姻爲產孕爲財帛木之凶事爲梲杌爲鷙惡爲醜惡爲壓墜爲夭折爲產死木之人體情性爲喜爲魂爲仁爲臭爲肝爲筋

二七爲火爲南方爲夏日丙丁辰巳午聲徵色赤味苦形上生土勝金時養事視用明撝哲帝炎帝神祝融星南方七宿類爲羽爲竈爲絲爲網爲索爲珠爲駮爲印爲綬爲輕爲高爲臺爲酒爲吐爲射爲弋爲甲爲叢爲司馬爲禮爲火工爲刀爲赤怪爲盲爲舒王則爲二廢則爲七

火之質爲木火爲石火爲雷火爲油火爲蟲火爲鄰

火之物爲鷹爲雉爲鳳鶴爲鷹隼爲燕雀爲梟爲蛾蠓火之器爲榜棚文書爲繩爲筆硯臺卓爲履蹻火之吉事爲燕集爲文書爲朝會爲言語爲歌舞爲燈燭火之凶事爲公訟爲顛狂爲口舌爲炎炙爲災焚爲震燬火之人體情性爲樂爲神爲禮爲色爲心爲毛

五五爲土爲中央爲四維日戊己辰辰戌丑未聲宮色黃味甘臭芳形殖生金勝水時該事思用睿撝聖徵風帝黃帝神后土星中央紫宮類爲倮爲封爲缾爲中霤爲內事爲織爲衣爲裘爲繭爲秫爲鷹爲馴

為懷為廄器為脂漆為膠為囊為包為稼為嗇為食
為冥為憒為衢為會為都為度為土工為工矢為黃
怪為愚為牟
土之質為沙為石為玉為土為壤為泥土之物為蟾
蜍為蠶為人為蜘蛛為蚓為鰻土之器為筐筥為圭
璧為量為舟車為盤盂為棺槨土之吉事為工役為
循常為盟約為田宅為福壽為墳墓土之凶事為反
覆為欺詐為離散為貧窮為疾病為死亡土之人體
情性為慾為意為信為形為脾為肉
四九為金為西方為秋日庚辛辰申酉聲商色白臭

腥形革生水勝木時殺事言用從撟乂徵雨帝少昊
神蓐收星西方七宿類為毛為鷖為巫祝為猛為舊
為鳴為門為山為限為邊為城為石為環珮為首飾
為重寶為大哆為方器為春為椎為方為縣為燧為
兵為械為齒為角為螫為毒為狗為入為取為罕為
寇為賊為理為金工為鉞為白怪為瘠為譖王則為
四廢則為九
金之質為禾為銀為金為銅為鐵為鉛金之物為鹿
為馬為麟猴為虎為牛豕為毛蟲金之器為斧鉞為
印節為矩為弓矢為箭為械校金之吉事為賜予為
按察為更革為軍旅為錢貨為刑法金之凶事為征
役為罷免為責降為爭鬬為傷損為殺戮金之人體
性情為怒為魄為義為味為肺為骨
一六為水為北方為冬日壬癸辰子亥聲羽色黑味
鹹臭朽形下生木勝火事聽用聰撟謀徵寒帝顓頊
神玄冥星北方七宿類為介為鬼為祠為廟為井為
穴為竇為鏡為玉為履為遠行為勞為血為膏為貪
為舍為蟄為火獵為司空為法為隼為水工為質為
黑怪為龍蛇為急王則為一廢則為六
水之質為澗水為井水為雨水為溝渠為陂澤為湖

海水之物為蠏為鼉為龜為蝦為蚌為蠣水之器為
權衡為輪磨為隼為鏡奩為研椎為廁溷水之吉事
為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭祀水之
凶事為盜賊為囚獄為徒流為淫亂為呪咀為浸溺
水之人體性情為哀為精為智為聲為腎為皮

筮法

古者不遻不虞慢其思慮匪筮匪卜吉凶交瀆於是
聖人乃作蓍龜鑽精倚神犄知休咎是故欲知不可
知則擬之以乎卦兆測深摹遠則索之以乎思慮二
者其以精立乎夫精以卜筮神動其變精以思慮謀

合其適精以立正莫之能仕精以宥守莫之能奪故夫抽天下之蔓蔓散天下之混混者非精其孰能之蓍用五十策其用四十有九虛一以象太極分而爲二以象兩掛一以象三揲之以三洛書之數也洛書之數而策用大衍之數者何耶盖以洛書爲之體則河圖爲之用相爲經緯之義也

凡筮有道不精不筮不軌不筮不以其占不若不筮厥有所疑必致其精誠然後陰言其事呵策訖乃令蓍曰假太筮假太筮孚貞爰質所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違令蓍既畢

然後中分四十九策置於案之左右次以左手取左策執之而以右手取右之一策掛於左手之小指間以右手三揲左手之策歸其所餘之策而扐之左手無名指間次以右手反過揲之策於左遂取右邊策執之以左手三揲之歸其所餘之策於左手中指之間以右手反過揲之策於右除其所餘掛扐之策如前而再揲之謂之一變兩揲而爲一變兩變而爲一卦一卦盖四揲也

初揲爲綱再揲爲目故初揲之策與再揲不同如初揲左手連掛一是三右手是一謂之奇再揲左手連掛一是三右手是三謂之奇兩奇謂之一所謂兩奇爲一者是也初揲左手連掛一是二右手是二謂之偶再揲左手連掛一是四右手是二謂之偶兩偶謂之二所謂兩偶爲二者是也初揲左手連掛一是四右手是三謂之奇偶再揲左手是二右手是一謂之奇偶奇偶是三所謂奇偶爲三者是也初揲再揲所以不同者

盖綱一函三以虛待目目一爲一以實從綱如一變是一二變亦一則謂之一一一變是一二變是二則謂之一二一變是一二變是三則謂之一三一變是

一二變是四則謂之一四二變所以爲四者初揲爲一再揲二一爲三從初揲之一則謂之四並一變之一故謂之一四所謂綱以虛待目目以實從綱者也以後皆如此推二變初揲兩偶爲二再揲二一爲三謂之五並一變之一謂之一五二變初揲奇偶爲三再揲二一爲三謂之六並一變之一謂之一六二變初揲兩奇爲一再揲三三爲七並一變之一謂之一七二變初揲兩偶爲二再揲三三謂之八並一變之一謂之一八二變初揲奇偶爲三再揲三三謂之九並一變之一謂之一九八十一卦皆準此分合變化

如環無端其卦既得然後考乎占法以驗其吉凶

占法

卦位既成然後有陰陽晝夜經緯所逢占之欲識卦之陰陽從中至養以次數之數奇爲陽數偶爲陰數晝夜者九贊之位於陽卦則一三五七九爲晝二四六八爲夜於陰卦則一三五七九爲夜二四六八爲晝經者謂一二五六七也旦筮用爲緯者謂三四八九也夕筮用爲日中夜中雜用一經一緯凡旦筮者旦占用經當九贊之一五七也遇陽卦則一五七並爲晝是謂一從二從三從始中終皆吉遇陰卦則一

五七並爲夜是謂一違二違三違始中終皆凶凡夕筮者占其中用緯當九贊之三四八也遇陽卦始休中終咎若日中夜中筮者二經一緯當九贊之二六九也遇陰卦始中休終咎所用贊下爲始次爲中上爲終故經曰觀始中央從終大抵吉凶休咎在晝夜從違若欲消息其文則當觀卦名之義及所遇贊辭與所筮之事察其象稽其美惡則玄之道備矣或有晝夜既從而卦與贊辭遇於逆戾則可用也經云星時數辭從星者所配牽牛北斗五行與卦同德是星從也時者所筮之時與所遇節氣相逆順也假如冬至筮遇十月以前卦爲逆冬至以後卦爲順也數者陰陽奇偶之數陽卦以陰卦之晝爲夜陰卦以陽卦之晝爲夜以定所遇之晝夜夜爲咎晝爲休辭者九贊之辭與所筮之意相違否也凡此四事並當參而驗之從多爲休違多爲咎

逢有下中上下思也中福也上禍也思福禍各有下中上故思心乎一反覆乎二誠意乎三一爲思內二爲思中三爲思外福則條暢乎四著明乎五極大乎六四爲福小五爲君位其德著明六爲福大禍則損敗乎七剝落乎八殄絕乎九七爲禍生八爲禍中九

爲禍極

生神莫先乎一中和莫盛乎五倨勮莫困乎九夫一也者思之微者也四也者福之資者也七也者禍之階者也三也者思之崇者也六也者福之隆者也九也者禍之窮者也二五八三者之中也福則往而禍則丞也自一至三者貧賤而心勞四至六者富貴而尊高七至九者離咎而犯災五以下作息五以上作消數多者見貴而實索數少者見賤而實饒

三表者一五七爲一表三四八爲一表二六九爲一表旦中夕各有所用謂旦筮逢陽家一五七爲一表

中筮逢陰家二六九爲一表夕筮逢陽家三四八爲一表

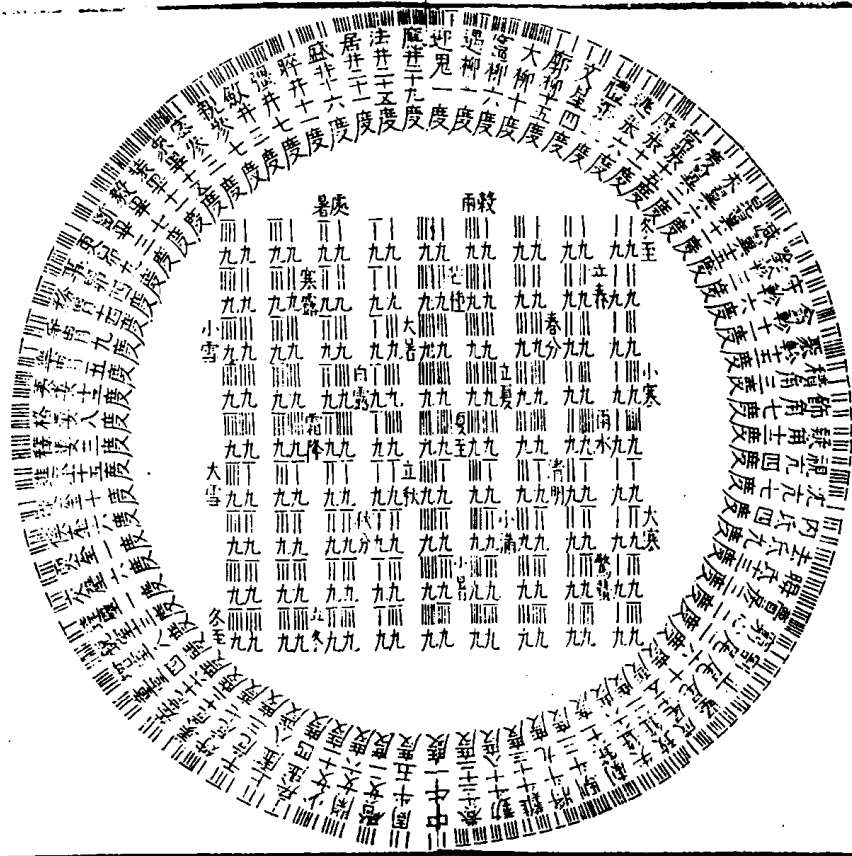
一從二從三從是謂大休謂旦筮逢陽卦一五七爲一表而皆從者也一從二從三違始中休終咎謂中筮逢陰卦二六九爲一表二六從而九違者也一從二違三違始休中終咎謂夕筮逢陽卦三四八爲一表三從四八違也一違二從三從始咎中終休謂夕筮逢陰卦於周首三違四八從故中終休也一違二違三從始中咎終休謂中筮逢陽卦於中首二六違九從故始中咎而終休也一違二違三違是謂大咎謂旦筮逢陰卦於周首一五七也三者皆違也

占有四或星或時或數或辭旦則用經夕則用緯經謂一五七也緯謂三四八也不言中者舉旦夕則中可知中用二六九經緯雜用之也

觀始中決從終凡筮或先違而後從或先從而後違或三皆從或三皆違必決之者從終辭也如逢一五七則以七決之

卦數圖說

卦數之周於外者律呂之縱數也律呂縱數七百二十九分八十一卦一卦九贊亦七百二十九贊一贊當一分也七百二十九分合之得三百六十四日半不合周天三百六十五度四分度之一之數所以太玄加踦嬴二贊以合周天之數則度數合而律曆行矣律數以二分當一日卦數亦以二贊當一日一贊爲晝一贊爲夜一晝一夜然後爲一日也故曰九日平分九日平分者一卦四日半也律呂縱數七百二十九分包積數六千五百六十一分於其內故卦之七百二十九贊亦包積數於其內也卦之積數一卦積八十一分八十一卦積六千五百六十一分皆函於縱數之内縱數運於外積數聚於中卽周天之度運於外而包地於其中也天地之相函圜方之相兼則四時迭運而不窮五氣以序而流通風雷不測雨露之澤萬物無不生長收藏於其内者此造化之所以爲妙也卦數之相函圜方之相兼則因天下之疑定天下之志去惡而就善舍凶而趨吉謁焉而無不告也求焉而無不獲也使萬民知所趨避而成大業於天下者此律呂之所以爲妙也

律呂正聲六十卷 內府藏本

明王邦直撰邦直字子魚即墨人李維禎序以爲曾官盬山縣縣丞林增志序則以爲鉛山縣縣丞二序同時自相矛盾考明世宗實錄實作盬山則增志序誤也其書以卦氣定律呂推步準之太元經分寸準之呂覽故大旨主李文利黃鍾三寸九分之說而獨糾其誤以左律爲右律又以三分損一隔八相生截然兩法而力辨古來牽合爲一之非援引浩繁其說甚辨自漢司馬遷至明韓邦奇諸家皆有節取而無一家當其意葢邦直當嘉靖間上書論時政坐是閒廢閉戶二十年乃成此書王士禎池北偶談記萬歷甲午詔修國史翰林周如砥嘗上其書於史館葢亦篤志硏思之作然維禎序述其欲比孔子自衞反魯使雅頌得所邦直自序亦稱千載之謬可革往聖之絶學不忠於無繼則未免過夸矣

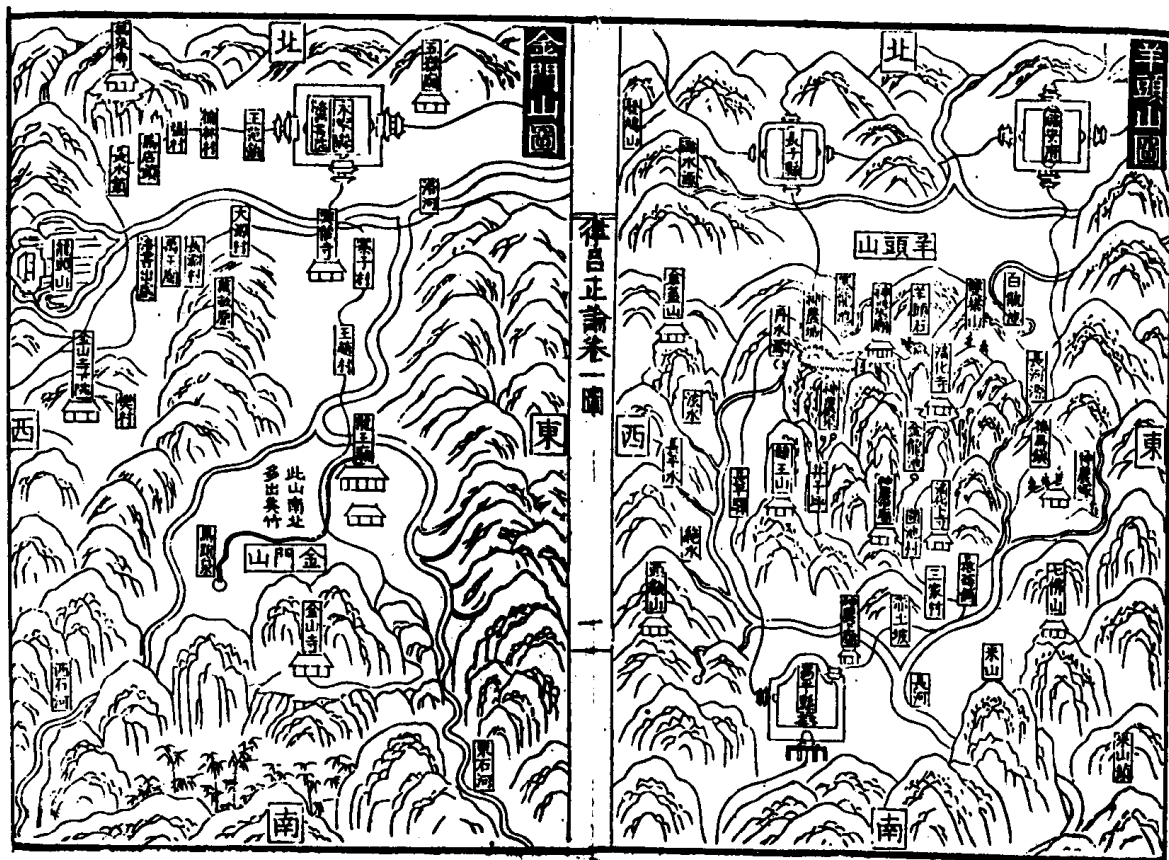
律呂正論四卷

〔明〕朱載堉撰

北京師範大學圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·律呂正論四卷》提要

律呂正論自序

樂猶禮也，律猶曆也。禮有何難，而樂則以為難。禮有何妙，而樂則以為妙。禮有何禍，而樂則以登神。禮有何害，而樂則亂為害。禮有何吉凶禍福，而樂則以為有吉有凶、有禍有福。禮何嘗失其傳，而樂則以為失其傳。嗚呼，此千載不決之疑也。律曆亦然。今天下講禮者眾矣，樂則未之聞也。講曆者間亦有之矣，律則未之聞也。乃今幸遇邢澤宇先生，式臺為余講究，余於是始得聞所未聞。語曰：有朋自遠方來，不亦樂乎。此之謂也。公歸梓里，以古今律曆考寄余，命余序之。余雖不敏，敢不承命。蓋公與予雖非同門之朋，實乃同志之友，故余復著此書以答，聊伸投桃報李之意，豈敢弄般斧，彊作解事哉。公其予棄，幸為序之。

律呂正論卷之一

後學載堉著

黍竹二山說上第一

舊說凡造律河內葭莩灰上黨羊頭山黍宜陽金門山竹三者不可缺一然此三者皆易得之物也所謂河內即敝邑也北距上黨南距宜陽皆約三四日路萬曆八年庚辰之歲余嘗遣人採取三者單秠之秬雙秠之秠長節之竹不止數萬亦自種之黍成頃竹成林至今田園所收黍竹皆彼處之種也然地土不宜不如彼處所產也又嘗依蔡元定之說自長十寸遞減毫釐至於五寸共有三百八十四等淺深排列試驗吹灰竟無吹灰之理始覺凡信此者皆愚人妄人也竊自思惟古今賢者多矣悉被所惑何哉忽覩邢公所著律考之書

指斥欽天監僞造吹灰事甚喜公爲知言公所論皆精博無復加加則贅惟論上黨秬黍條下有云今上黨黍有最大者有次大者但須人聲察之審之此論本諸程子誠至論也然味程子之旨似懸斷其理未躬較其物難以口舌爭之姑著此説以俟後人此程子及公之意也余以爲律管係易造之器非若金丹成點化白晝生羽翰

原無實事不可作也律之不作秪因候氣虛談妄信爲實是以窒礙使人不敢作耳公所著書不信候氣最爲千古正論余忝友末素沐敎愛欲伸微力以補缺略固亦余之素志所謂蠅附驥尾云耳

二山説下第二

夫吹灰事必無則葭莩不必論惟黍與竹宜詳論耳羊頭山在澤州高平縣金門山在河南永寧縣羊頭山上有古刹清化寺寺中有唐天授年間古碑余嘗爲記載諸律學新説中矣金門山上有溪水龍王廟廟中有元皇慶年間古碑雖未載諸律書而其山所出竹即余造笙竽常用之竹也敝郡亦有黍竹皆不堪用然去本山不遠復求之不難也邢公之書於曆最詳律則頗略恐致後人疑其絶傳豈不惜哉余因

此有所感復遣二人各往本處買黍及長節竹至則親手再較一遍著書以荅邢公大槩以爲黍竹皆非難得之物所難得者特好事之人耳世有好事者如吾兩人則何患曆不成律不就哉且如揀黍竹亦如測景躬自較量分毫勿錯雖云不難其實要費工夫工夫不到則不精矣故云其人難得但較量别有法詳載於後

鈔尺說第三

尺則處處長短不等惟鈔乃洪武初創造已後更不重造所謂工部營造尺者俗呼鈔尺是也國初定制最爲可據余家有鈔數百萬貫收藏得法至今猶新鈔尺凡三儘上下紙邊齊是爲一等儘上下黑邊齊是爲一等今則只以黑邊爲說余嘗考
大明會典開載寶鈔制度云洪武八年造鈔

其制方高一尺闊六寸許所謂高一尺者即工部營造尺舊樣製也多取不曾著雨齊整好鈔比對相同將鈔分中折一道紋儘黑邊外廉就是整一尺所以折中何也蓋鈔左右兩邊或大小不同故折取中數用薄竹篾闊半指許與黑邊外面齊用刀截成尺樣均作十寸每寸十分即今曲尺但黑道用針畫不用刀刻爲異

秬黍說第四

依鈔製成營造尺矣將此尺兩端各截去一寸止用中間八寸所以用中間八寸者何也舊說歲有豐儉地有肥瘠取黍大小未必得中此語誠然余嘗取羊頭山最大黑黍八十一粒用糊或膠塗於尺上縱累成尺恰好八寸又一年八十二三粒不滿八寸又一年七十八九粒已滿八寸此大

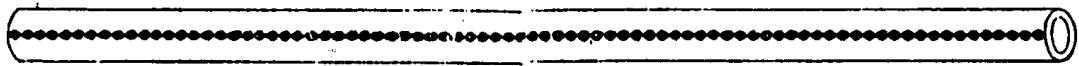
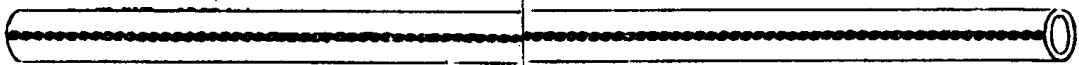
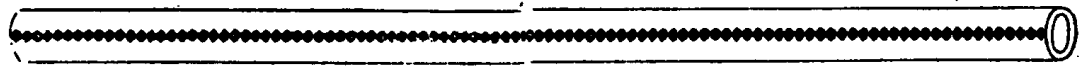
約也緣有極大過八寸者有極小不及八寸者故據八寸爲中黍定式也只羊頭山一處之黍尚且如此不等何況西漢都長安西晉都雒陽其黍必不如羊頭山黍矣劉歆荀勗所造律度量衡不佳無佳黍也嗚呼累黍之法名爲最密實爲最踈苟無格式大小幾何惟云中式尤非定論若欲揀擇中式之黍須將格式預先議定有格

式法程而後可選也上黨秬黍佳者縱累八十一枚斜累九十枚橫累百枚皆與營造尺八寸相合也然此佳黍亦自難得求得此等佳黍然後可用若或不滿營造尺八寸者愼勿悞用歷代造律而致樂聲焦急其失坐在黍不佳也古名上黨郡謂其地極高與天為黨說苑謂高田宜黍是也所謂羊頭山非指山巔也山巔豈是種田

之處蓋指山麓云耳本山旁礴數十村團遠三大縣東北屬長治縣西北屬長子縣正南屬高平縣此三縣所產黍皆名羊頭山黍以要言之不拘距山遠近只擇異樣大黍皆可或若縱累八十一枚橫累百枚不及營造尺八寸者雖產本山亦勿誤用將黍帶穗買來不經連枷石碾方可故須帶穗用手揉去稃令明目少年揀取大號者依法排尺上

若過八寸名為大黍不滿八寸名為小黍恰好八寸名為中黍古所謂中黍者此之謂也余又創造錫方寸匕其斜弦縱九黍或橫十黍黍處各為一孔長闊如黍形而非圓孔也取一一累黍皆置於孔中孔不能容名為太過舉起錫式黍即脫落名為不及舉式衡黍日光透亮無空隙者名為中式如是選取縱黍八十一枚橫黍百枚

各累成尺皆合八寸則錫式之孔可用矣如不合乃頻頻改造至數次方定也務令錫式之孔與前說相合則妙矣如是一一從孔中向日光仔細揀選千萬黍中豈無佳者是故多多益善選取中式黍一千二百粒天平稱之重三錢者乃真正秬黍也不合天平三錢重者燥濕輕重雖殊無妨但係或大或小輕重殊則不可却又如前

法選千二百粒稱亦三錢以紙包訖如是選中三十二包每包之黍皆重三錢共重九兩六錢是爲古秤一斤然則古秤十斤即今六斤也三十斤爲均即今十八斤也四均爲石即今七十二斤也古權衡與今秤名雖似異而實同也蔡元定律呂新書謂四均爲石進位定作一萬九千二百兩其謬如此孰謂知律本該一千九百二十兩

律管說上第五

律管自先秦管仲呂不韋已來至漢劉安落下閎司馬遷京房劉歆各家不同學者疑之未知適從推其本原緐不同也蓋同者律管也不同者筭術尺度也總而言之不過縱黍斜黍橫黍三者耳管子謂九九以是生黄鍾九九者八十一淮南謂黄鍾其數八十一太史公謂黄鍾八寸十分一

落下閎謂日法象黄鍾八十一此四人者最先言律雖云黄鍾九寸蓋指縱黍九分之寸至京房劉歆漸漸支離故有九十分及八百一十分之說落下閎朔策二十九日八十一分日之四十三筭術八十一者母也法也四十三者子也實也以法除實得五十三刻有奇與今朔策二九五三同也京房謂律不盈寸者十之始以黄鍾為九十分劉歆因京房之說遂以空圍九分與九十分相乘得八百一十分此非閎本法矣以八百一十分為法除閎之四十三止得五刻有奇不獨與閎異亦與歆曆異按前漢志三統曆法朔策二千三百九十二則不用八百一十是知黄鍾長九十分積八百一十分非也噫世間最不知律者蔡元定其人也所著律書首條即謬故余

嘗辨之曰黃鍾長九寸則是矣橫黍九十分則非也空圍周九分則是矣面冪九方分則非也縱長八十一分則是矣積八百一十分則非也由夫橫黍九十分之誤故有八百一十分之說由夫八百一十分之誤故有面冪九方分之說壞律呂之學者元定是也世儒多不留心於律惟元定著律呂新書而編入性理大全至今儒者稍知所尚元定爲有功然不宗先秦而取法前漢此又大罪故余嘗評之曰謬哉元定開來繼往祖述劉歆憲章王莽功之首罪之魁也今不暇與之細辨惟載乘除捷徑之法著於此篇以示具眼者

第一筭縱黍八十一分律

黃鍾縱黍律長九寸

每寸九分大呂已下十一律每寸皆作十分筭

以九分乘九寸此謂九分之寸得八寸十分一此謂十分之寸

載堉曰八寸十分一猶言八十一分也以九分乘九寸而得八寸一分此與尋常定位不同文義高古不獨儒者難曉雖善筭者定位亦難故劉歆以爲八百一十分而褚先生改作八寸七分一也沈括蔡元定辨七當作十其論最是

新法置八寸一分以五寸乘之得四十寸〇五分爲實以五寸二分九釐七毫爲法除之得大呂

大呂縱黍律長七寸六分四釐五毫

淮南以爲大呂之數七十六少四釐五毫

史記以爲大呂七寸五分三分一蔡本五作四誤

元定以爲大呂七寸五分三分二

淮南覩史記元定皆疎遠

新法置大呂長七寸六分四釐五毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得太蔟
太蔟縱黍律長七寸二分一釐六毫
淮南以為太蔟之數七十二（少一釐六毫）
史記以為太蔟長七寸七分二（七當作十）
元定以為太蔟長七寸十分二
三家皆親

新法置太蔟長七寸二分一釐六毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得夾鍾
夾鍾縱黍律長六寸八分一釐一毫
淮南以為夾鍾之數六十八（少一釐一毫）
史記以為夾鍾長六寸一分三分一
元定以為夾鍾長六寸七分三分一
淮南親元定疎史記疎遠

新法置夾鍾長六寸八分一釐一毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得姑洗
姑洗縱黍律長六寸四分二釐九毫
淮南以為姑洗之數六十四（少二釐九毫）
史記以為姑洗長六寸七分四（七當作十）
元定以為姑洗長六寸十分四
三家皆親

新法置姑洗長六寸四分二釐九毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得仲呂
仲呂縱黍律長六寸〇分六釐八毫
淮南以為仲呂之數六十（少六釐八毫）
史記以為仲呂長五寸九分三分二
元定以為仲呂長五寸九分三分二
淮南次親史記元定皆疎遠

新法置仲呂長六寸〇分六釐八毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得蕤賓

蕤賓縱黍律長五寸七分二釐七毫

淮南以為蕤賓之數五十七（少二釐七毫蔡本作六誤）

史記以為蕤賓長五寸六分三分一

元定以為蕤賓長五寸六分三分二

淮南親元定疎史記疎遠

新法置蕤賓長五寸七分二釐七毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得林鍾

林鍾縱黍律長五寸四分〇釐六毫

淮南以為林鍾之數五十四（少六毫）

史記以為林鍾長五寸七分四（七當作十）

元定以為林鍾長五寸十分四

三家皆親

新法置林鍾長五寸四分〇釐六毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得夷則

夷則縱黍律長五寸一分〇釐三毫

淮南以為夷則之數五十一（少三毫）

史記以為夷則長五寸四分三分二（多三分奇）

元定以為夷則長五寸〇分三分二

淮南親元定次親史記太疎遠

新法置夷則長五寸一分〇釐三毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得南呂

南呂縱黍律長四寸八分一釐六毫

淮南以為南呂之數四十八（少一釐六毫）

史記以為南呂長四寸七分八（七當作十）

元定以為南呂長四寸十分八

三家皆親

新法置南吕長四寸八分一釐六毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得無射
無射縱黍律長四寸五分四釐六毫
淮南以為無射之數四十五（少四釐六毫）
史記以為無射長四寸四分三分二
元定以為無射長四寸四分三分二
淮南次親史記元定皆疎

新法置無射長四寸五分四釐六毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得應鍾
應鍾縱黍律長四寸二分九釐一毫
淮南以為應鍾之數四十三（多九毫蔡氏本三作二誤）
史記以為應鍾長四寸二分三分二
元定以為應鍾長四寸二分三分二
三家皆親

第二筭斜黍九十分律（斜黍黍首尾相銜也）
黃鍾斜黍律長九寸
每寸十分（以十分乘九寸得九十分）
新法置九寸在位五寸乘之得四十五寸
為實五寸二分九釐七毫為法除之得大
吕
大吕斜黍律長八寸四分九釐五毫
後漢志大吕律八寸四分小分三（少六釐五毫）

新法置大吕長八寸四分九釐五毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得太蔟
太蔟斜黍律長八寸〇分一釐八毫
後漢志太蔟律八寸（少一釐八毫）
新法置太蔟長八寸〇分一釐八毫在位
五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法
除之得夾鍾

夾鍾斜黍律長七寸五分六釐八毫

後漢志夾鍾律七寸四分小分九（少七釐八毫）

新法置夾鍾長七寸五分六釐八毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得姑洗

姑洗斜黍律長七寸一分四釐三毫

後漢志姑洗律七寸一分小分一（少三釐三毫）

新法置姑洗長七寸一分四釐三毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得仲呂

仲呂斜黍律長六寸七分四釐二毫

後漢志仲呂律六寸六分小分六（少八釐二毫）

新法置仲呂長六寸七分四釐二毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得蕤賓

蕤賓斜黍律長六寸三分六釐四毫

後漢志蕤賓律六寸三分小分二（少四釐四毫）

新法置蕤賓長六寸三分六釐四毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得林鍾

林鍾斜黍律長六寸〇分〇釐七毫

後漢志林鍾律六寸（少七毫）

新法置林鍾長六寸〇分〇釐七毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得夷則

夷則斜黍律長五寸六分七釐〇毫

後漢志夷則律五寸六分小分二（少五釐）

新法置夷則長五寸六分七釐〇毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法

除之得南呂

南呂斜黍律長五寸三分五釐二毫

後漢志南呂律五寸三分小分三（少二釐二毫）

新法置南呂長五寸三分五釐二毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得無射

無射斜黍律長五寸〇分五釐一毫

後漢志無射律四寸九分小分九（少六釐一毫）

新法置無射長五寸〇分五釐一毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得應鍾

應鍾斜黍律長四寸七分六釐七毫

後漢志應鍾律四寸七分小分四（少二釐七毫）

第三筭橫黍一百分律

黃鍾橫黍律長十寸

每寸十分（以十分乘十寸得一百分）

載堉曰前二法世儒多知之惟此法少有知者故詳解之按史記生鍾分曰子一分（分字去聲每條大經分字皆同讀作去聲）子即黃鍾也一分者總為一段也即橫黍尺之一尺也命黃鍾為一尺故謂之一分前漢書敘傳曰元元本本數始於一產氣黃鍾造計秒忽律曆志曰太極元氣函三為一行於十二辰始動於子又曰筭法用竹徑一分象黃鍾之一皆古人命黃鍾為一尺之明證也（古黃鍾管長尺圍寸長尺即是十寸圍寸即是十分）

史記曰黃鍾子一分（去聲）

置一尺為實以一為法除之仍得一尺故黃鍾長十寸

新法置十寸在位五寸乘之得五十寸為實五寸二分九釐七毫為法除之得大呂

大呂橫黍律長九寸四分三釐九毫

史記曰大呂未二千一百八十七分一千〇二十四

置一尺在位以分子一千〇二十四乘之

為實以分母二千一百八十七為法除之得大呂半律倍之得正律九寸三分六釐四毫比新法少七釐五毫

新法置大呂長九寸四分三釐九毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得太蔟

太蔟橫黍律長八寸九分○釐九毫

史記曰太蔟寅九分八

置一尺在位以分子八乘之為實以分母九為法除之得太蔟正律八寸八分八釐八毫比新法少二釐一毫

新法置太蔟長八寸九分○釐九毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得夾鍾

夾鍾橫黍律長八寸四分○釐九毫

史記曰夾鍾酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

置一尺在位以分子八千一百九十二乘之為實以分母一萬九千六百八十三為法除之得夾鍾半律倍之得正律八寸三分二釐三毫比新法少八釐六毫

新法置夾鍾長八寸四分○釐九毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得姑洗

姑洗橫黍律長七寸九分三釐七毫

史記曰姑洗辰八十一分六十四

置一尺在位以分子六十四乘之為實以分母八十一為法除之得姑洗正律七寸九分○釐一毫比新法少三釐六毫

新法置姑洗長七寸九分三釐七毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得仲呂

仲呂橫黍律長七寸四分九釐一毫

史記曰仲呂亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

置一尺在位以分子六萬五千五百三十六乘之為實以分母一十七萬七千一百四十七為法除之得仲呂半律倍之得正律七寸三分九釐九毫（比新法少九釐二毫）

新法置仲呂長七寸四分九釐一毫在位

五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得蕤賓

蕤賓橫黍律長七寸〇分七釐一毫

史記曰蕤賓午七百二十九分五百一十二

置一尺在位以分子五百一十二乘之為實以分母七百二十九為法除之得蕤賓正律七寸〇分二釐三毫（比新法少四釐八毫）

新法置蕤賓長七寸〇分七釐一毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得林鍾

林鍾橫黍律長六寸六分七釐四毫

史記曰林鍾丑三分二

置一尺在位以分子二乘之為實以分母三為法除之得林鍾正律六寸六分六釐六毫（比新法少八毫）

新法置林鍾長六寸六分七釐四毫在位五寸乘之為實五寸二分九釐七毫為法除之得夷則

夷則橫黍律長六寸二分九釐九毫

史記曰夷則申六千五百六十一分四千○九十六

置一尺在位以分子四千○九十六乘之為實以分母六千五百六十一為法除之

得夷則正律六寸二分四釐二毫。少五釐七毫。
新法。置夷則長六寸二分九釐九毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法除之。得南呂。

南呂橫黍律長五寸九分四釐六毫。

史記曰。南呂卯。二十七分。一十六。

置一尺在位。以分子一十六乘之為實。以分母二十七為法除之。得南呂正律五寸

九分二釐五毫。比新法。少二釐一毫。

新法。置南呂長五寸九分四釐六毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法除之。得無射。

無射橫黍律長五寸六分一釐二毫。

史記曰。無射戌。五萬九千〇四十九分。三萬二千七百六十八。

置一尺在位。以分子三萬二千七百六十八乘之為實。以分母五萬九千〇四十九為法除之。得無射正律五寸五分四釐九毫。比新法。少六釐三毫。

新法。置無射長五寸六分一釐二毫在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法除之。得應鍾。

應鍾橫黍律長五寸二分九釐七毫。

史記曰。應鍾巳。二百四十三分。一百二十

八。

置一尺在位。以分子一百二十八乘之為實。以分母二百四十三為法除之。得應鍾正律五寸二分六釐七毫。比新法。少三釐。

諸家律法。大同小異。余嘗著辯。今附於此。

夫律呂之說尚矣。其略見於經者。則虞書曰同律度量衡。曰律和聲。曰予欲聞六律五聲之數言耳。其名其義。不可得而聞也。

至周禮大司樂左氏國語之派雖備載其名義而不言其度數疑當具於冬官之篇如考工記鳧氏為鍾磬氏為磬之類乃其略節也然冬官一篇既亡則世無以考其度數之詳而解經者反援漢志以為據蓋濫觴於管子呂氏春秋流衍於淮南太史公之書而波助於京君明劉子駿之學前漢律志盡劉氏所出也後漢律志盡京氏

所出也後世恊律者類皆執守以為定法歷代合樂不為無人而終不足以得天地陰陽之和聲所以不能追還於隆古之盛者大抵由三分損益之說拘之也夫律固不能舍損益之說以求之由其有損有益而後有下生上生之異至其專用三分以為損益之法則未免乎聲與數之不相合有非天成自然之理故邵子曰世人所見

者特漢之律歷耳然則三分損益之法為未善似亦有所覺歟竊意律呂之度數既不見於經而散見於子史者恐或得之目擊而不及識其全或得之口授而未暇究其誤或求諸耳決而不能得其真因是遂著為定論焉噫人皆以為法之盡善矣豈知三分損益所生之律乃僅得其聲之近似而未真耶蓋非師曠之聰則耳不能齊

其聲而聲之近似者足以惑人之聽是以不復察其法之未盡善者此蔡氏所以云不如耳決之明亦不能盡信其法也後世之制樂者不知律法之固有未善而每患其聲音高下之不恊以至取古昔遺亾之器而求之蓋亦不知本矣聲以數而傳數以聲而定二者皆有自然之理不得其自然之理則數不可得而考不得其自然之

數則聲不可得而言是故律呂之學其要有三一曰明理二曰善算三曰知音三者備而後可與言矣然而全才難得苟有一得之長聚而與之謀焉亦可以兼濟也譬如朝中欲為此事則翰林國學明理之儒靈臺欽天善算之官太常教坊知音之工此三種人中擇其尤者使之協議假若林下欲講此理則儒生算手樂藝之人亦可

訪詢先民有言詢于芻蕘此之謂也蓋此書中論音調處常人精於吹彈者自能知論算術處常人精於乘除者自能曉論文理處常人精於學問者自能達未嘗以為曠遠絶傳之學而非常人之所能也夫何難之有哉是故獨究此編初似難省不恥下問獲益則多孔子之聖尚訪樂於萇弘周公之才猶問數於商高況其次者耶不

然徒抱聰慧之資亦恐讀之不易往往未及終篇而欠伸思睡擲卷以覆甕十常八九矣豈不有孤作書者之意乎按程子之說曰先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳又不可全信正惟此為難求中聲須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如今之度量權衡亦非正也今之法且以為準則可非如古法也此等

物雖出於自然亦須人為之但古人為之得其自然至於規矩則極盡天下之方圓程子之說乃律家正論也譬如今世豈無鍾鼎然不如古鍾鼎豈無琴然不如古琴豈無畫然不如古畫琴畫有何靈異不過重製造之精耳豈為候氣而重之耶為候氣而重律此之謂不知律

律呂正論卷之一 終

律呂正論卷之二

後學戴育著

律管說下第六

古云黃鍾九寸空圍九分原無積八百一十分之說八百一十分乃劉歆謬說不足信也律管之形當依筭家環田之術求之故有內周外周內徑外徑空圍九分者內周也不言內徑者徑在其中矣不言外周

外徑者急所先務也非畢竟不求也故余先求內周次求內徑而後方求外周外徑既有內外周徑則亦當求面羃積實雖有面羃平圓積而無立圓積積實者與立方錐異而其理無不同以為積八百一十分者非也以為積七百二十九分者亦非也面羃九方分自宋胡瑗始瑗之謬妄丁度駁之當矣蔡元定誤以為是彭應龍復廣

其說辨論益詳而真理益壞矣江陵府學教授盧陵彭應龍著鍾律辨疑律學絕傳此數人之罪也嗚呼平圓周徑面羃律家最緊要者此法一錯則件件皆錯矣昔崔高二氏辨五星聚井高謂崔曰此不可以空言爭也宜更審之今譏古人而自不覺其謬恐後之譏今猶今之譏昔及更考乃信服忠告而善道之高之謂歟崔亦可謂改過不吝之賢者矣

曆與天較頗難律與物較最易圍三徑一最極疎舛固不足道而世稱密率者凡有數種徑七周二十二隋志謂之約率是也徑一百一十三周三百五十五祖沖之所造也徑七寸〇分七釐一毫〇絲六忽七微八纖周二尺二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖此乃周公所造而史志未載也周取圓法十三徑取圓法三一一二六

此邢公新造圓率也公所據者必有明證非余所知今述余所知者請敎於公不亦可乎按公書所載求黃鍾面冪凡有四條其第一條黃鍾周一十〇分三釐九毫二絲徑三分四釐六毫四絲依古算經周徑相乘得三十六分（數大收之）四歸得九分余於此條無所疑矣其第二條黃鍾周一十〇分六釐三毫二絲徑三分三釐八毫六絲

依古算經周徑相乘四歸亦得九分其第三條黃鍾周一十〇分六釐三毫六絲徑三分三釐八毫四絲周徑相乘四歸得九已上三條皆無疑矣惟第四條黃鍾周一十〇分八釐一毫六絲六忽徑三分四釐六毫〇二忽周徑相乘得三十七分四十二釐七十六毫四歸得九分三十五釐六十九毫比之前三條無乃最舛乎料公必

無此誤抑傳寫差校對未清耶此余所疑者也余所據者著於此篇按周禮考工記㮚氏為量內方一尺而圓其外算家所謂圓內容方方外求圓即勾股求弦術是也方尺者勾股皆十寸勾自之得百寸名為勾冪股自之得百寸名為股冪相併得二百寸名為弦冪乃置弦冪為實開平方法除之得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲

三忽五微六纖即鬴之內徑也又置內方十寸四十乘之得四百為實九歸得四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖即鬴之內周也凡內方是九則外圓是十今內方四面共四十寸故知外圓該四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖折半得二尺二寸二分二釐二毫二絲二忽二微二纖即古之周率也復置所得徑

一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖亦折半得七寸〇分七釐一毫〇絲六忽七微八纖即古之徑率也後世筭家嫌其太繁斬斷自分已下惟取自寸已上名爲約率故曰圓徑七周二十二也夫約率比密率則密者誠密而約者誠約隋書律志謂徑七周二十二者爲約率則是也謂祖沖之所造者爲密率則非也諸家筭

書又誤指徑七周二十二者爲沖之所造亦非也余嘗取此三率較之則徑七周二十二者謂之約率誠然然猶近密惟徑一百一十三周三百五十五者爲最疎而猶勝彼圍三徑一極疎舛之率也趙友欽謂沖之所造者爲密率誤矣余著樂律全書專用密率此篇各律周徑亦大約耳雖與全書廣略相反而互相發明也

依周公密率筭三種律管

黃鍾縱黍律長八寸一分（不用九分爲寸之說）

内周九分（周徑等項皆十分作一寸）

内徑二分八釐六毫

外周一寸二分七釐二毫

外徑四分〇釐五毫

面冪六分四十四釐

積實五百二十二分

黃鍾斜黍律長九寸（即是九十分）

内周十分

内徑三分一釐八毫

外周一寸四分一釐四毫

外徑四分五釐

面冪七分九十五釐

積實七百一十六分

黃鍾橫黍律長十寸（即是一百分）

內周一寸一分一釐一毫。

內徑三分五釐三毫。

外周一寸五分七釐一毫。

外徑五分。

面冪九分八十二釐。

積實九百八十二分。

三種筭術。求得黃鍾容黍。皆一千二百粒。

可見律管無異。只是筭術異耳。其詳如左。

大呂縱黍律。長七寸六分四釐五毫。

內周八分七釐四毫。

內徑二分七釐八毫。

外周一寸二分三釐六毫。

外徑三分九釐三毫。

面冪六分〇八釐。

積實四百六十五分。

大呂斜黍律。長八寸四分九釐五毫。

內周九分七釐一毫。

內徑三分〇釐九毫。

外周一寸三分七釐四毫。

外徑四分三釐七毫。

面冪七分五十〇釐。

積實六百三十八分。

大呂橫黍律。長九寸四分三釐九毫。

內周一寸〇分七釐九毫。

內徑三分四釐三毫。

外周一寸五分二釐六毫。

外徑四分八釐六毫。

面冪九分二十六釐。

積實八百七十五分。

太蔟縱黍律。長七寸二分一釐六毫。

內周八分四釐九毫。

內徑二分七釐〇毫。

外周一寸二分○釐一毫
外徑三分八釐二毫
面冪五分七十四釐
積實四百一十四分
太蔟斜黍律長八寸○分一釐八毫
內周九分四釐四毫
內徑三分○釐○毫
外周一寸三分三釐五毫

外徑四分二釐四毫
面冪七分○八釐
積實五百六十八分
太蔟橫黍律長八寸九分○釐九毫
內周一寸○分四釐八毫
內徑三分三釐三毫
外周一寸四分八釐三毫
外徑四分七釐二毫

面冪八分七十四釐
積實七百七十九分
夾鍾縱黍律長六寸八分一釐一毫
內周八分二釐五毫
內徑二分六釐二毫
外周一寸一分六釐七毫
外徑三分七釐一毫
面冪五分四十一釐

積實三百六十九分
夾鍾斜黍律長七寸五分六釐八毫
內周九分一釐七毫
內徑二分九釐一毫
外周一寸二分九釐七毫
外徑四分一釐二毫
面冪六分六十八釐
積實五百○六分

夾鍾橫黍律長八寸四分〇釐九毫
內周一寸〇分一釐八毫
內徑三分二釐四毫
外周一寸四分四釐〇毫
外徑四分五釐八毫
面冪八分二十五釐
積實六百九十四分
姑洗縱黍律長六寸四分二釐九毫

內周八分〇釐一毫
內徑二分五釐五毫
外周一寸一分三釐三毫
外徑三分六釐〇毫
面冪五分一十一釐
積實三百二十九分
姑洗斜黍律長七寸一分四釐三毫
內周八分九釐一毫

內徑二分八釐三毫
外周一寸二分六釐〇毫
外徑四分〇釐〇毫
面冪六分三十一釐
積實四百五十一分
姑洗橫黍律長七寸九分三釐七毫
內周九分八釐九毫
內徑三分一釐五毫

外周一寸三分九釐九毫
外徑四分四釐五毫
面冪七分七十九釐
積實六百一十八分
仲呂縱黍律長六寸〇分六釐八毫
內周七分七釐八毫
內徑二分四釐七毫
外周一寸一分〇釐一毫

外徑三分五釐〇毫
面羃四分八十二釐
積實二百九十三分
仲呂斜黍律長六寸七分四釐二毫
內周八分六釐五毫
內徑二分七釐五毫
外周一寸二分二釐四毫
外徑三分八釐九毫
面羃五分九十五釐
積實四百〇二分

仲呂橫黍律長七寸四分九釐一毫
內周九分六釐一毫
內徑三分〇釐六毫
外周一寸三分六釐〇毫
外徑四分三釐二毫
面羃七分三十五釐
積實五百五十一分
蕤賓縱黍律長五寸七分二釐七毫
內周七分五釐六毫
內徑二分四釐〇毫
外周一寸〇分七釐〇毫
外徑三分四釐〇毫
面羃四分五十五釐
積實二百六十一分

蕤賓斜黍律長六寸三分六釐四毫
內周八分四釐〇毫
內徑二分六釐七毫
外周一寸一分八釐九毫
外徑三分七釐八毫
面羃五分六十二釐
積實三百五十八分
蕤賓橫黍律長七寸〇分七釐一毫

內周九分三釐四毫.
內徑二分九釐七毫.
外周一寸三分二釐一毫.
外徑四分二釐○毫.
面羃六分九十四釐.
積實四百九十一分.
內周七分三釐五毫.

林鍾縱黍律.長五寸四分○釐六毫.
內徑二分三釐三毫.
外周一寸○分三釐九毫.
外徑三分三釐○毫.
面羃四分二十九釐.
積實二百三十三分.
內周八分一釐六毫.

林鍾斜黍律.長六寸○分○釐七毫.
內徑二分五釐九毫.

外周一寸一分五釐五毫.
外徑三分六釐七毫.
面羃五分三十○釐.
積實三百一十九分.
內周九分○釐七毫.
內徑二分八釐八毫.

林鍾橫黍律.長六寸六分七釐四毫.
外周一寸二分八釐三毫.
外徑四分○釐八毫.
面羃六分五十五釐.
積實四百三十七分.
內周七分一釐四毫.
內徑二分二釐七毫.
外周一寸○分一釐○毫.
外徑三分二釐一毫.

夷則縱黍律.長五寸一分○釐二毫.

面冪四分〇五釐

積實二百〇八分

夷則斜黍律長五寸六分七釐〇毫

内周七分九釐三毫

内徑二分五釐二毫

外周一寸一分二釐二毫

外徑三分五釐七毫

面冪五分〇一釐

積實二百八十四分

夷則橫黍律長六寸二分九釐九毫

内周八分八釐一毫

内徑二分八釐〇毫

外周一寸二分四釐七毫

外徑三分九釐六毫

面冪六分一十八釐

積實三百八十九分

南呂縱黍律長四寸八分一釐六毫

内周六分九釐四毫

内徑二分二釐〇毫

外周九分八釐一毫

外徑三分一釐二毫

面冪三分八十三釐

積實一百八十五分

南呂斜黍律長五寸三分五釐二毫

内周七分七釐一毫

内徑二分四釐五毫

外周一寸〇分九釐〇毫

外徑三分四釐七毫

面冪四分七十二釐

積實二百五十三分

南呂橫黍律長五寸九分四釐六毫

内周八分五釐六毫

內徑二分七釐二毫

外周一寸二分一釐一毫

外徑三分八釐五毫

面冪五分八十三釐

積實三百四十七分

無射縱黍律長四寸五分四釐五毫

內周六分七釐四毫

內徑二分一釐四毫

外周九分五釐三毫

外徑三分〇釐三毫

面冪三分六十一釐

積實一百六十四分

無射斜黍律長五寸〇分五釐一毫

內周七分四釐九毫

內徑二分三釐八毫

外周一寸〇分五釐九毫

外徑三分三釐七毫

面冪四分四十六釐

積實二百二十五分

無射橫黍律長五寸六分一釐二毫

內周八分三釐二毫

內徑二分六釐四毫

外周一寸一分七釐七毫

外徑三分七釐四毫

面冪五分五十一釐

積實三百〇九分

應鍾縱黍律長四寸二分九釐一毫

內周六分五釐五毫

內徑二分〇釐八毫

外周九分二釐六毫

外徑二分九釐四毫

面冪三分四十一釐

積實一百四十六分。
應鍾斜黍律長四寸七分六釐七毫。
內周七分二釐七毫
內徑二分三釐一毫。
外周一寸〇分二釐九毫。
外徑三分二釐七毫
面冪四分二十一釐。
積實二百〇〇分。

應鍾橫黍律長五寸二分九釐七毫。
內周八分〇釐八毫。
內徑二分五釐七毫。
外周一寸一分四釐三毫。
外徑三分六釐三毫。
面冪五分二十〇釐。
積實二百七十五分。
縱橫斜黍雖異。而筭法同。故律管無異也。

先置黃鍾律長在位。五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法除之。各得所求次律。革去三分損益。隔八相生之法。而用新法循序相生。與古三種大槩皆同。所以異者。惟毫釐之間耳。上卷辨之詳矣。此卷但載周徑冪積相求之術。置黃鍾周徑數在位。五寸乘之為實。五寸一分四釐六毫為法除之。即得次律周徑。若置黃鍾面冪在位。

五寸乘之為實。五寸二分九釐七毫為法除之。即得次律面冪。或置黃鍾積實在位。五寸乘之為實。五寸六分一釐二毫為法除之。各得次律積實。雖然須依精義內篇筭之。庶幾自毫已下數得全備。但凡截斷毫已下數。只名大約而已。蓋法有煩簡。而文有廣略。廣說略說。究竟一也。是故此篇尚簡。不與精義內篇同也。

依縱黍尺黃鍾長八寸一分排簫樣

依斜黍尺黃鍾長九寸排簫樣

依橫黍尺黃鍾長十寸排簫樣

先儒舊說凡律長短雖異圍徑皆同其說起於鄭氏月令註云凡律空圍九分蔡氏月令章句亦云圍數無增減隋志所載魏安豐王一段尤詳蔡元定深信之以譏胡瑗以余論之瑗雖不知律理而此元定則頗知音元定不獨不知音亦不知律理遂致律學絕傳蓋由圍徑皆同之說所惑也故不可以不辨辨見律吕精義

竹黍同異說第七

竹猶黍也金門山猶羊頭山也此一同也羊頭山舊屬上黨郡今改屬高平縣金門山舊屬宜陽郡今改屬永寧縣其地仍舊其名非舊此二同也羊頭山不拘距山遠近但係本山所屬之地所產之黍皆名佳黍金門山不拘距山遠近但係本山所屬之地所產之竹皆名美竹此三同也黍以

錫葉為式令明眼人於日光中仔細選取務令合式竹以錫管為式令明眼人於日光中仔細選取務令合式此四同也羊頭山所屬地雖廣而合式之黍難得金門山所屬地雖廣而合式之竹亦難得此五同也黍貴大顆於多黍中選之而大顆稀少竹貴長節於多竹中選之而長節亦稀少此六同也黍尺有三種曰縱黍尺曰斜黍

尺曰横黍尺竹律有三種曰八寸一分律曰九寸律曰十寸律此七同也黍有銖兩因而為權衡之準竹有容受因而為嘉量之準此八同也書云稷降播種農殖嘉穀詩云誕降嘉種維秬維秠秬之為言巨也巨者大也秠之為言丕也丕亦大也實堅實好實穎實栗不過形容其大而已后稷之穡豈同常人之稼穡哉今人乃取平常

之黍擇其中者豈不失之小乎無已擇其極大者庶幾古之中黍耳禹貢揚州篠簜既敷篠乃細竹堪作箭者爾雅所謂東南之美者有會稽之竹箭焉即此篠也簜乃長節竹堪作簫管者儀禮大射儀云簜在建鼓之間即此簜也先儒解禹貢以簜為大竹誤矣若引儀禮解簜既有考據豈不明白夫黍與竹見重於經此九同也隋書

李士謙傳士謙待客盛饌盈前必先設黍晉書王徽之傳徽之隨所寄居便令種竹夫黍與竹見重於史而史尤貴羊頭山黍金門山竹此十同也黍除上黨外餘地則不佳而竹除宜陽外餘地則更有佳者今杭州府餘杭縣等處所產筆管竹疑即古所謂篠簜與夫湘竹蘄竹紫竹椶竹賴人工巧皆可用也除秬黍外其餘若菽荅麻

麥之類則皆不可以為尺除筆竹外其餘若金玉之類則皆可以為律故舜祠玉琯汲冢玉律禮經太子生吹銅律以聽其聲出師吹銅律以占其勝負古者天子玉律諸侯銅律大夫士庶竹律分三等而優劣辨矣今復增添錫律石律磁律瓦律金銀鐵律象牙烏木等律此又不同之同者也律家明此是謂知律

物皆可以為律說第八

余嘗著論以為凡物皆可為律而樂律書所未載也今摘其略載於此卷一曰玉律二曰金律三曰銀律四曰銅律五曰鐵律六曰錫律七曰牙律八曰竹律九曰木律十曰石律十一曰磁律十二曰瓦律製造有法玉律說曰玉有五色余所見者白玉菜玉玉律似非敢僭然鄒衍吹玉律古亦未嘗太拘今載於諸律之首者為玉律有考據詳見史書故也金律銀律說曰爾雅黃金美者曰鏐白金美者曰鐐註謂俗呼紫磨金者是也金銀雖美而質不堅周徑面冪易壞不如用銅鍍金最妙鍍銀亦可其鑄銅法樂書載之故不復贅鐵律須漆不然生銹錫律易鑄刻石為模捲紙為軸一日可得百副簡便良法而古人未用也

故表出之牙律木律說曰象齒羚羊犀角最佳水牛角如烏玉沉檀降真烏木赤木華麗木等未能枚舉竹則上文詳矣茲不復說惟石律種類多珊瑚瑪瑙吠琉璃頗胝迦內典謂之七寶青金綠苗紫英白英之類端歙之硯材饒處之窯產金石磁律瓦律燥潤不展縮勝如竹木也

律呂正論卷之二終

律呂正論卷之三

後學戴育著

簫韶琴律說上第九

舜樂名韶。韶之一言足矣。復加簫字何也。簫即律也。八音之領袖也。既名律。復名簫其意云何。蓋律與簫大同小異。律無吹口簫有吹口。故立別名。李文察謂黃鍾九寸外添吹口。吹口不在九寸之內。此說非也。

試造黃鍾一樣兩枚。有口無口各一。而令兩人齊吹。口在正數內者相合。口在正數外者不合。則知文察所論。似是而實非也。簫有長短粗細不等。而其吹口廣狹皆同。若隨各律大小。改易吹口。則亦不協。是故簫口以聲校定。務令有口無口。聲協方妙。傳曰。匏竹尚議。此之謂也。今律家多不曉。故須表出著於此篇。簫韶已上

十徵按一弦與散聲相應 古人云不學操縵不能安弦。指此。

正應和　應和同　正應和　正應同

詩言志　歌永言　聲依永　律和聲

苣芎芎·　芎·芎蟲·　苣·芎芎·　苣·芎蟲·

十徵按二弦與散聲相應

正和應　和應同　正和應　正應同

毋不敬　儼若思　安定辭　安民哉

茴芎芎·　芎·芎蟲·　茴·芎芎·　茴·芎蟲·

十徵按三弦與散聲相應

正應和　應和同　正應和　正應同

詩言志　歌永言　聲依永　律和聲

茵·芎芎·　芎·芎蟲·　茵·芎芎·　茵·芎蟲·

十徵按四弦與散聲相應

正和應　和應同　正和應　正應同

毋不敬　儼若思　安定辭　安民哉

茵·茴茴·　茴·茴蟲·　茵·茴茴·　茵·茴蟲·

十徽按五弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芒蓟蓟 蓟蓟聶 芒蓟蓟 芒蓟聶

十徽按六弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芍茵茵 茵茵聶 芍茵茵 芍茵聶

十徽按七弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

茍芒芒 芒芒聶 茍芒芒 茍芒聶

九徽按一弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

茴芍芍 芍芍聶 茴芍芍 茴芍聶

九徽按二弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

茧芍芍 芍芍聶 茧芍芍 茧芍聶

九徽按三弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

茵芍芍 芍芍聶 茵芍芍 茵芍聶

九徽按四弦與散聲相應

正應和 應和同 正應和 正應同

詩言志 歌永言 聲依永 律和聲

芒茍茍 茍茍聶 芒茍茍 芒茍聶

九徽按五弦與散聲相應

正和應 和應同 正和應 正應同

毋不敬 儼若思 安定辭 安民哉

芍茧茧 茧茧聶 芍茧茧 芍茧聶

九徵按六弦與散聲相應

正應和　應和同　正應和　正應同

詩言志　歌永言　聲依永　律和聲

茍𦬊茈　𦬊茈聶　茍𦬊茈　茍𦬊聶

九徵按七弦與散聲相應

正和應　和應同　正和應　正應同

毋不敬　儼若思　安定辭　安民哉

茍芒𦬊　芒𦬊聶　茍芒𦬊　茍𦬊聶

操縵有數種有三字者有四字者有長短句者樂律全書中但用四字者及長短句者耳未載三字句者以其最古淡而人不好也此篇獨載三字操縵補律書之缺也宮商徵羽皆按十徵惟獨角音則按九徵史記律書所謂音始於宮窮於角也察所按十徵實音缺何音散聲即角音餘四音次第察之皆明矣此乃審音捷法已上琴律

建子月黃鍾為均主俗名正調之平者

一弦六弦散聲吹林鍾定是為黃鍾之徵

二弦七弦散聲吹南呂定是為黃鍾之羽

三弦散聲吹黃鍾定是為黃鍾之宮

四弦散聲吹太蔟定是為黃鍾之商

五弦散聲吹姑洗定是為黃鍾之角

黃鍾之宮黃鍾起調畢曲

股　黃鍾為宮　[illegible]

肱　太蔟為商　[illegible]

喜　姑洗為角　[illegible]

哉　林鍾為徵　[illegible]

元　南呂為羽　[illegible]

首　姑洗為角　[illegible]

起　黃鍾為宮　[illegible]

哉　太蔟為商　[illegible]

百　南呂為羽　[illegible]

大呂之宮大呂起調畢曲

股 大呂爲宮 苣芍芍 芍芍蕐 苣芍芍 苣芍蕐
肱 夾鍾爲商 茴芍芍 芍芍蕐 茴芍芍 茴芍蕐
喜 仲呂爲角 茝芍芍 芍芍蕐 茝芍芍 茝芍蕐
哉 夷則爲徵 茵菂菂 菂菂蕐 茵菂菂 茵菂蕐
元 無射爲羽 芭菊菊 菊菊蕐 芭菊菊 芭菊蕐
首 仲呂爲角 茝芍芍 芍芍蕐 茝芍芍 茝芍蕐
起 大呂爲宮 苣芍芍 芍芍蕐 苣芍芍 苣芍蕐

哉 夾鍾爲商 茴芍芍 芍芍蕐 茴芍芍 茴芍蕐
百 無射爲羽 芭菊菊 菊菊蕐 芭菊菊 芭菊蕐
工 夷則爲徵 茵菂菂 菂菂蕐 茵菂菂 茵菂蕐
熙 夾鍾爲商 茴芍芍 芍芍蕐 茴芍芍 茴芍蕐
哉 大呂爲宮 苣芍芍 芍芍蕐 苣芍芍 苣芍蕐

大呂之商夾鍾起調畢曲

元 夾鍾爲商 茴芍芍 芍芍蕐 茴芍芍 茴芍蕐
首 仲呂爲角 茝芍芍 芍芍蕐 茝芍芍 茝芍蕐

明 大呂清宮 芍茵茵 茵茵蕐 芍茵茵 芍茵蕐
哉 無射爲羽 芭菊菊 菊菊蕐 芭菊菊 芭菊蕐
股 夷則爲徵 茵菂菂 菂菂蕐 茵菂菂 茵菂蕐
肱 無射爲羽 芭菊菊 菊菊蕐 芭菊菊 芭菊蕐
良 夷則爲徵 茵菂菂 菂菂蕐 茵菂菂 茵菂蕐
哉 仲呂爲角 茝芍芍 芍芍蕐 茝芍芍 茝芍蕐
庶 大呂清宮 芍茵茵 茵茵蕐 芍茵茵 芍茵蕐
事 無射爲羽 芭菊菊 菊菊蕐 芭菊菊 芭菊蕐

康 仲呂爲角 茝芍芍 芍芍蕐 茝芍芍 茝芍蕐
哉 夾鍾爲商 茴芍芍 芍芍蕐 茴芍芍 茴芍蕐

大呂之角仲呂起調畢曲

元 仲呂爲角 茝芍芍 芍芍蕐 茝芍芍 茝芍蕐
首 夷則爲徵 茵菂菂 菂菂蕐 茵菂菂 茵菂蕐
叢 無射爲羽 芭菊菊 菊菊蕐 芭菊菊 芭菊蕐
脞 夷則爲徵 茵菂菂 菂菂蕐 茵菂菂 茵菂蕐
哉 大呂清宮 芍茵茵 茵茵蕐 芍茵茵 芍茵蕐

股 無射爲羽
肱 太呂清宮
惰 無射爲羽
哉 夾則爲徵
萬 夾鍾清商
事 大呂清宮
墮 夾則爲徵
哉 仲呂爲角

大呂之徵夷則起調畢曲

南 夾則爲徵
風 仲呂爲角
之 夾鍾爲商
薰 大呂爲宮
兮 無射爲羽
可 夾則爲徵
以 仲呂爲角

解 夾鍾爲商
吾 大呂爲宮
民 無射爲羽
之 夾則爲徵
愠 仲呂爲角
兮 夾則爲徵

大呂之羽無射起調畢曲

南 無射爲羽
風 夾則爲徵
之 仲呂爲角
時 夾鍾爲商
兮 大呂爲宮
可 無射爲羽
以 夾則爲徵
阜 仲呂爲角
吾 夾鍾爲商

民 大呂爲宮

之 無射爲羽

財 夷則爲徵

兮 無射爲羽

建寅月太簇爲均主俗名緩宮調之平者

一弦六弦散聲吹蕤賓定是爲太簇之角

二弦七弦散聲吹南呂定是爲太簇之徵

三弦散聲吹應鍾定是爲太簇之羽

四弦散聲吹太簇定是爲太簇之宮

五弦散聲吹姑洗定是爲太簇之商

太簇之宮太簇起調畢曲

股 太簇爲宮

肱 姑洗爲商

喜 蕤賓爲角

哉 南呂爲徵

元 應鍾爲羽

首 蕤賓爲角

起 太簇爲宮

哉 姑洗爲商

百 應鍾爲羽

工 南呂爲徵

熙 姑洗爲商

哉 太簇爲宮

太簇之商姑洗起調畢曲

元 姑洗爲商

首 蕤賓爲角

明 太簇爲宮

哉 應鍾爲羽

股 南呂爲徵

肱 應鍾爲羽

良 南呂爲徵

哉 蕤賓爲角

庶 太簇清宮 茍芑芑 芑芑聶 茍芑芑 茍芑聶
事 應鍾為羽 芍茵茵 茵茵聶 芍茵茵 芍茵聶
康 蕤賓為角 茵芍芍 芍芍聶 茵芍芍 茵芍聶
哉 姑洗為商 菡芍芍 芍芍聶 菡芍芍 菡芍聶

太簇之角蕤賓起調畢曲

元 蕤賓為角 茵芍芍 芍芍聶 茵芍芍 茵芍聶
首 南呂為徵 芑菊菊 菊菊聶 芑菊菊 芑菊聶
叢 應鍾為羽 芍茵茵 茵茵聶 芍茵茵 芍茵聶

脞 南呂為徵 芑菊菊 菊菊聶 芑菊菊 芑菊聶
哉 太簇清宮 茍芑芑 芑芑聶 茍芑芑 茍芑聶
股 應鍾為羽 芍茵茵 茵茵聶 芍茵茵 芍茵聶
肱 太簇清宮 茍芑芑 芑芑聶 茍芑芑 茍芑聶
惰 應鍾為羽 芍茵茵 茵茵聶 芍茵茵 芍茵聶
哉 南呂為徵 芑菊菊 菊菊聶 芑菊菊 芑菊聶
萬 姑洗為商 菡芍芍 芍芍聶 菡芍芍 菡芍聶
事 太簇清宮 茍芑芑 芑芑聶 茍芑芑 茍芑聶

墮 南呂為徵 芑菊菊 菊菊聶 芑菊菊 芑菊聶
哉 蕤賓為角 茵芍芍 芍芍聶 茵芍芍 茵芍聶

太簇之徵南呂起調畢曲

南 南呂為徵 芑菊菊 菊菊聶 芑菊菊 芑菊聶
風 蕤賓為角 茵芍芍 芍芍聶 茵芍芍 茵芍聶
之 姑洗為商 菡芍芍 芍芍聶 菡芍芍 菡芍聶
薰 太簇為宮 茴芍芍 芍芍聶 茴芍芍 茴芍聶
兮 應鍾為羽 苣芍芍 芍芍聶 苣芍芍 苣芍聶

可 南呂為徵 芑菊菊 菊菊聶 芑菊菊 芑菊聶
以 蕤賓為角 茵芍芍 芍芍聶 茵芍芍 茵芍聶
解 姑洗為商 菡芍芍 芍芍聶 菡芍芍 菡芍聶
吾 太簇為宮 茴芍芍 芍芍聶 茴芍芍 茴芍聶
民 應鍾為羽 苣芍芍 芍芍聶 苣芍芍 苣芍聶
之 南呂為徵 芑菊菊 菊菊聶 芑菊菊 芑菊聶
慍 蕤賓為角 茵芍芍 芍芍聶 茵芍芍 茵芍聶
兮 南呂為徵 芑菊菊 菊菊聶 芑菊菊 芑菊聶

太蔟之羽應鍾起調畢曲

南 應鍾爲羽

風 南呂爲徵

之 蕤賓爲角

時 姑洗爲商

兮 太蔟爲宮

可 應鍾爲羽

以 南呂爲徵

阜 蕤賓爲角

吾 姑洗爲商

民 太蔟爲宮

之 應鍾爲羽

財 南呂爲徵

兮 應鍾爲羽

建卯月夾鍾爲均主俗名緩宮調之高者

一弦六弦散聲吹林鍾定是爲夾鍾之角

二弦七弦散聲吹無射定是爲夾鍾之徵

三弦散聲吹黃鍾定是爲夾鍾之羽

四弦散聲吹夾鍾定是爲夾鍾之宮

五弦散聲吹仲呂定是爲夾鍾之商

夾鍾之宮夾鍾起調畢曲

股 夾鍾爲宮

肱 仲呂爲商

喜 林鍾爲角

哉 無射爲徵

元 黃鍾爲羽

首 林鍾爲角

起 夾鍾爲宮

哉 仲呂爲商

百 黃鍾爲羽

工 無射爲徵

熙 仲呂爲商

哉 夾鍾爲宮 茜茍蒟 茍蒟蘿 茜茍蒟 茜蒟蘿

夾鍾之商仲呂起調畢曲

元 仲呂爲商 茵蒟茍 蒟茍蘿 茵蒟茍 茵蒟蘿

首 林鍾爲角 茵茍蒟 茍蒟蘿 茵茍蒟 茵蒟蘿

明 夾鍾清宮 茍苣苣 苣苣蘿 茍苣苣 茍苣蘿

哉 黃鍾爲羽 茍茵茵 茵茵蘿 茍茵茵 茍茵蘿

股 無射爲徵 苣蒟茍 蒟茍蘿 苣蒟茍 苣蒟蘿

肱 黃鍾爲羽 茍茵茵 茵茵蘿 茍茵茵 茍茵蘿

良 無射爲徵 苣蒟茍 蒟茍蘿 苣蒟茍 苣蒟蘿

哉 林鍾爲角 茵茍蒟 茍蒟蘿 茵茍蒟 茵蒟蘿

庶 夾鍾清宮 茍苣苣 苣苣蘿 茍苣苣 茍苣蘿

事 黃鍾爲羽 茍茵茵 茵茵蘿 茍茵茵 茍茵蘿

康 林鍾爲角 茵茍蒟 茍蒟蘿 茵茍蒟 茵蒟蘿

哉 仲呂爲商 茵蒟茍 蒟茍蘿 茵蒟茍 茵蒟蘿

夾鍾之角林鍾起調畢曲

元 林鍾爲角 茵茍蒟 茍蒟蘿 茵茍蒟 茵蒟蘿

首 無射爲徵 苣蒟茍 蒟茍蘿 苣蒟茍 苣蒟蘿

叢 黃鍾爲羽 茍茵茵 茵茵蘿 茍茵茵 茍茵蘿

脞 無射爲徵 苣蒟茍 蒟茍蘿 苣蒟茍 苣蒟蘿

哉 夾鍾清宮 茍苣苣 苣苣蘿 茍苣苣 茍苣蘿

股 黃鍾爲羽 茍茵茵 茵茵蘿 茍茵茵 茍茵蘿

肱 夾鍾清宮 茍苣苣 苣苣蘿 茍苣苣 茍苣蘿

惰 黃鍾爲羽 茍茵茵 茵茵蘿 茍茵茵 茍茵蘿

哉 無射爲徵 苣蒟茍 蒟茍蘿 苣蒟茍 苣蒟蘿

萬 仲呂爲商 茵蒟茍 蒟茍蘿 茵蒟茍 茵蒟蘿

事 夾鍾爲宮 茜茍蒟 茍蒟蘿 茜茍蒟 茜蒟蘿

墮 無射爲徵 苣蒟茍 蒟茍蘿 苣蒟茍 苣蒟蘿

哉 林鍾爲角 茵茍蒟 茍蒟蘿 茵茍蒟 茵蒟蘿

夾鍾之徵無射起調畢曲

南 無射爲徵 苣蒟茍 蒟茍蘿 苣蒟茍 苣蒟蘿

風 林鍾爲角 茵茍蒟 茍蒟蘿 茵茍蒟 茵蒟蘿

之 仲呂爲商 茵蒟茍 蒟茍蘿 茵蒟茍 茵蒟蘿

薰 夾鍾爲宮 茴苟芍 苟芍罍 茴苟芍 茴芍罍

兮 黃鍾爲羽 苟莶莶 莶莶罍 苟莶莶 苟莶罍

可 無射爲徵 芑芍苟 芍苟罍 芑芍苟 芑芍罍

以 林鍾爲角 莶苟芍 苟芍罍 莶苟芍 莶芍罍

解 仲呂爲商 莶芍苟 芍苟罍 莶芍苟 莶芍罍

吾 夾鍾爲宮 茴苟芍 苟芍罍 茴苟芍 茴芍罍

民 黃鍾爲羽 苟莶莶 莶莶罍 苟莶莶 苟莶罍

之 無射爲徵 芑芍苟 芍苟罍 芑芍苟 芑芍罍

慍 林鍾爲角 莶苟芍 苟芍罍 莶苟芍 莶芍罍

兮 無射爲徵 芑芍苟 芍苟罍 芑芍苟 芑芍罍

夾鍾之羽黃鍾起調畢曲

南 黃鍾爲羽 苟莶莶 莶莶罍 苟莶莶 苟莶罍

風 無射爲徵 芑芍苟 芍苟罍 芑芍苟 芑芍罍

之 林鍾爲角 莶苟芍 苟芍罍 莶苟芍 莶芍罍

時 仲呂爲商 莶芍苟 芍苟罍 莶芍苟 莶芍罍

兮 夾鍾爲宮 茴苟芍 苟芍罍 茴苟芍 茴芍罍

可 黃鍾爲羽 苟莶莶 莶莶罍 苟莶莶 苟莶罍

以 無射爲徵 芑芍苟 芍苟罍 芑芍苟 芑芍罍

阜 林鍾爲角 莶苟芍 苟芍罍 莶苟芍 莶芍罍

吾 仲呂爲商 莶芍苟 芍苟罍 莶芍苟 莶芍罍

民 夾鍾爲宮 茴苟芍 苟芍罍 茴苟芍 茴芍罍

之 黃鍾爲羽 苟莶莶 莶莶罍 苟莶莶 苟莶罍

財 無射爲徵 芑芍苟 芍苟罍 芑芍苟 芑芍罍

兮 黃鍾爲羽 苟莶莶 莶莶罍 苟莶莶 苟莶罍

建辰月姑洗爲均主俗名緊羽調之下者

一弦六弦散聲吹蕤賓定是爲姑洗之商

二弦七弦散聲吹夷則定是爲姑洗之角

三弦散聲吹應鍾定是爲姑洗之徵

四弦散聲吹大呂定是爲姑洗之羽

五弦散聲吹姑洗定是爲姑洗之宮

姑洗之宮姑洗起調畢曲

股 姑洗爲宮 莶芍苟 芍苟罍 莶芍苟 莶芍罍

情 大呂爲羽
哉 應鍾爲徵
萬 蕤賓爲商
事 姑洗爲宮
墮 應鍾爲徵
哉 夾則爲角

姑洗之徵應鍾起調畢曲

南 應鍾爲徵

風 夾則爲角
之 蕤賓爲商
薰 姑洗爲宮
兮 大呂爲羽
可 應鍾爲徵
以 夾則爲角
解 蕤賓爲商
吾 姑洗爲宮

民 大呂爲羽
之 應鍾爲徵
慍 夾則爲角
兮 應鍾爲徵

姑洗之羽大呂起調畢曲

南 大呂爲羽
風 應鍾爲徵
之 夾則爲角

時 蕤賓爲商
兮 姑洗爲宮
可 大呂爲羽
以 應鍾爲徵
阜 夾則爲角
吾 蕤賓爲商
民 姑洗爲宮
之 大呂爲羽

財 應鍾爲徵 苣芍芍 芍芍蟲 苣芍芍 苣芍蟲
兮 大呂爲羽 茴芍芍 芍芍蟲 茴芍芍 茴芍蟲
建巳月仲呂爲均主俗名緊羽調之平者
一弦六弦散聲吹林鍾定是爲仲呂之商
二弦七弦散聲吹南呂定是爲仲呂之角
三弦散聲吹黃鍾定是爲仲呂之徵
四弦散聲吹太簇定是爲仲呂之羽
五弦散聲吹仲呂定是爲仲呂之宮

仲呂之宮仲呂起調畢曲
股 仲呂爲宮 莒芍芍 芍芍蟲 莒芍芍 莒芍蟲
肱 林鍾爲商 茵萄芍 萄芍蟲 茵萄萄 茵萄蟲
喜 南呂爲角 芒萄萄 萄萄蟲 芒萄萄 芒萄蟲
哉 黃鍾爲徵 芍茝茝 茝茝蟲 芍茝茝 芍茝蟲
元 太簇爲羽 萄芒芒 芒芒蟲 萄芒芒 萄芒蟲
首 南呂爲角 芒萄萄 萄萄蟲 芒萄萄 芒萄蟲
起 仲呂爲宮 莒芍芍 芍芍蟲 莒芍芍 莒芍蟲

哉 林鍾爲商 茵萄芍 萄芍蟲 茵萄芍 茵萄蟲
百 太簇爲羽 茴芍芍 芍芍蟲 茴芍芍 茴芍蟲
工 黃鍾爲徵 苣芍芍 芍芍蟲 苣芍芍 苣芍蟲
熙 林鍾爲商 茵萄芍 萄芍蟲 茵萄芍 茵萄蟲
哉 仲呂爲宮 莒芍芍 芍芍蟲 莒芍芍 莒芍蟲
仲呂之商林鍾起調畢曲
元 林鍾爲商 茵萄芍 萄芍蟲 茵萄芍 茵萄蟲
首 南呂爲角 芒萄萄 萄萄蟲 芒萄萄 芒萄蟲

明 仲呂爲宮 莒芍芍 芍芍蟲 莒芍芍 莒芍蟲
哉 太簇爲羽 茴芍芍 芍芍蟲 茴芍芍 茴芍蟲
股 黃鍾爲徵 苣芍芍 芍芍蟲 苣芍芍 苣芍蟲
肱 太簇爲羽 茴芍芍 芍芍蟲 茴芍芍 茴芍蟲
良 黃鍾爲徵 苣芍芍 芍芍蟲 苣芍芍 苣芍蟲
哉 南呂爲角 芒萄萄 萄萄蟲 芒萄萄 芒萄蟲
庶 仲呂爲宮 莒芍芍 芍芍蟲 莒芍芍 莒芍蟲
事 太簇爲羽 茴芍芍 芍芍蟲 茴芍芍 茴芍蟲

康 南呂爲角 芒蔔荀· 蔔荀蟲· 芒蔔荀· 芒蔔蟲·
哉 林鍾爲商 茵荀蔔· 荀蔔蟲· 茵荀蔔· 茵蔔蟲·

仲呂之角·南呂起調·畢曲·

元 南呂爲角 芍謚茵· 謚茵蟲· 芍謚茵· 芍謚蟲·
首 黄鍾爲徵 芍茵茵· 茵茵蟲· 芍茵茵· 芍茵蟲·
叢 太簇爲羽 荀芒芒· 芒芒蟲· 荀芒芒· 荀芒蟲·
脞 黄鍾爲徵 芍茵茵· 茵茵蟲· 芍茵茵· 芍茵蟲·
哉 仲呂爲宮 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·

股 太簇爲羽 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
肱 仲呂爲宮 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
惰 太簇爲羽 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
哉 黄鍾爲徵 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
萬 林鍾爲商 茵荀蔔· 荀蔔蟲· 茵荀蔔· 茵蔔蟲·
事 仲呂爲宮 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
墮 黄鍾爲徵 芍茵茵· 茵茵蟲· 芍茵茵· 芍茵蟲·
哉 南呂爲角 芍謚茵· 謚茵蟲· 芍謚茵· 芍謚蟲·

仲呂之徵·黄鍾起調·畢曲·

南 黄鍾爲徵 芍茵茵· 茵茵蟲· 芍茵茵· 芍茵蟲·
風 南呂爲角 芒蔔荀· 蔔荀蟲· 芒蔔荀· 芒蔔蟲·
之 林鍾爲商 茵荀蔔· 荀蔔蟲· 茵荀蔔· 茵荀蟲·
薰 仲呂爲宮 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
兮 太簇爲羽 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
可 黄鍾爲徵 芍茵茵· 茵茵蟲· 芍茵茵· 芍茵蟲·
以 南呂爲角 芒蔔荀· 蔔荀蟲· 芒蔔荀· 芒蔔蟲·

解 林鍾爲商 茵荀蔔· 荀蔔蟲· 茵荀蔔· 茵蔔蟲·
吾 仲呂爲宮 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
民 太簇爲羽 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·
之 黄鍾爲徵 芍茵茵· 茵茵蟲· 芍茵茵· 芍茵蟲·
愠 南呂爲角 芒蔔荀· 蔔荀蟲· 芒蔔荀· 芒蔔蟲·
兮 黄鍾爲徵 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·

仲呂之羽·太簇起調·畢曲·

南 太簇爲羽 茵芍芍· 芍芍蟲· 茵芍芍· 茵芍蟲·

建午月蕤賓為均主俗名緊羽調之高者

一弦六弦散聲吹夷則定是為蕤賓之商

二弦七弦散聲吹無射定是為蕤賓之角

三弦散聲吹大吕定是為蕤賓之徵

四弦散聲吹夾鍾定是為蕤賓之羽

五弦散聲吹蕤賓定是為蕤賓之宮

蕤賓之宮蕤賓起調畢曲

股 蕤賓為宮

肱 夷則為商

喜 無射為角

哉 大吕為徵

元 夾鍾為羽

首 無射為角

起 蕤賓為宮

哉 夷則為商

百 夾鍾為羽

工 大吕為徵

熙 夷則為商

哉 蕤賓為宮

蕤賓之商夷則起調畢曲

元 夷則為商

首 無射為角

明 蕤賓為宮

哉 夾鍾為羽

股 大吕為徵

肱 夾鍾為羽

良 大吕為徵

哉 無射為角

庶 蕤賓為宮

事 夾鍾為羽

康 無射為角

哉 夷則為商

時 夷則爲商
兮 蕤賓爲宮
可 夾鍾爲羽
以 大呂爲徵
阜 無射爲角
吾 夷則爲商
民 蕤賓爲宮
之 夾鍾爲羽

財 大呂爲徵
兮 夾鍾爲羽

建未月林鍾為均主俗名縵角調之平者

一弦六弦散聲吹林鍾定是為林鍾之宮

二弦七弦散聲吹南呂定是為林鍾之商

三弦散聲吹應鍾定是為林鍾之角

四弦散聲吹太蔟定是為林鍾之徵

五弦散聲吹姑洗定是為林鍾之羽

林鍾之宮林鍾起調畢曲

股 林鍾爲宮
肱 南呂爲商
喜 應鍾爲角
哉 太蔟爲徵
元 姑洗爲羽
首 應鍾爲角
起 林鍾爲宮

哉 南呂爲商
百 姑洗爲羽
工 太蔟爲徵
熙 南呂爲商
哉 林鍾爲宮

林鍾之商南呂起調畢曲

元 南呂爲商
首 應鍾爲角

解（南呂爲商）〓 〓 〓 〓

吾（林鍾爲宮）〓 〓 〓 〓

民（姑洗爲羽）〓 〓 〓 〓

之（太蔟爲徵）〓 〓 〓 〓

慍（應鍾爲角）〓 〓 〓 〓

兮（太蔟爲徵）〓 〓 〓 〓

林鍾之羽姑洗起調畢曲

南（姑洗爲羽）〓 〓 〓 〓

風（太蔟爲徵）〓 〓 〓 〓

之（應鍾爲角）〓 〓 〓 〓

時（南呂爲商）〓 〓 〓 〓

兮（林鍾爲宮）〓 〓 〓 〓

可（姑洗爲羽）〓 〓 〓 〓

以（太蔟爲徵）〓 〓 〓 〓

阜（應鍾爲角）〓 〓 〓 〓

吾（南呂爲商）〓 〓 〓 〓

民（林鍾爲宮）〓 〓 〓 〓

之（姑洗爲羽）〓 〓 〓 〓

財（太蔟爲徵）〓 〓 〓 〓

兮（姑洗爲羽）〓 〓 〓 〓

建申月夷則爲均主俗名緩角調之高者

一弦六弦散聲吹夷則定是爲夷則之宮

二弦七弦散聲吹無射定是爲夷則之商

三弦散聲吹黃鍾定是爲夷則之角

四弦散聲吹夾鍾定是爲夷則之徵

五弦散聲吹仲呂定是爲夷則之羽

夷則之宮夷則起調畢曲

股（夷則爲宮）〓 〓 〓 〓

肱（無射爲商）〓 〓 〓 〓

喜（黃鍾爲角）〓 〓 〓 〓

哉（夾鍾爲徵）〓 〓 〓 〓

元（仲呂爲羽）〓 〓 〓 〓

首 黄鍾爲角

起 夷則爲宮

哉 無射爲商

百 仲呂爲羽

工 夾鍾爲徵

熙 無射爲商

哉 夷則爲宮

夷則之商無射起調畢曲

元 無射爲商

首 黄鍾爲角

明 夷則爲宮

哉 仲呂爲羽

股 夾鍾爲徵

肱 仲呂爲羽

良 夾鍾爲徵

哉 黄鍾爲角

庶 夷則爲宮

事 仲呂爲羽

康 黄鍾爲角

哉 無射爲商

夷則之角黄鍾起調畢曲

元 黄鍾爲角

首 夾鍾爲徵

叢 仲呂爲羽

脞 夾鍾爲徵

哉 夷則爲宮

股 仲呂爲羽

肱 夷則爲宮

惰 仲呂爲羽

哉 夾鍾爲徵

萬 無射爲商

事 夷則爲宮

墮 夾鍾爲徵
哉 黃鍾爲角

夷則之徵夾鍾起調畢曲

南 夾鍾爲徵
風 黃鍾爲角
之 無射爲商
薰 夷則爲宮
兮 仲呂爲羽

可 夾鍾爲徵
以 黃鍾爲角
解 無射爲商
吾 夷則爲宮
民 仲呂爲羽
之 夾鍾爲徵
愠 黃鍾爲角
兮 夾鍾爲徵

夷則之羽仲呂起調畢曲

南 仲呂爲羽
風 夾鍾爲徵
之 黃鍾爲角
時 無射爲商
兮 夷則爲宮
可 仲呂爲羽
以 夾鍾爲徵

阜 黃鍾爲角
吾 無射爲商
民 夷則爲宮
之 仲呂爲羽
財 夾鍾爲徵
兮 仲呂爲羽

建酉月南呂爲均主俗名清商調之下者

一弦六弦散聲吹蕤賓定是為南呂之羽

二弦七弦散聲吹南吕定是為南吕之宫

三弦散聲吹應鍾定是為南吕之商

四弦散聲吹大吕定是為南吕之角

五弦散聲吹姑洗定是為南吕之徵

南吕之宫南吕起調畢曲

股 南吕為宫

肱 應鍾為商

喜 大吕為角

哉 姑洗為徵

元 蕤賓為羽

首 大吕為角

起 南吕為宫

哉 應鍾為商

百 蕤賓為羽

工 姑洗為徵

熙 應鍾為商

哉 南吕為宫

南吕之商應鍾起調畢曲

元 應鍾為商

首 大吕為角

明 南吕為宫

哉 蕤賓為羽

股 姑洗為徵

肱 蕤賓為羽

良 姑洗為徵

哉 大吕為角

庶 南吕為宫

事 蕤賓為羽

康 大吕為角

哉 應鍾為商

南吕之角大吕起調畢曲

元 大吕為角

首 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·
叢 蕤賓爲羽 茵蔺蔺· 蔺蔺蕤· 茵蔺蔺· 茵蔺蕤·
胜 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·
哉 南呂爲宮 芭菊菊· 菊菊蕤· 芭菊菊· 芭菊蕤·
股 蕤賓爲羽 茵蔺蔺· 蔺蔺蕤· 茵蔺蔺· 茵蔺蕤·
肱 南呂爲宮 芭菊菊· 菊菊蕤· 芭菊菊· 芭菊蕤·
惰 蕤賓爲羽 茵蔺蔺· 蔺蔺蕤· 茵蔺蔺· 茵蔺蕤·
哉 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·

萬 應鍾爲商 芍茵茵· 茵茵蕤· 芍茵茵· 芍茵蕤·
事 南呂爲宮 芭菊菊· 菊菊蕤· 芭菊菊· 芭菊蕤·
墮 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·
哉 大呂爲角 茴芍芍· 芍芍蕤· 茴芍芍· 茴芍蕤·

南呂之徵姑洗起調畢曲

南 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·
風 大呂爲角 茴芍芍· 芍芍蕤· 茴芍芍· 茴芍蕤·
之 應鍾爲商 苣芍芍· 芍芍蕤· 苣芍芍· 苣芍蕤·

薰 南呂爲宮 芭菊菊· 菊菊蕤· 芭菊菊· 芭菊蕤·
兮 蕤賓爲羽 茵蔺蔺· 蔺蔺蕤· 茵蔺蔺· 茵蔺蕤·
可 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·
以 大呂爲角 茴芍芍· 芍芍蕤· 茴芍芍· 茴芍蕤·
解 應鍾爲商 苣芍芍· 芍芍蕤· 苣芍芍· 苣芍蕤·
吾 南呂爲宮 芭菊菊· 菊菊蕤· 芭菊菊· 芭菊蕤·
民 蕤賓爲羽 茵蔺蔺· 蔺蔺蕤· 茵蔺蔺· 茵蔺蕤·
之 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·

慍 大呂爲角 茴芍芍· 芍芍蕤· 茴芍芍· 茴芍蕤·
兮 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·

南呂之羽蕤賓起調畢曲

南 蕤賓爲羽 茵蔺蔺· 蔺蔺蕤· 茵蔺蔺· 茵蔺蕤·
風 姑洗爲徵 苙芍芍· 芍芍蕤· 苙芍芍· 苙芍蕤·
之 大呂爲角 茴芍芍· 芍芍蕤· 茴芍芍· 茴芍蕤·
時 應鍾爲商 苣芍芍· 芍芍蕤· 苣芍芍· 苣芍蕤·
兮 南呂爲宮 芭菊菊· 菊菊蕤· 芭菊菊· 芭菊蕤·

股 仲呂爲徵
肱 林鍾爲羽
良 仲呂爲徵
哉 太蔟爲角
庶 無射爲宮
事 林鍾爲羽
康 太蔟爲角
哉 黃鍾爲商

無射之角太蔟起調畢曲

元 太蔟爲角
首 仲呂爲徵
叢 林鍾爲羽
脞 仲呂爲徵
哉 無射爲宮
股 林鍾爲羽
肱 無射爲宮

惰 林鍾爲羽
哉 仲呂爲徵
萬 黃鍾爲商
事 無射爲宮
墮 仲呂爲徵
哉 太蔟爲角

無射之徵仲呂起調畢曲

南 仲呂爲徵

風 太蔟爲角
之 黃鍾爲商
薰 無射爲宮
兮 林鍾爲羽
可 仲呂爲徵
以 太蔟爲角
解 黃鍾爲商
吾 無射爲宮

民【林鍾爲羽】茜·荀蕕· 荀·蕕蟲· 茜·荀蕕· 茜·蕕蟲·

之【仲呂爲徵】茧·蕌蕌· 蕌·蕌蟲· 茧·蕌蕌· 茧·蕌蟲·

慍【太簇爲角】茴·芀芀· 芀·芀蟲· 茴·芀芀· 茴·芀蟲·

兮【仲呂爲徵】茧·蕌蕌· 蕌·蕌蟲· 茧·蕌蕌· 茧·蕌蟲·

無射之羽。林鍾起調。畢曲。

南【林鍾爲羽】茜·荀蕕· 荀·蕕蟲· 茜·荀蕕· 茜·蕕蟲·

風【仲呂爲徵】茧·蕌蕌· 蕌·蕌蟲· 茧·蕌蕌· 茧·蕌蟲·

之【太簇爲角】茴·芀芀· 芀·芀蟲· 茴·芀芀· 茴·芀蟲·

時【黃鍾爲商】苣·芀芀· 芀·芀蟲· 苣·芀芀· 苣·芀蟲·

兮【無射爲宮】芒·蕌蕌· 蕌·蕌蟲· 芒·蕌蕌· 芒·蕌蟲·

可【林鍾爲羽】茜·荀蕕· 荀·蕕蟲· 茜·荀蕕· 茜·蕕蟲·

以【仲呂爲徵】茧·蕌蕌· 蕌·蕌蟲· 茧·蕌蕌· 茧·蕌蟲·

阜【太簇爲角】茴·芀芀· 芀·芀蟲· 茴·芀芀· 茴·芀蟲·

吾【黃鍾爲商】苣·芀芀· 芀·芀蟲· 苣·芀芀· 苣·芀蟲·

民【無射爲宮】芒·蕌蕌· 蕌·蕌蟲· 芒·蕌蕌· 芒·蕌蟲·

之【林鍾爲羽】茜·荀蕕· 荀·蕕蟲· 茜·荀蕕· 茜·蕕蟲·

財【仲呂爲徵】茧·蕌蕌· 蕌·蕌蟲· 茧·蕌蕌· 茧·蕌蟲·

兮【林鍾爲羽】茜·荀蕕· 荀·蕕蟲· 茜·荀蕕· 茜·蕕蟲·

建亥月。應鍾爲均。主俗名清商調之髙者。

一弦。六弦散聲。吹夷則定。是爲應鍾之羽。

二弦。七弦散聲。吹應鍾定。是爲應鍾之宮。

三弦散聲。吹大呂定。是爲應鍾之商。

四弦散聲。吹夾鍾定。是爲應鍾之角。

五弦散聲。吹蕤賓定。是爲應鍾之徵。

應鍾之宮。應鍾起調。畢曲。

股【應鍾爲宮】苢·苣苣· 苣·苣蟲· 苢·苣苣· 苢·苣蟲·

肱【大呂爲商】苣·芀芀· 芀·芀蟲· 苣·芀芀· 苣·芀蟲·

喜【夾鍾爲角】茴·芀芀· 芀·芀蟲· 茴·芀芀· 茴·芀蟲·

哉【蕤賓爲徵】茧·蕌蕌· 蕌·蕌蟲· 茧·蕌蕌· 茧·蕌蟲·

元【夷則爲羽】茜·荀蕕· 荀·蕕蟲· 茜·荀蕕· 茜·蕕蟲·

首【夾鍾爲角】茴·芀芀· 芀·芀蟲· 茴·芀芀· 茴·芀蟲·

起【應鍾爲宮】苢·苣苣· 苣·苣蟲· 苢·苣苣· 苢·苣蟲·

哉 大呂爲商

百 夾則爲羽

工 蕤賓爲徵

熙 大呂爲商

哉 應鍾爲宮

應鍾之商大呂起調畢曲

元 大呂爲商

首 夾鍾爲角

明 應鍾爲宮

哉 夾則爲羽

股 蕤賓爲徵

肱 夾則爲羽

良 蕤賓爲徵

哉 夾鍾爲角

庶 應鍾爲宮

事 夾則爲羽

康 夾鍾爲角

哉 大呂爲商

應鍾之角夾鍾起調畢曲

元 夾鍾爲角

首 蕤賓爲徵

叢 夾則爲羽

脞 蕤賓爲徵

哉 應鍾爲宮

股 夾則爲羽

肱 應鍾爲宮

惰 夾則爲羽

哉 蕤賓爲徵

萬 大呂爲商

事 應鍾爲宮

墮 蕤賓爲徵

哉 夾鍾爲角

甲臣固正理也然似是而非也蓋一偏之弊耳實非正理而言之成理本不可信而惑者偏信至今未有能辨之者余不得不辨也夫黄鍾為宫為君猶乾卦為天為父黄鍾旋轉於十二均亦猶乾卦周流於八宫諸卦也有何忌諱而不可耶黄鍾於其本均為宫為君於無射則為商為臣於夷則則為角為民於仲吕則為徵為事於夾鍾則為羽為物夫言為民猶乾之初九也為臣猶乾之九二也為君猶乾之九五也為事為物猶乾之九三九四也故大傳曰易道屢遷變動不居記曰聲相應故生變變成方謂之音以此觀之所貴在乎變也噫知夫大易之理則旋宫可知矣妥暘所著樂書乃膠柱而調瑟何足貴哉

律呂正論卷之四 終

律呂正論四卷 浙江巡撫採進本

明朱載堉撰是書掃除古法自生新意謂史記稱黄鐘八寸十分一乃約十分為寸管子稱九九以是生黄鐘乃約九分為寸自京房劉歆始以九寸為九十分以空圍相乘得八百一十分宋蔡元定祖之其說皆謬因創為縱黍斜黍横黍三等尺圖謂元定誤以斜黍之積為横黍之積故諸律尺度皆謬於是每律長短皆列三等新法以糾其失又以密術推内外周徑面冪及積實而終之以琴律圖譜大抵皆掊擊前人之說也以載堉所撰律吕精義與是書相考是書大吕横黍長九寸四分三釐九毫而律吕精義則載大吕横黍律長九寸四分三釐八毫七絲四忽三微一纖是書太蔟横黍律長八寸九分一釐九毫而律吕精義載太蔟横黍律長八寸九分一釐八毫九絲八忽七微一纖是書夾鐘横黍律長八寸四分一釐九毫而律吕精義夾鐘横黍律長八寸四分一釐八毫九絲六忽四微一纖其餘絲毫以下收零作整者甚多蓋

此書爲載堉草叔之本而律呂精義後出其算術與年俱進故得數不同也

律呂質疑辨惑一卷

〔明〕朱載堉撰

北京師範大學圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·律呂質疑辨惑無卷數》提要

律呂質疑辨惑有序

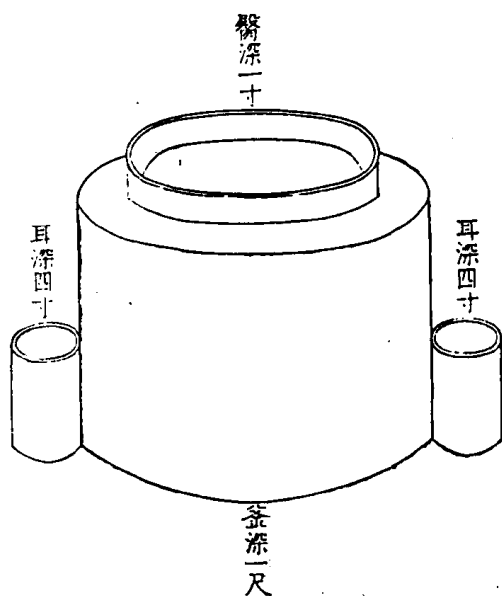
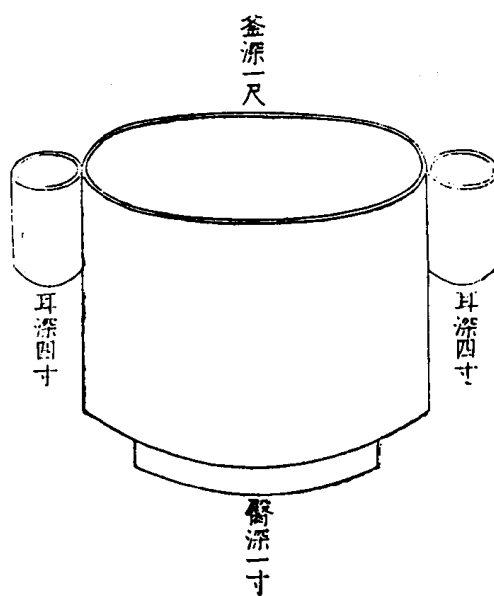
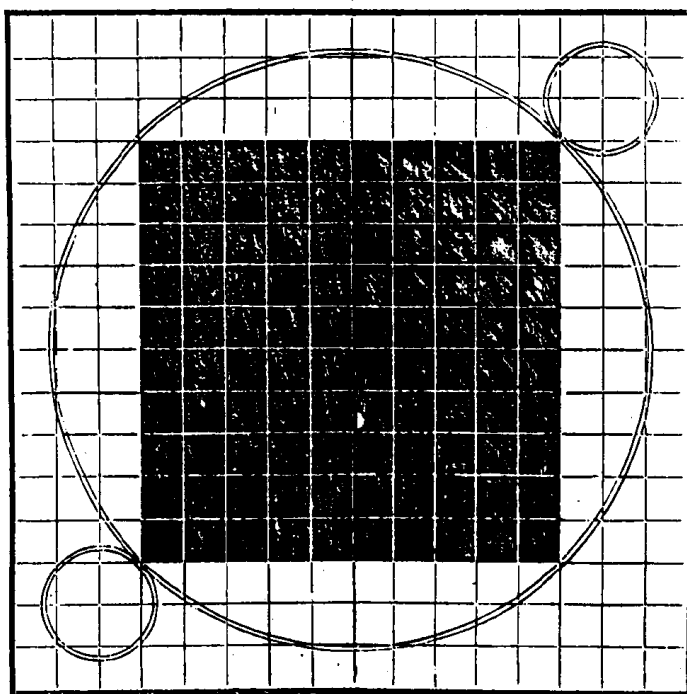
句曲山人伯勤甫著

友人賓吾王所用暨

懷守蔣崇德同閱序

自宋已來談律學者大宰宗蔡元定吾友伯勤甫著律呂正論不獨明斥蔡氏之謬抑亦深譏管仲已來凡言三分損益隔八相生者皆非是余初未敢信以爲然何也

管子呂不韋先秦人物也談律呂度數者未有先此者也何可一槩皆不取乎伯勤甫曰否也管仲呂不韋春秋戰國時其書方出非古書也推而上之則有考工記焉夫周公聖人也聖人之言爲經賢人之言爲傳管子等書不過傳耳經有明文而儒者失其傳乃於子史拾緒餘而述之譬舍江海而取㳙瀃喜而誇曰此古時水豈不

可笑蔡元定所著書不宗先秦惟取前漢吾是以譏之耳余閩伯勤甫言遂有所悟蓋自黃帝造律虞舜同律律學其來尚矣然不言其度數言度數者周之嘉量始歟嘉量經文度數詳明謂之古今律祖可也先儒未達而乃師法王莽劉歆豈不謬哉近代學者悉宗蔡元定無敢譏其失正論主意譏元定之失耳予初讀而疑之疑之久之復乃悟焉前賢得之者淺此書得之者深淺深不相爲謀是不足怪也然須具眼之人圓機之士可與共談耳古人有云不見異人當讀異書此書殆異書也異乎天下律呂之書者也予幸得見異書得聞異義一時得二異然則異人非予輩而誰歟質諸伯勤甫笑曰所謂堯舜與人同者勿求同俗而求同理可也何異之有乎

鬴外方冪每面一尺六寸內外共積二百五十六方每方當合黍尺一寸此圖乃小樣爾其方每面十分共積一百分其分每面十釐共積一百釐釐毫以下倣此鬴徑一尺四寸一分四釐有奇則是十四方有奇也圖中大圜者卽鬴之唇也兩角小圓者卽耳之唇也

鬴及兩耳面冪之圖

圜內黑方者所謂方尺也每面十寸共積一百寸方外圜內有全方三十二寸其餘破方互相補湊得二十五寸有奇黑白全破之方共積一百五十七寸有奇爲鬴之面冪以深一尺乘之得一千五百七十一寸有奇則鬴之積實也耳徑二寸五分則與十字中心合

辨黃鍾非九寸亦非三分損益

周禮經文見冬官考工記

㮚氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一均其聲中黃鍾之宮槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量旣成以觀四國永啓厥後茲器維則凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也凡一百四十四字

今按易曰形而上者謂之道形而下者謂之器擧而措之天下之民謂之事業聖人法象制器以爲天下利而道未嘗不寓焉觀其嘉量一器用意之不苟可見矣是故首言改煎金錫謂再三重鍊之夫金錫之

爲物必鍊之使精不復減耗然後能中式故始而權之以眂其輕重之齊次而準之以眂其高下之平終而量之以眂其多寡之均然後以之爲鬴也鬴之爲器腹深一尺內方一尺而圜其外錣深一寸而徑一尺耳深四寸而徑四分尺之一所以示度也腹實八斗錣實四升耳實一升所以示量也其重三十斤四之則爲一石而黍累

銖兩包括無遺所以示權衡之法也其聲中黃鍾之宮夫黃鍾爲六律之首宮爲五聲之元黃鍾之宮一定而十二均八十四聲無不正矣又所以示律呂之法也夫茲一器而禮樂典制備焉律度量衡具焉規矩準繩皆在其中矣槩猶平也㮚氏鑄此以爲天下法使天下爲鬴者皆於此取平而不用此以收稅若今有司鐵斛蓋古嘉

量遺意也歟古有銘於其上若曰是乃文德之聖人思可爲民立法者而作此鬴信遺其法度之極矣既成此鬴以觀示四方使放象之又開道後王使長法之書曰有典有則貽厥子孫關石和均王府則有其是之謂乎宋王伯厚稱歎此銘以爲極古今文章之妙蓋精於道者兼物物而後能制器非周公之聖孰能與於此至於火候

氣色乃鑄工之細務亦必詳言之曰凡用金爲器必和之以錫初鍊之時火色黑濁者穢雜尚多也鍊去穢雜火色變而黃白亦未淨潔也鎔鍊既久變而青白稍淨而未盡也白色盡去火色純青則其鍊之至精然後可用以鑄焉噫聖人垂法後世叮嚀開示之意切矣而乃湮沒千載無人知其理數之微往往匹諸劉歆銅斛而並言

之是又安足以語此哉予嘗論之大禹圖神姦之形而鑄寶鼎以鎮九州周公鍊金錫之精而爲嘉量以觀四國夫鼎者君子所以致養也量者君子所以致節也有養而無節則養之法亂有節而無養則節之事虛是知鼎量二器其功均矣故周易之觀象玩辭言鼎而不言量周禮之設官分職言量而不言鼎參伍錯綜互明其義非

有所輕重也又竊評之鳧桌二氏爲鍾爲量所有制度經文甚詳鼎則僅見於六分其金而錫居一之一言何其太略也攻金之工六不載鼎是誰所爲者疑二氏兼之也蓋鍾之爲物欲其淸濁協音脩短應律而錙銖不可苟量之爲器欲其深淺中度輕重合權而毫釐不可差若鼎則方圓大小由人製造此其所以易爲是故不專設

官但令二氏兼之可也故禮記孔子曰宮室得其度量鼎得其象味得其時樂得其節車得其式鬼神得其饗乃至凡衆之動得其宜否則宮室失其度量鼎失其象味失其時樂失其節車失其式鬼神失其饗乃至凡衆之動失其宜反復言之皆先量而後鼎聖人重量之意亦可見矣質疑曰律度量衡皆自嘉量而生既聞命矣經文

不言黃鍾九寸三分損益何也荅曰律由聲製非由度出製律之初未有度也度尙未有則何以知黃鍾乃九寸哉前漢志曰度本起於黃鍾之長黃鍾之長便是一尺外加一寸然後成尺則不可謂度本起於黃鍾之長筭家假如之法權以九寸命爲黃鍾其實黃鍾長一尺也故經文云深尺內方尺此五字指黃鍾而言也

辨空圍非九分積非八百一十分上

嘉量積分

量腹容二十豆是爲一斛積實一百五十七萬一千三百四十八分有奇其臀容四升是爲一豆積實七萬八千五百六十七分有奇其耳容二十龠是爲一升積實一萬九千六百四十一分有奇律龠容黍千二百粒是爲半合積實九百八十二分有奇合龠爲一合

積實一千九百六十四分有奇

量腹之内方一尺而圓其外者此乃筭家所謂圓内容方以其方面求圓徑及圓周之術也術雖云方而器内非方先儒謂積千寸誤矣方求斜用勾股求弦術勾十寸自乘得一百寸股十寸自乘得一百寸相併共得二百寸開方除之得弦一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽五微六纖卽斛之内徑也凡圓内容方者假如方面九寸則圓周四十寸故以九與四十爲乘除率今斛容方一尺四十乘之得四十尺九歸則得四尺四寸四分四釐四毫四絲四忽四微四纖卽斛之圓周也半周半徑相乘得平圓積爲斛之面羃以深一尺乘之得一百五十七萬一千三百四十八分有奇爲斛之積實也

臀之内徑一尺斜求方術一尺自乘得一百寸折半得五十寸爲實開方除之得七寸〇分七釐一毫〇絲六忽七微八纖卽臀之内所容方也四十乘之得二丈八尺二寸八分四釐二毫七絲一忽二微九歸得三尺一寸四分二釐六毫九絲六忽八微卽臀之内周也半周半徑相乘得平圓積爲臀之面羃以深一寸乘之得七萬八

千五百六十七分有奇爲豋之積實也以豋之積實爲法以鬴之積實爲實實如法而一得二十是知一鬴乃二十豆矣先儒以爲十六豆者非是

耳之内徑二寸五分斜求方術二寸五分自乘得六寸二分五釐折半得三寸一分二釐五毫爲實開方除之得一寸七分六釐七毫七絲六忽六微九纖半即耳之内

所容方也四十乘之得七尺〇寸七分一釐〇毫六絲七忽八微九歸得七寸八分五釐六毫七絲四忽二微即耳之内周也半周半徑相乘得平圓積爲耳之面冪以深四寸（舊作三誤）乘之得一萬九千六百四十一分有奇爲耳之積實也以耳之積實爲法以豋之積實爲實實如法而一得四是知一豆乃四升矣

一鬴乃二十豆以二十豆爲法置鬴之積一百五十七萬一千三百四十八分爲實實如法而一得七萬八千五百六十七分有奇爲其豋一豆之實也一豆乃四升以四升爲法置豋之積七萬八千五百六十七分爲實實如法而一得一萬九千六百四十一分有奇爲其耳一升之實也一升乃二十龠以二十龠爲法置耳之積一萬

九千六百四十一分爲實實如法而一得九百八十二分有奇爲黃鍾一龠之實也

蔡元定律書首章黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分命爲律原殊不知古黃鍾實無積八百一十分之理祖沖之曰漢世斛銘劉歆詭謬其數此則筭氏之劇疵也元定之徒惓惓師法漢斛反改周鬴以爲八寸十寸兩等之尺以遷就之何哉

辨空圍非九分積非八百一十分下

舊說黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分新說黃鍾內周九分長九寸即縱黍八十一分所謂橫黍九寸及面羃九方分皆非

古云黃鍾長九寸者最是云橫黍九十分則非也古云空圍九分者最是云面羃九方分則非也二者之非皆由積八百一十分此一言誤之耳蓋此一言出於斑固固

實本諸劉歆歆蓋本諸京房始作俑者其惟房乎按房同時則有劉向前此則有劉安及司馬遷落下閎等前此復有呂不韋管夷吾諸家談律非歆所及顧學者未之詳考耳傳曰信信信也疑疑亦信也古之學者成于善疑今之學者晝于不疑若乃守蔡說而不敢辨信斑志而無復疑是輩安可與談律哉京房筭律以萬九千六百八十三爲寸法不滿法者十之所得爲分是九十分而爲九寸自房始也劉歆因之而爲說云以子穀秬黍之廣九十分黃鍾之長一爲一分是用橫黍之廣爲分自歆始也夫既以九十分爲一龠之數矣則與日法八十一者不合乃創爲說置九十分而九因之得八百一十分此蓋歆法非閎本法殊不知閎所謂二十九日八十一分

日之四十三者即古所謂二十九日九百四十分日之四百九十九也置九百四十爲法四百九十九爲實以法除實得五十三刻置八十一分爲法四十三分爲實以法除實亦得五十三刻是閎本法與古曆無異也若置八百一十分爲法而置四十三分爲實以法除實止得五刻有奇與古曆不合矣是知八百一十分者閎無此說

歆創此說也。王莽斛銘亦歆所造。篡賊僞制。又奚足取法哉。黃鍾之長當從落下閎。不當從劉歆。積八百一十分尤不可信。故愚見疑古云。空圍九分者筭家所謂內周。是也。儒家指爲面冪非也。長九寸者寸皆九分。卽秬黍之縱長八十一分。是也。指爲橫黍九十分者非也。歷代造律。畢竟無成。泥於九寸乃九十分。橫累則管短容黍而有餘。縱累則管長容黍而不足。皆職此之由。不可不辨也。又按十二律圍徑各不同。而舊說以爲同。余嘗辨論甚詳。今附於此。論曰。琴瑟不獨徽柱之有遠近。而弦亦有巨細焉。笙竽不獨管孔之有高低。而簧亦有厚薄焉。弦之巨細若一。秪以徽柱遠近別之不可也。簧之厚薄若一。秪以管孔高低別之不可也。譬諸律管雖有脩短之不

齊。亦有廣狹之不等。先儒以爲長短雖異。圍徑皆同。此未達之論也。今若不信。則以銅或竹。製黃鍾之管。一樣二枚。截其一枚。分作兩段。全律半律。各令一人吹之。聲必不相合矣。此昭然可驗也。又製大呂之管。一樣二枚。周徑與黃鍾同。截其一枚。分作兩段。全律半律。各令一人吹之。則亦不與大呂相合。而其半律反與黃鍾全律相合。微差不遠。是知所謂半律者。皆下全律一律矣。大抵管長則氣隘。隘則雖長而反淸。管短則氣寬。寬則雖短而反濁。此自然之理。先儒未達也。要之長短廣狹。皆有一定之理。一定之數在焉。新法九分黃鍾之長以爲內周。用句股求弦之術。得其外周。二十分黃鍾之長以爲外徑。用弦求句股之術。得其內徑。蓋律管之兩端。形如環田。有

内外周徑焉。外周内容方面，卽其内徑也。内周外施方斜，卽其外徑也。方圓相容，天地之象，理數之妙者也。蓋黃鍾長縱黍八十一分，而其内周九分，八十一中之九，卽約分法九分中之一也。今約黃鍾九寸作爲一尺，九歸得一寸一分一釐一毫有奇爲其内周。自乘倍之爲實，開平方法除之得一寸五分七釐一毫有奇，爲其外周。此

句股求弦也。又置黃鍾一尺，二十除之得五分，爲其外徑。自乘半之爲實，開平方法除之得三分五釐三毫有奇，爲其内徑。此弦求句股也。餘律倣此。律呂精義内篇備載各律内外周徑、面冪積實、乘除筭術已詳矣。今恐文煩，故不細解，只將倍、正、半三十六律内外徑數開列如左。雖不言周及面冪積實，而周及冪積在其中矣。

黃鍾倍律長二尺。

内徑五分。

外徑七分〇釐七毫。

大呂倍律長一尺八寸八分七釐七毫。

内徑四分八釐五毫。

外徑六分八釐六毫。

太蔟倍律長一尺七寸八分一釐七毫。

内徑四分七釐一毫。

外徑六分六釐七毫。

夾鍾倍律長一尺六寸八分一釐七毫。

内徑四分五釐八毫。

外徑六分四釐八毫。

姑洗倍律長一尺五寸八分七釐四毫。

内徑四分四釐五毫。

外徑六分二釐九毫。

仲呂倍律長一尺四寸九分八釐三毫。

内徑四分三釐二毫。

外徑六分一釐二毫。

蕤賓倍律長一尺四寸一分四釐二毫。

内徑四分二釐〇毫。

外徑五分九釐四毫。

林鍾倍律長一尺三寸三分四釐八毫。

内徑四分〇釐八毫。

外徑五分七釐七毫。

夷則倍律長一尺二寸五分九釐九毫。

内徑三分九釐六毫。

外徑五分六釐一毫。

南呂倍律長一尺一寸八分九釐二毫。

内徑三分八釐五毫。

外徑五分四釐五毫。

無射倍律長一尺一寸二分二釐四毫。

内徑三分七釐四毫。

外徑五分二釐九毫。

應鍾倍律長一尺〇寸五分九釐四毫。

内徑三分六釐三毫。

外徑五分一釐四毫。

黃鍾正律長一尺。

内徑三分五釐三毫。

外徑五分。

大呂正律長九寸四分三釐八毫。

内徑三分四釐三毫。

外徑四分八釐五毫。

内徑三分三釐三毫。

太蔟正律長八寸九分〇釐八毫。

外徑四分七釐一毫。

内徑三分二釐四毫。

夾鍾正律長八寸四分〇釐八毫。

外徑四分五釐八毫。

姑洗正律長七寸九分三釐七毫

内徑三分一釐四毫

外徑四分四釐五毫

仲呂正律長七寸四分九釐一毫

内徑三分〇釐六毫

外徑四分三釐二毫

蕤賓正律長七寸〇分七釐一毫

内徑二分九釐七毫

外徑四分二釐〇毫

林鍾正律長六寸六分七釐四毫

内徑二分八釐八毫

外徑四分〇釐八毫

夷則正律長六寸二分九釐九毫

内徑二分八釐〇毫

外徑三分九釐六毫

南呂正律長五寸九分四釐六毫

内徑二分七釐二毫

外徑三分八釐五毫

無射正律長五寸六分一釐二毫

内徑二分六釐四毫

外徑三分七釐四毫

應鍾正律長五寸二分九釐七毫

内徑二分五釐七毫

外徑三分六釐三毫

黄鍾半律長五寸

内徑二分五釐

外徑三分五釐三毫

大呂半律長四寸七分一釐九毫

内徑二分四釐二毫

外徑三分四釐三毫

太蔟半律長四寸四分五釐四毫

内徑二分三釐五毫

外徑三分三釐三毫。
夾鍾半律長四寸二分○釐四毫。
内徑二分二釐九毫。
外徑三分二釐四毫。
姑洗半律長三寸九分六釐八毫。
内徑二分二釐二毫。
外徑三分一釐四毫。
仲呂半律長三寸七分四釐五毫。

内徑二分一釐六毫。
外徑三分○釐六毫。
蕤賓半律長三寸五分三釐五毫。
内徑二分一釐○毫。
外徑二分九釐七毫。
林鍾半律長三寸三分三釐七毫。
内徑二分○釐四毫。
外徑二分八釐八毫。

夷則半律長三寸一分四釐九毫。
内徑一分九釐八毫。
外徑二分八釐○毫。
南呂半律長二寸九分七釐三毫。
内徑一分九釐二毫。
外徑二分七釐二毫。
無射半律長二寸八分○釐六毫。
内徑一分八釐七毫。

外徑二分六釐四毫。
應鍾半律長二寸六分四釐八毫。
内徑一分八釐一毫。
外徑二分五釐七毫。
按晉志曰音聲之體務在和韻益則加倍。損則減半其於本音恒爲無爽故放晉志製十二律具正倍半三等凡造律用夏尺即橫黍度尺也有圖見別卷矣。

辨六斗四升非釜之積上

春秋昭公三年左傳晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾舊註曰四豆爲區區斗六升四區爲釜釜六斗四升鍾六斛四斗陳氏三量皆登一焉鍾乃大矣舊註曰登加也加一謂加舊量之一也以五升爲豆五豆爲區五區爲釜則區二斗釜八斗鍾八斛疏曰舊本以五升爲豆四豆爲區四區爲釜直加豆爲五升而區釜自大故杜云區二斗釜八斗是也本或作五豆爲區五區爲釜者爲加舊豆區爲五亦與杜注相會非於五升之豆又五五而加也

管子海王篇曰鹽百升而釜考正曰周公之制一釜本是八斗至管子時乃以十斗爲一釜故云百升爲釜也釜字與鬴通舊註以爲六斗四升非也令鹽之重升加分彊釜五十也考正曰分彊猶言半彊也升加一彊釜百也考正官稅取鹽每升加半合彊則每釜得五十合矣曰每升加一合彊則每釜得百合矣下文放此升加二彊釜二百也鍾二千十鍾二萬百鍾二十萬千鍾二百萬考正曰十釜爲鍾以斗計之乃百斗以升計之乃千升也每升稅加二合積至千鍾乃得二百萬合矣蓋每釜百升鍾乃千升十鍾乃萬升百鍾乃萬斗千鍾乃萬斛此則一鍾爲十斛而一釜爲十斗明矣古凡言斛者乃是十斗也今俗謂五斗爲斛非是又地數篇曰鹽之重升加分耗而釜五十升加一耗而釜百升加什耗而釜千考正曰此條大意與上文同今徵糧數外加徵曰耗又輕重篇曰齊西之粟釜百泉考正曰謂一釜之粟價直百錢也泉古錢字則鏂二十也考正曰鏂與區通釜百錢而區二十錢則五區爲釜明矣上文既言百升爲釜區乃五分釜之一則每區當二十升舊註以爲一斗二升八合非也齊東之粟釜十泉則鏂二泉也考正曰釜十錢而區二錢亦是五區爲釜請以令籍人三十

泉得以五穀菽粟決其籍若此則齊西出三斗而決其籍齊東出三釜而決其籍然則釜十之粟皆實於倉廩西之民飢者得食寒者得衣若此則東西之相被遠近之準平矣舊註曰君下令稅人三十錢準出五穀令齊西之人納三斗東之人納三釜以賑西之人則東西俱平矣考正曰然則三釜乃三十斗此有明文足破漢儒之穿鑿蓋管子時四量之大已如此非始於陳氏可知也

按管子曰齊西之粟釜百泉則鏂二十也

齊東之粟釜十泉則鏂二泉也晏子曰四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾夫釜粟百錢而區二十錢釜粟十錢而區二錢則五區爲釜明矣四升爲豆四豆爲區此以四而登也五區爲釜釜乃八斗十釜爲鍾鍾乃八斛二四如八亦以四而登也此晏子所謂各自其四以登於釜者也若陳氏之量則每量各加四分之一是故五豆爲區區乃二十升五區爲釜釜乃百升十釜爲鍾鍾乃百斗比舊量區多四升釜多二斗鍾多二斛故晏子曰鍾乃大矣噫古文深奥漢儒孔鮒之徒不解晏子此語而又眛於數術未覩古之量器謬謂四區爲釜焉馬鄭杜氏用孔鮒之說以解周禮左傳論語皆云六斗四升爲釜今以筭術方圓冪積精率推之不合周公嘉量之數

故知漢儒之說皆非也又陳氏三量云者區也釜也鍾也此之謂三量也而豆不預焉三量視舊量各加四分之一惟豆仍舊非有加也何以知之梓人云食一豆肉飲一豆酒四升爲豆其在當時人所共知豈可私加以爲量哉杜氏不達此理乃謂五升爲豆五豆爲區五區爲釜若然則區乃二斗五升釜乃一斛二斗五升鍾乃十二斛五斗矣而與所云區二斗釜八斗鍾八斛是自爲矛盾之說也疏家蓋覺其非而不敢直詆之乃爲兩可之詞以遷就之然不若删去五升爲豆四字直云五豆爲區五區爲釜則區乃二斗釜乃十斗與管子之文合夫管晏相去不遠庶得其眞何必附會孔鮒之謬而遷就杜預之註哉予以精率筭術推考周量當是四升爲豆四豆

爲區區十六升也五區爲釜釜八斗也倍釜爲庾庾十六斗也十釜爲鍾鍾八斛也倍鍾爲秉秉十六斛此周公嘉量之舊制也若管氏陳氏之量則各加四分之一焉夫管氏相齊在先已非舊量而晏子指爲陳氏私量者蓋管氏以大量收陳氏以大量貸其所用不同耳非陳氏始爲此量也

陳氏之量卽管氏之量也

辨六斗四升非釜之積下

周禮經文深尺内方尺而圓其外其實一鬴條下漢鄭氏古註云以其容爲之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鍾方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二筭法置六斗四升爲實以八百一十分倍之得一千六百二十分命爲一合之積與實相乘滿千分爲寸得一千〇三十六寸八百分減去千寸餘以前法除之得二升餘四千四百分實法各折半命作八十一分升之二十二

今按鄭註謂鬴六斗四升蓋據孔鮒小爾雅之說爲言而諸儒從之其誤久矣嘗考三代之制爲度爲量爲權之目皆有別名曰咫曰仞曰尋曰常之類皆度之別名也曰豆曰區曰鬴曰庾之類皆量之別名也曰銖曰錙曰鍰曰鎰之類皆權之別名也此類多非近世所知隋志曰歷代差變其詳未聞是也然就其可考者言之說者以

爲八寸曰咫八尺曰仞又曰八尺曰尋倍尋曰常常者十六尺也冉有請粟子曰與之釜釜卽鬴之謂也故其註亦曰釜六斗四升與鄭此註同而其註庾則云十六斗秉則云十六斛今以愚見因其可知者而究其所不知似或近之夫所知者何也咫也仞也尋也常也是皆以八爲法者也蓋數術之理十者乃河圖之全數八者乃八

卦之變數聖人則之故十升爲斗十斗爲斛以象河圖之數也八斗爲鬴八斛爲鍾以象八卦之數也且孔子云與之釜即繼之曰與之庾若例之所謂倍尋曰常則是倍釜爲庾明矣庾十六斗也然則釜非八斗而何此理顯然無可疑者而先儒以爲六斗四升未必可據也宋范鎭依先儒六斗四升之說用筭術推求此鬴周徑容受

與律不合乃引王制八尺爲步及璧羨之說謂周制八寸十寸皆爲一尺此鬴所云深一尺者十寸之尺也方一尺者八寸之尺也胡瑗譏之曰周豈用兩等之尺惑於天下而鎭云周以八寸尺爲量八八六十四故容六斗四升何穿鑿之甚也蔡元定獨用范氏之說謂此鬴方八寸深十寸云竊以爲不然夫聖人著成法於六經以垂千載豈有含糊潦倒之若是耶未有一器之方與深却用二種之尺而又不明言其所以耶假使果方八寸深十寸則既方深不等不如只言方八寸深十寸豈不明白何故却云方尺而深尺范氏蔡氏蓋不知筭術者故有如此之論也今考究此鬴術只作八斗爲鬴倍之則十六斗爲庾依孔子荅冉有之意云耳不用孔鮒康成范鎭

元定之說也按黃鍾之龠合而爲合（蔡沈書傳謂十龠爲合誤）十合爲升則二十龠也十升爲斗則二百龠也八斗爲鬴乃一千六百龠也今因鬴之深闊以求其積又因其積實以求龠之積則知周公之鬴與律密合而黃鍾必無積八百一十分之理昭然矣

律呂質疑辨惑卷終

律呂質疑辨惑 無卷數 浙江巡撫採進本

舊本題曰句曲山人伯勤甫撰伯勤者明鄭世子載堉字也書中有云律呂精義內篇備載各律內外周徑面冪積實乘除算術已詳今恐文煩致不細解只將倍正半三十六律內外徑數開如左蓋載堉既爲律呂精義又爲此書以約其義也其說謂前漢志度本起於黃鐘之長黃鐘之長便是一尺若外加一寸然後成尺則不可謂度本起於黃鐘之長矣故全書俱從黃鐘長一尺立算與所謂律呂精義及正論互相闡發千頃堂書目不著錄蓋未之見今抄本附於律呂正論之後而以王所用律呂正論序冠於卷端則二書一時傳寫裝潢者誤移也